

अथर्ववेद

तृतीय भाग

(अथर्ववेदके काण्ड ७ से १० तक)

[मूल मंत्र, अर्थ, स्पष्टीकरण और सुभाषितोंका संग्रह
और उनके उपयोग करनेकी विधिके साथ]

लेखक

प. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल, साहित्य-याचस्पति, गीतालंकार

स्वाध्याय मण्डल, पारडी

॥ * ॥

मूल्य १०) रु

પ્રધાનક :

વસન્ત શ્રીવાદ સાતવહેકર, બી. એ.,

સ્વાધ્યાય મંડલ,

પોસ્ટ- 'સ્વાધ્યાય મંડલ (પારઢી)' પારઢી [જિ. સુરત]

PRESENTED BY

સંવત્ ૨૦૧૫ : શક ૧૮૮૦ : સન્ ૧૯૫૮

ગૃહીય વાર

મુદ્રેક :

વસન્ત શ્રીવાદ સાતવહેકર, બી એ.,

સારત-મુદ્રણાલય, સ્વાધ્યાય મંડલ,

પોસ્ટ- 'સ્વાધ્યાય મંડલ (પારઢી)' પારઢી [જિ. સુરત]

अथर्ववेदके सुभाषित

‘सुभाषित’ सर्वदा ध्यानमें धरने योग्य वेदमंत्रके मननीय विभाग हैं। ये वेदके सारभूत भाग हैं। ये यहां विषयवार वर्गीकरणके साथ अर्थके समेत दिये हैं। ऋषिक, वक्ता, संपादक, प्रचारक, उपदेशक आदिकीके उपयोगमें ये अच्छी तरह आ सकते हैं। इनका धारंवार वैयक्तिक अथवा सामूहिक उच्चारण करनेसे करनेवालों तथा सुननेवालोंके मनोपर बड़ा हृष्ट परिणाम हो सकता है। इससे वैदिक धर्मका बड़ा प्रचार हो सकता है और मानवी जीवनमें वैदिक धर्म आनेके लिये यह एक सुगम साधन हो सकता है।

आगेके सुभाषितोंके प्रकरणोंमें मुख्य सुभाषित और उनमें जो भाग वैयक्तिक अथवा सामूहिक उच्चारणमें आ सकते हैं, वे बताये हैं। ये सुभाषित अनेक हैं, इतने ही हैं ऐसी बात नहीं और एक मंत्रके अनेक सार्थ विभाग करनेसे ये और अनेक हो सकते हैं। पाठक इनका उपयोग करते जायेंगे तो इनकी उपयोगता विदित हो सकती है।

ब्रह्म

वृत्तियेन ब्रह्मणा वाचुषानाम् (७।१।१) — वृत्तीय ब्रह्म जानसे बढते रहते हैं।

ब्रह्मैतद् विद्यात् तपसा विपश्चित् (८।१।३) — ज्ञानी तपसे आने कि यह ब्रह्म है।

द्वा सुपर्णा सयुजा सत्याया समाने वृक्षे परि पश्य-
जाते, तपोरन्यः पिप्पलं स्वाहृत्ति, अनन्नप्र-
भ्यो अभि चाकशीति (१।१।२०) — दो उत्तम
पंखवाले मित्र वक्षी (जीव और निव) एक वृक्ष
पर बैठे हैं, उनमें एक मीठा फल खाता है, दूसरा
न खाता हुआ पकवाता है।

अथो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन्देवा अधि विश्वे
निषेदुः, यस्तन्न घेद किमृचा करिष्यति, य
इत्तद्विदुस्ते अमी समासते (१।१।१८) —
परम आकाशमें रहनेवाले अक्षरोंके अक्षरोंमें सब
देव रहते हैं। जो यह नहीं जानता यह ऋषाते
क्या करेगा, जो यह जानते हैं वे उत्तम स्थानमें
विराजते हैं।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो
गरुमान्, एकं सत् विषा यदुघा यदक्षित,
अग्नि यमं मातरिश्वातमाहुरः (१।१।२८) —
एक ही सत् है, उसकी ज्ञानी अनेक नामोंसे पुकारते
हैं, उसकी इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण,
गरुमान्, यम, मातरिषा कहते हैं।

ब्रह्म धोतियमाप्नोति, ब्रह्मैतं परमेष्ठिनम् (१०।१।
२१) — ज्ञान विद्वान्को प्राप्त करता है, ज्ञान ही
परमेशी प्रजापतिको जानता है।

ब्रह्म देवां अनु क्षियति, ब्रह्म दैवजनीर्षिदा, ब्रह्मैतद्-
म्यप्रक्षर्यं, ब्रह्म सत् क्षत्रमुच्यते (१०।१।२३) —
ब्रह्म देवोंके साथ रहता है, ब्रह्म दिव्य जनस्वी
प्रज्ञामें बसता है, ब्रह्म ही न माग जानेवाला है और
ब्रह्म ही सचा क्षात्र तेज है।

ब्रह्मणा भूमिर्षिदिता ब्रह्म पौरुषरा दिता। ब्रह्मैतद्-
मूर्ख्यं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचा दितम् (१०।१।
२५) — ब्रह्मने श्रुतियों बनावी, ब्रह्मने ही पुढोद
अपर रक्षा और अन्तरिक्षमें ब्रह्म ही तिरिच्य और
चाती और पैठा है।

मूर्धानमस्य ससीन्ध्याथर्वा हृदय च यत्, मस्तिष्का
दूर्ध्वाः प्रेरयत् पचमानोऽधि शीर्षत (१०।२।
२६)— सिर और हृदयको योगी सीता है, और
मस्तिष्कके ऊपर प्राणको चलावा है ।

तद्वा अयवेण शिर देवकोश समुञ्जित (१०।२।
२७)— वह अयर्वाका सिर देवीका खजाना सुर
क्षित है ।

सर्वा दिवा पुरुष आ यमूव (१०।२।२८)— सब
दिशाओंमें यह पुरुष है ।

यो वै ता ब्रह्मणो वेद अमृतेनायुता पुर, तस्मै ब्रह्म
च ब्राह्मण्य चक्षु प्राण प्रजा ददु (१०।२।२९)
— अमृतसे भावित इस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता
है उसको ब्रह्म और अ-य दव चक्षु, प्राण (दीर्घायु)
और सुप्रजा देते हैं ।

न वै त च-नुर्जहाति न प्राणो जरस पुरा, पुर यो
ब्रह्मणो वेद यस्या पुरुष उच्यते (१०।२।३०)
— जो ब्रह्मकी इस नगरीको जानता है उसको न
बाँध और न प्राण वृद्धावस्थाके पूर्व छोड़ते हैं ।

अथा चमा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या तस्या हिर
ण्यय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत (१०।२।३१)
— बाँध चक्र और नौ द्वार जिसमें है ऐसी यह
देवीकी नगरी है उसमें सुवर्णका खजाना, तेजसे
भरा हुआ स्वर्ग ही है ।

तस्मिन् हिरण्यये कोशो ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते, तस्मिन्
यच्छमा-मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदु (१०।२।
३२)— उस तेजस्वी हृदयकोशमें, तीन आधारोंसे
रहे स्थानमें जो आगवायु पृथ्वीय देव हैं, इसकी
प्रज्ञानी जानते हैं ।

प्रजाजमाना हरिणी यदासा सपरावृता, पुर हिर
ण्ययो ब्रह्मा विधेसापरजिताम् (१०।२।३३)
— तेजस्वी यदासे घिरी, मन्वा इरण करनेवाली
सुवर्णमय नगरावृत नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है ।

एव मुमापितोमै इवसे भी छोट डुकु मुमापितक समान
अपयोगमें व्याप जा सकते हैं, दक्षिणे—

ब्रह्मया पापुधाना — ब्रह्मज्ञानी बुद्धि प्राप्त करत हैं ।
महानदिषाम्— ब्रह्मको माने ।

मयो बह्वरे देवा निषेदु — वेदमन्त्रके अधारमें दब
रहते हैं ।

एक सत्— एक सव है ।

ब्रह्म श्रोत्रियं आमोति— ज्ञान वेदके विद्वान्को प्राण
होता है ।

ब्रह्म देवा अनु क्षियति— ब्रह्म देवोंके साथ रहता है ।

शिर- देवकोशः— सिर देवीका खजाना है ।

सर्वा दिशाः पुरुष — सब दिशाओंमें पुरुष है ।

नवद्वारा देवाना पू — नौ द्वारोंवाली देवीकी नगरी है ।

पुर हिरण्ययो ब्रह्मा विधेसा— सुवर्णमय नगरीमें ब्रह्मा
प्रविष्ट होता है ।

इस तरह प्रत्येक बड़े सुभाषितोंसे ऐसे अनेक छोटे छोटे
सुभाषित तैयार होते हैं । ये व्यक्तिगत अथवा सधरा जग्ये
या भजन क्रिये जा सकते हैं, और ऐसा करनेसे करनेवालों
और सुननेवालोंको यदा काम हो सकता है ।

ईश्वर

प्रपथे पर्या अजनिष्ट पूषा प्रपथेदिव प्रपथेपृथिव्या'
(७।१।१)— सुलोकके, अ-वृक्षिके, और पृथि
वीके मार्गमें सबका पोषणकर्ता ईश्वर प्रकट होता है ।

उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति
प्रजानन्— दोनों अत्यंत प्रिय स्थानोंमें सबको ठीक
वरह आनता हुआ वह ईश्वर विचरता है ।

पूयेमा आशा अनु वेद सर्वा — (७।१।२)— सबका
पोषणकर्ता ईश्वर सब दिशा उपदिशाओंको जानता है ।

सो अस्मा अभयतमेन नेपत्— वह हम सबको निर्भय
पथाके मार्गसे ले जाता है ।

स्वस्तिदा आपृणि सर्वधीरोऽमयुच्छन् पुर पत्तु
प्रजानन्— वह मनु सबका कल्याण करनेवाला,
तेजस्वी, सबसे अधिक वीर प्रमाद न करता हुआ
हमारा नेता हो ।

अभित्य देव सवितार ओषयो कविक्रतुम् । अर्चामि
सत्यस्य रत्नया अभि प्रिय मतिम् (७।१।५)
— सबकी रक्षा करनेवाला, सुलोक और मूलोकके
हरपादक, ज्ञानी और मनु कर्मकर्ता, सत्यवाक, रत्न-
धाक, मनन करने योग्य और प्रिय उस देवकी मैं
पूजा करता हूँ ।

ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदियुनत् स्वर्मानि (७१५१२)
— जिसका अपरिमित तेज उसकी भाज्ञानुसार ऊपर
फैल रहा है ।

हिरण्यपाणिः अमिमीत सुक्रुतुः कृपात् स्वः— उत्तम
कर्म करनेवाला, सुवर्णके समान किरणवाला प्रभु अपने
तेजको फैलाता है ।

सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे (७१५१३)— हे देव !
प्रथम पालन करनेके लिये तुमने यह उत्पन्न किया है ।

वर्ष्माणमस्यै वरिमाणमस्यै— इसके लिये उत्तम देव
और उत्तम श्रेष्ठता दे दो ।

अथास्मभ्यं सचित्तवीर्याणि दिवोदिव आ सुवा भूरि
पश्वः— हे सबके उत्पन्नकर्ता देव ! हमारे लिये
पतिदिन उत्तम धन और बहुत पशु मिलें ।

दमूना देव सविता वरेण्यो दधद्रत्न दक्ष पितृभ्य
आयूंषि (७१५१४)— हे सबके उत्पादक दमनसे
मनको स्वाधीन रखनेवाले तू श्रेष्ठ देव ! रक्षकोंको तू
रत्न, बल और आयु देता है ।

ममददेन— इसके आनदिय रख ।

परिज्मा चित् क्रमते अस्य धर्मणि— परिभ्रमण करने
वाला इसके भाशमें रहकर भ्रमण करता है ।

तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाह षणे सुमतिं
विश्ववाराम् (७१६११)— हे सबके उत्पादक
देव ! मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली विलक्षण, रक्षा
करनेवाली उत्तम बुद्धिको प्राप्त करता हू ।

यामस्य कण्ठो अद्बुद्धत् प्रपीनां सहस्रधारा महिषो
भूगाय— जिस महत्त्व धाराओंसे पुष्ट करनेवाली
शक्तिको इसके कण्ठके लिये बलवान् ज्ञानी दुहता
है— प्राप्त करता है ।

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा (७१२०१)— प्रजापालक
हंसर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है ।

घाता दधातु सुमनस्यमानः— चारक देव उत्तम मनसे
सबका धारण करे ।

समेत विश्वे यच्चसा पतिं दिव एको विभूरतिधि-
र्जनानाम् (७१२२१)— ऋद्धिके स्वामीके पाम
सब अपनी शक्तिले चलो, यह एक ही और सब जनोंका
वह प्रतिधिवत् सत्कारक योग्य है ।

विष्णोर्नु कं प्रावोच वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे
रजांसि (७१२७१)— सर्वव्यापक परमारामके
पराक्रमोंका हम वर्णन करते हैं जो पृथ्वीपरके
लोगोंको विशेष रीतिले निर्माण करता है ।

यो अस्कभायदुत्तरं सघस्यं— जिसने ऊपरका आकाश
फैलाया है ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि
विश्वानि (७१२७३)— जिसके तीन विक्रमोंमें सब
विश्व भुवन रहते हैं ।

उरुक्षयाय नस्कृधि— हमारे विशेष निवासके लिये
सहाय कर ।

विष्णुर्गोपा अद्भ्यः (७१२७५)— व्यापक देव सरक्षक
और न दबनेवाला है ।

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीय
चक्षुराततम् (७१२७७)— वह व्यापक देवका
परम पद है, जो ज्ञानी लोग सदा देखते हैं, जैसा
छुलकमें सूर्य प्रकाशता है ।

वृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरसाध्वरादघायोः
(७१५३१)— ज्ञानपति पीछेसे, नीचेसे और
ऊपरसे हमारा पापासे रक्षण करे ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो घरीयः
कृणोतु— मित्र इन्द्र भागसे और बीचसे हमें
मित्रोंसे भी श्रेष्ठ बनावे ।

यो अग्नी रद्रो यो अप्सु अन्तर्यं ओपधीर्गोकुघ
आधिवेश, य इमा विश्वा भुवनानि चापल्ये
तस्मै रुद्राय नमो अस्त्यग्रये (७१२२१)— जो
अग्निमें, जलोंमें, औपधिबनस्वतियोंमें दे, जो सब
भुवनोंको रचता है, उस अग्निस्वरु रुद्र देवको
नमस्कार है ।

यत् परममघमं यद्य मघमं प्रजापतिः सत्त्वे
विश्वरूपं, कियता स्कम्भः प्र चियेश तत्र यत्र
प्रायिशत् कियत् तद् यमूय । (१०१७८)—
प्रजापालकने उत्तम और मध्यम विश्वरूप निर्माण
किया, उसमें सर्वोपाने कियता प्रवेश किया और वह
प्रथम नहीं हुआ वह कियता है ।

कियता स्कम्भः प्र चियेश भूमं कियद् भविष्यद्गवा
दायेऽस्य (१०१७९)— सर्वोपाने ईसा भू-
-

कालमें बने हुएमें कितना प्रविष्ट हुआ और भविष्यमें होनेवालेमें कितना प्रविष्ट होगा।

एकं यदगमहृणोत्सहस्रधा कियता रुक्मः प्र विवेदा तत्र (१०।७।९)—अपने एक अगको जिसने सहस्रधा विभक्त किया (और वह विभक्त बनाया) उसमें सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ?

यत्र लोकाश्च कोदाश्च आपो ब्रह्म जनाग्निदुः, असद्य यत्र सद्यान्तं रुक्म त भृद्धि कतम. सिधेय सः। (१०।७।१०)—जहाँ लोक, कोदा, अन्न है वह ब्रह्म है वेदा लोग जानते हैं, असत् व सत् जहाँ मिश्र है वह सर्वाधार है वह अत्यन्त ज्ञान दमप है।

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं सौर्यस्मिन्नव्याहृता, यत्राग्निश्चन्द्रमा. सूर्यो वातस्तिष्ठन्व्यापिता रुक्म त प्रोदि कतम सिधेय सः। (१०।७।१२)—जिसमें भूमि, अन्तरीक्ष, पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य रहे हैं वह सर्वाधार है, वही ज्ञान-दमप है।

यस्य प्रयाग्निर्देवा अगे सूर्ये समाहिताः, रुक्म तं प्रोदि कतम सिधेय सः। (१०।७।१३)—जिसके अगरीमें सैतीस देव रहते हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर अत्यन्त ज्ञान-दमप है।

ये पुराणे ब्रह्म पिदुः ते पिदुः परमेष्ठिनम् (१०।७।१४)
— जो पुराण अगरीमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको जानते हैं।

यो वेद परमेष्ठिन यश्च धेदु प्रजापति, ज्येष्ठ ये मात्स्य पिदुः ते रुक्मं अनुसप्तपिदुः (१०।७।१५)
— जो बरमण्डो, प्रजापति तथा ज्येष्ठ ब्रह्मको जानते हैं वे सर्वाधारको जानते हैं।

यगाहयो अपानक्षन्, यनुयेन्मादपाकपन्, सामानि यस्य लोमानि, अघर्षाद्भिरागो गुण रुक्म तं प्रोदि कतमः सिधेय सः (१०।७।१६)—जिसमें अघर्ष दुर्ग, यन्तु जिसमें बने, साम विभक्त होम है, अघर्षा, अगिनाम त्रियका गुण है, वह सर्वाधार है और वही अत्यन्त ज्ञान-दमप है।

यत्रादियाश्च चन्द्राश्च यत्रवश्च समाहिताः, भूत च यश्च भाग्य च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः, रुक्मं तं प्रोदि कतमः सिधेय सः (१०।७।१७)—

जिसमें वसु, रुद्र और आदित्य रहे हैं, भूतमविष्य और सप्त लोक जहाँ रहे हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर अत्यन्त ज्ञान-दमप है।

यस्य प्रयाग्निर्देवा निर्धि रक्षन्ति सर्वदा (१०।७।२३)
—सैतीस देव जिसके खजानेका रक्षण सर्वदा करते हैं।

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्ष स ब्रह्मा धेदिता स्यात् (१०।७।२४)—जहाँ ब्रह्मज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, जो उसको प्रत्यक्ष जानता है वह ज्ञानी ब्रह्मा होगा।

यस्य प्रयाग्निर्देवान् अगे गात्रा विभेजिरे, तान् धै प्रयाग्निर्देवान् एके ब्रह्मविदो विदुः (१०।७।२५)—जिसके अगमें सैतीस देव अवयव बनकर रहे हैं, उन सैतीस देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी जानते हैं।

रुक्मि लोकाः रुक्मि तप. रुक्मिष्ठेऽध्यतमाहितम् (१०।७।२६)—सर्वाधार परमेश्वरमें लोक, तप और कृत रहा है।

नाम नामा जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोपस.। यदजा प्रथम सयभूय स ह तत् स्वराज्यमियाय यसाप्रान्यत् परमस्ति भूतम्। (१०।७।२७)
—सूर्योदयके पूर्व और उष कालके पूर्व जो ईश्वरका नाम केता है, जो अन्न-मा आमा ईश्वरके साथ सगत होता है, उसको वह स्वराज्य प्राप्त होता है जिससे अधिक भेद कुछ भी नहीं है।

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोद्गम्, द्विधं यश्चान्ने मुधर्षि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। (१०।७।२८)
—भूमि त्रियका पर्व, अन्तरीक्ष रुद्र और पृथ्वीब्रह्म है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार हो।

यस्य सूर्येक्ष्णु चन्द्रमाश्च पुनर्णयाः, अग्नि यश्चान् आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। (१०।७।२९)
—त्रियका सूर्य एक भाग है, और चन्द्र त्रिसा भाग है, अग्नि त्रियका गुण है उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार करता हू।

यस्य पानः प्राणायानो यश्चुरगिरसोऽभयन्, दिदो यश्चान्ने प्रधानोः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। (१०।७।३०)—वायु त्रियके पान ज्ञान है,

अगिरस जिसके बाल है, दिशाएँ जिसके ज्ञानसाधन (कान) हैं उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है ।

स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधार उर्वन्तरिक्षम् । स्कम्भो दाधार प्रदिशाः पञ्चुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश (१०।७।३५) सर्वाधार परमेश्वरने छु, पृथिवी, बड़ा अन्तरिक्ष, छ दिशा-उपादिशाएँ, धारण की हैं, वही सर्वाधार इस भुवनमें व्यापक है ।

महद्यक्ष भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे, तस्मिन् श्रयन्ते य उ के च देवाः, वृक्षस्य स्कन्ध परित इव शाखाः (१०।७।३८)—बड़ा पूजनीय देव भुवनके मध्यमें है, तापमें वह क्रान्ति करता है, और वह जलके पृष्ठभागमें भी है, उसीके आश्रयसे सब देव रहते हैं । जैसे वृक्षके आश्रयसे उसकी शाखाएँ रहती हैं ।

यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां चाचा श्रोत्रेण चक्षुषा, यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिवदेव सः (१०।७।३९)—जिस अपरिमितके लिये सब देव अपने हाथों, पावों, वाचा, कान और आँखसे अपरिमित बलि देते हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर है, वह अश्वत्थ आनन्दमय है ।

अप तस्य हृत तमो, व्यावृत्तः स पाप्मना, सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ (१०।७।४०) उसका अन्धकार दूर हुआ, पापसे वह दूर हो चुका, प्रजापतिमें जो तीन ज्योतिषाँ हैं वे उसमें होती हैं ।

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति, स्वयंस्य च फेवल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।८।१)—जो भूत और भविष्य सबका अधिष्ठाता है, जिसका प्रकाश स्वरूप है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ।

एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा, अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्थे क तद्बभूव (१०।८।३)—एक चक्र है, उसकी एक नामि है, हजार अक्षर हैं, वे आगे-पीछे होते हैं । आधेसे सब भुवन बना है, जो दूसरा अर्थ है वह कहाँ है ?

तिर्यग्विलम्बमस ऊर्ध्वबुध्नः तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं, तत्रासत ऋषय सप्त साक ये अस्य गोपा महतो वभूवुः (१०।८।५)—तिरछा मुखवाला एक लोटा है, उसका नीचेका भाग ऊपर है, वसमें विश्वरूप यश है, वहाँ सात ऋषि रहते हैं वे इस मंहान्के रक्षक हैं ।

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः, अजायमानो यदुघ्रा वि जायते (१०।८।१३)—प्रजापति गर्भमें सवार करता है, न जन्मनेवाला अनेक प्रकारसे जन्मता है ।

पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः (१०।८।१४)—सब आँखसे देखते हैं, पर सब मनसे नहीं जानते ।

यतः सूर्य उदेति, अस्त यत्र च गच्छति, तदेव मन्येऽह ज्येष्ठ तदु नात्येति किं चन (१०।८।१६)—जहाँसे सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, मैं जानता हूँ कि वही श्रेष्ठ है और उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता ।

इय कल्याणयजरा मर्त्यस्यामृता गृहे (१०।८।२६)—यह कल्याण करनेवाली मर्त्यके घरमें अमर देवता है ।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः (१०।८।२८)—एक देव मनमें प्रविष्ट होकर रहा है, वह एक बार जन्मा, पर वह फिर गर्भमें आया है ।

पूर्णात् पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते, उतो तद्दध विद्याम यतस्तत्परिचिच्यते (१०।८।२९)—पूर्णसे पूर्ण बाहर आता है, पूर्णसे पूर्ण सींचा जाता है, अब आज हम वह जाने कि जहाँसे वह सींचा जाता है ।

अन्ति सन्त न जहाति अन्ति सत न पश्यति (१०।८।३२)—पास होनेपर वह छोड़ता नहीं, पास होनेपर भी वह दीखता नहीं ।

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति—देवका काव्य देखो, वह मरता नहीं और न वह जीर्ण होता है ।

यो विद्यात्सूत्रं चिन्तत, यस्मिन्नोता प्रजा इमाः । सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात् सविद्याद् ब्राह्मण महत् (१०।८।३७)—जो पढ़ता हुआ धामा जानता

है, जिसमें ये सभ प्रजा पिरोयी है। सूत्रका सूत्र जो जानता है वह बड़ा ब्रह्म जानता है।

वेदाहं सूत्रं विततं, यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद् ब्राह्मणं महत् (१०।८। ३८)— मैं फेला हुआ सूत्र जानता हूँ जिसमें सभ प्रजा प्रोयी है, सूत्रका सूत्र मैं जानता हूँ जो बड़ा ब्रह्म है।

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्भिरावृतं, तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः (१०।८। ३३)— नौ द्वारोंवाला कमल है, तीन गुणोंसे बद्ध घेरा है, उसमें पूजनीय देव है, उसे ब्रह्मजानी जानते हैं।

इह सुभाषितोऽस्ति छोटे सुभाषित बनते हैं वह देखिये— स्वस्तिदा...सर्ववीरः— सबमें वीर कल्याण करता है। अर्चामि सत्यसत्यं— सत्य प्रेरककी पूजा करता हूँ। ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा— जिमका अपरिमित तेज ऊपर फैला है।

सुकनुः कृपात् स्वः— उत्तम कर्म करनेवाला प्रभु अपने तेजको फैलाता है।

परिमाणमस्मै— इस प्रभुकी श्रेष्ठता है।

देयः सविता...दधद्रतनं— सबको प्रसवनेवाला देव रातोंको देता है।

अहं घृणे मुमति— मैं उत्तम मति प्राप्त करता हूँ।

प्रजापतिर्जनयति प्रजाः— ईश्वर प्रजा उत्पन्न करता है।

घाता दधानु— धारक देव सबको धारण करे।

एको विभूः— एक ही स्थापक देव है।

विष्णोर्नुं कां प्रधोचं वीर्याणि— स्थापक ईश्वरके पराक्रम मैं बणन करता हूँ।

यस्य विद्यमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा— जिमके विद्यमोंमें सभ विश्व रहे हैं।

विष्णुगोपाः— परमेश्वर रक्षक है।

विष्णोः परमं पद्— स्थापक देवका श्रेष्ठ स्थान है।

शुद्धस्वतिनः परिपातु— ज्ञानका देव हमारा रक्षण करे।

प्रजापतिः सद्युजे विश्वरूपं— परमेश्वरने यह विश्वरूप बनाया।

एवं यद्वं अकृणोत्सद्युष्ट्रघा— जिसने अपना एक अंग गहराया विमन् किया।

कतमः स्वित्देव सः— वह परमेश्वर अत्यंत आनंदपूर्ण है। यस्य प्रयत्निशदेवा अंगे सर्व समाहिताः— तैतीस देव जिसके अंगोंमें रहे हैं।

पुरुषे ब्रह्म विदुः— मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं।

ब्रह्मा वेदिता स्यात्— ब्रह्मा ज्ञाता होता है।

नाम नाम्ना जोहवीति— नाम जो लेता है, नामजप करता है।

यस्य सूर्यश्शुभुः— सूर्य जिसका भांप है।

अग्नि यश्चक्र आस्यं— अग्निको जिसने मुख बनाया है।

महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये— भुवनके मध्यमें बड़ा पूज्य देव है।

अप तस्य हतं तमः— उसका अज्ञान दूर हुआ।

तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः— उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है।

विश्वं भुवनं जजान— वह सभ भुवनोंको उत्पन्न करता है।

प्रजापतिश्चरति गर्भे— ईश्वर सबके गर्भमें विचरता है।

न सर्वं मनसा विदुः— मनसे सभ ठीक तरह जानते नहीं।

तदु नात्येति कश्चन— उस प्रभुका कोई अतिक्रमण नहीं करता।

मर्त्यस्यामृता गृहे— मर्त्यके घरमें (शरीरमें) वह अमर रहता है।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः— एक देव मनके अन्दर है।

पूर्णावर्णो उद्वचति— पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होता है।

अन्ति सन्त न पश्यति— पाल होनेपर भी (प्रभुको) देखना नहीं।

देवस्य पश्य काश्यं— देवका यह काश्य देखो।

यक्षमावत्— क्षामावान् देव ही पूजनीय है।

ब्राह्मणं महत्— ब्रह्म सबसे बड़ा है।

सूर्यं विततं— एक सूर्य सर्वत्र फैला है (वह ब्रह्म है)।

यस्मिन्नोताः प्रजाः— जिसमें यह सभ प्रजा प्रोयी है।

न ममार, न जीर्यति— वह मरता नहीं, और जीर्ण नहीं होता।

प्रथमो जातः— वह (प्रभु) सबसे पहिले प्रकट हुआ है।

इयं कव्याणी अजरा— यह (प्रभुशक्ति) कल्याण करनेवाली और जीर्ण न होनेवाली है।

इस तरह छोट सुभाषित ऊपर दिय बड़े सुभाषितोंसे बनत हैं । जो अविद्या या अज्ञान बोलनेके योग्य हैं । पाठक इनको बारबार पढ़ कर देखें । इस तरह बारबार करनेसे जो बोलनेवालोंके मनपर अपूर्व परिणाम होता है वह विशय महत्त्वका है । करनेवालोंको ही इसका अनुभव हो सकता है ।

दीर्घायु

दीर्घमायुः कृणोत मे (७।३३।)— यह मरी प्राण आया कर ।

स मायमग्निं सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे (७।३४।)— यह अग्नि मुझ प्रजा और धनसे युक्त कर और मरी दीर्घ आयु कर ।

प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमसद् देवानामग्ने भिपजा शश्वीभि (७।५५।) इ दनोंके बचो अश्विनी । अपनी शक्तिसे इससे मृत्युको दूर करो ।

यमस्य अग्निशस्त्रेमुञ्चः— यमके वातनाओंसे युक्त कर ।

शत जीव शरदो वर्षमान (७।५५।) बँदवा हुआ सी वर्ष जीवो ।

आयुर्व्यसे अनिहित पराचैरपान प्राण पुनरा ताविता— दिरोधी कारणोंसे जो तुम्हारी आयु घट गयी है, उस स्थानपर प्राण और अपान पुन सँभार करे ।

मेम प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परा गत्वा (७।५५।)— प्राण और अपान इसे छोड़कर न चला जायें ।

सप्तविभ्य एन परि द्वाामि त एन स्वस्ति जरसे घहन्तु— सप्तविंशको मैं इसे दता हूँ वे इसको कल्याण करके वृद्धावस्थातक लूँ पाय ।

प्र विशत प्राणापानाघनहयाहाविद्य ब्रज, अय जरिष्ण शोचधिररिष्ट इह वर्षताम् (७।५५।)— जैसे बैल गोशालामें घुमत हैं वैसे प्राण अपान इसमें घुमें । यह धार्धवयका उम्राना है । यह विनष्ट न होकर बड़े ।

आ ते प्राण सुधामसि परा यद्म सुधामिते (७।५५।)— तेर अन्दर प्राणकी प्रकृता हूँ, और रोगको दूर करता हूँ ।

अन्तक्राय मृत्यवे नमः, प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् (८।१।)— अन्त करनेवाले मृत्युको नमस्कार है, प्राण और अपान तेरे शरीरमें यहाँ रमते रहें ।

इहायमस्तु पुरुष सहासुना— यह पुरुष यहाँ प्राणके साथ रहे ।

इह तेऽसुरिह प्राण इहासुरिह ते मन (८।१।)— यहा तेरा प्राण, तेरी आयु और यहाँ तेरा मन रमो ।

उत्क्रामात् पुरुष माघ पत्या (८।१।)— हे पुरुष ! तू ऊपर चढ़ मत गिर जा ।

मृत्यो पञ्चशमवमुञ्जमान— मृत्युके पाश तोड़ दो ।

मा च्छित्या अस्माल्लोकात्— इस लोकसे दूर न हो ।

त्वा मृत्युर्दयता मा प्रमेष्टा (८।१।)— तेरे ऊपर मृत्यु दया करे, मत मर जा ।

उद्यान ते पुरुष नारयान (८।१।)— द पुरुष ! शरीर उन्नति हो, अवनति न हो ।

ते जावातु दक्षताति कृणामि— तुझ जीवन और दक्षता करता हूँ ।

आ हि रोहेमममृत सुख रथ— इस सुखदायी रथपर चढ़ ।

अथ जिविर्विदधमा वदासि— और वृद्ध होकर ज्ञानका उपदेश दगा ।

मा ते मनस्तत्र गान्, मा तिरो भू (८।१।)— तेरा मन निषिद्ध मार्गसे न जाव, गुप्त न काम करनेवाला न बने ।

मा जीवेभ्य प्र मद्— जीवोंके लिये प्रसाद न कर ।

मानु गा पितृन्— पिताओंके पीछ न जा ।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह— सय देव यहाँ तेरी सुरक्षा करें ।

मा गतानामा दीर्घीषा (८।१।)— मर हुँमोंका शोक न कर ।

आ रोह तमसो ज्योतिरेदि— यहाँ आ और अंधेरसे प्रकाशपर चढ़ ।

मैन पश्यामनु गा, भीम पदे (८।१।)— इस मार्गसे न जा, यह भयकर मार्ग है ।

तम पतत् पुरुष, मा प्र पथा, भयं परस्ताद्भयं ते
अर्वाक्— यह अन्धकार है, हे अनुप्य ! इससे न
जा, परे भय है, उरे भयय है ।

अच्छिद्यमाना जरदधिरस्तु ते (८१११)— अवि-
च्छिद्य वृद्धावस्था तुझे प्राप्त हो । (तू दीर्घायु हो)
असुं त आयुः पुनरा भ्रामि— तेरे अन्दर प्राण और
आयुको पुनः भर देता हूँ ।

रजस्तमो मोष शाः— रज और तमके पास न जा ।

मा प्र मेष्टाः— मत भर जा ।

जीवतां ज्योतिरभ्येष्टावृद्धि (८११२)— जीवितोंकी
ज्योतिको इस मोरसे प्राप्त हो ।

आ त्वा हरामि शतशारदाय— तुझे सौ वर्षोंकी आयुको
प्राप्त कराता हूँ ।

अवमुञ्चन् मृत्युपादानशस्ति— मृत्युपापों और
अपराधोंको दूर हटाता हूँ ।

द्राघीय आयुः प्रतरं ते दधामि— मैं तेरे लिये दीर्घ
आयु अधिक दीर्घ करके देता हूँ ।

पाताम् ते प्राणमधिदम् (८११३)— वायुसे तेरे
लिये प्राण अर्पण कराता हूँ ।

सर्पाघभृष्टं तव— सर्पसे तेरा शरीर मैं प्राप्त कराता हूँ ।
यचे मनस्ययि तद् धारयामि— जो तेरा मन है वह
तुममें मैं धारण कराता हूँ ।

सं विरस्वाह्वैर्विद जिहयालपन्— जिह्वासे शब्द शोक
और अपने अंगोंसे संशुक्त हो ।

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेऽकरम् (८११४)
— हे मृत्यो ! तेरे आँकड़े लिये नमस्कार कराता हूँ
तथा तेरे प्राणको नमन कराता हूँ ।

भय जीवतु, मा मृत (८११५)— यह अनुप्य ओवे,
न मर ।

इमं समीरयामसि— इसको मैं मजोर करता हूँ ।

कृणोम्यमिं भेषजम्— इसको मैं अक्षय तैयार करके
देता हूँ ।

मृत्यो मा पुरुषं पथीः— हे मृत्यो ! इस पुरुषको मत
मा ।

जीवतां नघारिणां जीवतामोपधीमहं, श्रयमानां
नहमानां स्वहस्तमिह ह्येषाम्ना भरिष्टता-
तय (८११६)— इसको सुख प्राप्त हो इसलिये

जीवन देनेवाली, हानि न करनेवाली, रक्षा करने-
वाली, रोग हटानेवाली, और बल बढ़ानेवाली
शौचिकोंमें देता हूँ ।

अधि वृद्धि (८११७)— अर्धा शोक,

मा रमथाः— बुरा बर्ताव न कर,

सृजेमं— इसको छोड़, (इसको न मार)

तवैव सन्सर्वहाया इहास्तु— तेरा होकर पूर्ण आयु तक
यह यहाँ रहे ।

भवाशर्वां मृडते, शर्म यच्छतं— हे सृष्टिकर्ता और
संहारकर्ता ! इसको सुखी करो, इसको आनन्द दो ।

अपसिध्य तुरितं घत्तमायुः— पाप दूर करके इसको
दीर्घायु दो ।

अस्मी मृत्यो अधि वृद्धि (८११८)— हे मृत्यो ! इसको
आशीर्वाद दो ।

इमं दयस्व— हृदय दया कर ।

उदितोऽपमेतु— यह ऊपर उठे और चलने लगे ।

अरिष्टः सर्वोगः सुश्रुत् जरसा शतहायन आत्मना
भुजमश्नुताम्— यह पीकारहित, सर्व अपवर्षोसे
शुद्ध, कामोंसे उत्तम धर्म सुननेवाला, धृष्ट होकर
सौ वर्ष तक जीनेवाला, अपनी वाकिसे अपने भोग
प्राप्त करे ।

देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु (८११९)— देवोंका
अन्न तुझसे दूर रहे ।

पारयामि त्वा रजसः— रजोगुणसे मैं तुझे पार करता हूँ ।

उत्वा मृत्योः रपीपरम्— तुझे मृत्युसे दूर किया है ।

जीवातये ते परिधिं दधामि— शीर्ष जीवकके लिये
तेरी मर्त्यदा मैं धारण कराता हूँ ।

पय इमं तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै धर्मं कृणमसि
(८११२०)— इस मृत्युके मार्गसे इसको सुरक्षा
करके, इसके लिये हम ज्ञानका कवच उतरे हैं ।

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः इरस्ति
(८११२१)— मैं तेरे लिये प्राण, अवात वृद्धा-
वस्थाके पश्चात् मृत्यु हो देना कल्याणपूर्ण दीर्घायु
करता हूँ ।

वैपस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽप सेधामि
सर्वान्— वैपस्वतने भेजे सब यमदूतोंको मैं दूर
करता हूँ ।

आराद्राति निर्ऋति परो प्राहि कव्यादः पिशाचान्,
रक्षो यत् सर्वे दुर्भूतं तत् तम इवाप हन्मसि
(८१२१२)— शत्रु, दुर्गति, रोग, मांसमक्षक
जन्तु, रक्त पीनेवाले जन्तु, तथा जो कुछ बुरा है वह
सब अन्धकारके समान मैं दूर करता हूँ ।

यथा न रिप्या अमृतः सजूरसस्तच्च कृणोमि, तदु
ते समृध्यताम् (८१२१३)— जिससे अमर
होकर तू नहीं मरेगा, वैसा जीवित रह, यह तेरा
जीवन समृद्ध हो ।

शिवे ते स्तां धावापृथिवी अस्तंतापे अभिश्रियौ—
तेरे लिये तू और पृथिवी सताप न दे और धी देने
वाले हों ।

शं ते सूर्य आ तपतु— (८१२१४)— सूर्य तेरे लिये
सुखदायक रीतिसे तपे ।

शं धातो यातु ते हृद्वे— तेरे हृदयको जानन्द देना हुआ
यातु बंधे ।

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः—
पृथ्विसे प्राप्त जल तथा पृथ्वीपर बहनेवाला जल तुझे
सुखदायी हो ।

यत् ते वासः परिधानं यां नीधि कृणुये त्वं, शिष्यं
ते तन्वे तत् कृणमः संस्पशोऽद्रुकृणमस्तु ते
(८१२१५)— जो तू बखर पहनता है, जो कमर
पर लपेटता है, वह तेरे लिये कहवाण देनेवाला हो,
एवसंमें वह सुरदाता होकर न धूमे ।

यत् क्षुरेण मर्धयता तुतेजसा यथा घणसि केदारमधु,
नुमं मुखं, मा न आयुः प्र मोषीः (८१२१६)—
जो तू नापित व्यवस्था करनेवाले तेज धारवाले तुंसे
जो बाकों और मूंछोंका मुण्डन करता है, उससे तेरा
मुख सुन्दर होता है, पर तू हमारी आयुको नष्ट न
करो ।

यद्भ्रान्ति यत् पिपति धाम्यं कृष्याः पयः, यदायं
यदनायं सयं ते भद्रं अयिणं कृणोमि (८१२१७)—
जो तू खाता है, जो पीता है, कृषीसे धाम्य
पारा और दूध पीता है, वह काण और पंच वर्षात्
सब तेरा अन्न मैं विवशित करता हूँ ।

अरायेभ्यो जिघासुभ्य इमं मे परि रक्षत (८१२१८)

— दुष्ट हिसकीसे इस मनुष्यकी सुरक्षा चारों
ओरसे करो ।

शतं तेऽयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृणमः
(८१२१९)— तेरी सौ वर्षकी आयु जिसमें दिन-
रायका युगक, सर्दों-गर्मों-वृष्टि ये तीन काक और
बाढ्य-ठारूप्य-बृद्ध और जराप्रसूता ये चार अव-
स्थाएं तुझे सुखदायक हों ।

शरद्वे त्वा हेमन्ताय चसन्ताय प्रीणमाय पारे द्वांसि,
घर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु घर्षन्त ओषधीः
(८१२२०)— तेरे लिये बसन्त, शीत, शरद, हेमन्त
ये ऋतु सुखदायी हों, जिनमें औषधियां बढ़ती हैं वह
वर्षा ऋतु भी सुखदायी हो ।

मृत्युरीशे क्षिपदां, मृत्युरीशे चतुष्पदां, तस्मात्
त्वां मृत्योर्गोपतेः उद्धरामि, स मा यिमेः
(८१२२१)— त्रिपाद और चतुष्पादोंपर मृत्युका
स्वामिण है, उस मृत्युसे तुझे मैं ऊपर उठाता हूँ,
वह तू मृत्युसे मत डर ।

सोऽरिष्टे न मरिष्यसि, न मरिष्यसि, मा यिमेः
(८१२२२)— हे अहित मनुष्य ! तू नहीं मरेगा,
नहीं मरेगा, डर मत ।

न वै तत्र क्षियन्ते— वहाँ नहीं मारते (दीर्घ जीवन प्राप्त
करते हैं ।)

नो यन्त्यघमं तमः— हीन अन्धेमें भी नहीं मारते (सदा
प्रकाशमें ही रहते हैं ।)

सर्वो वै तत्र जीयति ... यत्रेदं ब्रह्म प्रीयते परिधि-
जीयनाय कम् (८१२२५)— वहाँ सब जीवित
रहते हैं ... जहाँ यह ज्ञान और दीर्घ जीवनके लिये
सुखदायी (यज्ञमार्गका अनुष्ठान) किया जाता है ।

परि त्वा पातु समामेभ्योऽग्निघाणाम् सपन्धुभ्यः
(८१२२६)— समान लोगोंके और बाँधवोंके होने-
वाली दिवासे तेरा रक्षण होवे ।

अमग्निर्मयाऽमृतोऽतिजीवो, मा ते दानिपुत्तयः
शरीरम्— अमर बन, अति न हो, दीर्घजीवी हो,
तेरे प्राण तेरे शरीरको न छोड़ें ।

ये मृत्युप एवदानं वा माप्सु भतिताप्याः, मुञ्चन्तु
तस्मात् त्वां देवा (८१२२७)— जो भी मृत्यु

है, जो नाश करनेके हेतु हैं, उम सृष्टिसे दब
तुम्हारी मुक्ति करें।

अष्टे. शरीरमसि पारयिष्णु (८।१।२८)— तू दुःखसे
पार करनेवाला अभिष्ठा शरीर हो।

रक्षोदासि स्वपन्नदा— तू रोगशुभिका नाशक हो,
गुच्छा नाश करनेवाला हो।

अमीघचानन — तू रोगोंको दूर करनेवाला है।

इससे छोटे सुभाषित अत्यन्त उपयोगी कैसे बनते हैं वह
दक्षिण—

दीर्घमायु कृणोतु मे— मेरी आयु दीर्घ करे।

प्रयौदता सृष्ट्युमसत्— इससे तू युको दूर करो।

अभिदास्तरमुञ्च — छुड़ोसे बधाओ।

घान जीय शरद् — सौ वर्ष जीवित रहे।

अपान प्राण पुनरा ताविनां— अपान और प्राण
पुन यहाँ आवे।

मेम प्राणो हासीत्— इसको प्राण न छोड़।

त एन स्तस्ति जरसे ह्यन्तु— वे इसमें सुखपूर्वक वृद्ध
अवस्थानक ल जाय

परा यक्ष्मं सुयामि ते— तेरे रोगको दूर करता हू।

प्राणा अपाना इद ते रमन्ता— तेरे प्राण, अपान यहाँ रमें।

अयमस्तु पुर्य सदास्तुना— प्राणके साथ यह पुर्य रहे।

इद प्राण — यहाँ तेरा प्राण रहे।

इद मायु — यहाँ तेरा आयु रहे।

इद त मन — यहाँ तेरा मन रहे।

उप्राप्त भवतः — यहाँ उचित हो।

माय पश्या — मन गिर जा।

सृष्टोः परधीनामयमुञ्चमानं — सृष्टिकापात छोड़ दू।

उपान ते पुर्य— हे अनुभव ! तेरा उच्छा बध्याम हो।

मा ते मनस्तत्र यान्— तारा मन तुझे प्राणसे न जाय।

सरोत् तमस — अंधकारसे उबार डर।

उवातिरेदि— उच्छाका पास कर।

अयं परम्यान्— दूरग अय है।

अयम मे अर्थात्— मेरे अर्थोंके निर्भरता है।

तमो मोय मा— अंधकारको न प्राप्त हो।

अथतो उवातिरेदि— अर्थितोकी उवातिको पास हो।

यानावापान— आयुसे प्राण प्राप्त हो।

सूर्याक्षु— सूर्यसे बौद्ध प्राप्त हो।

अय जीवतु— यह जीवित रहे।

शर्म यच्छत— सुख प्राप्त हो।

धत्तमायु — दीर्घ आयु हो।

जरसा शतहायन— वृद्ध होकर सौ वर्ष जीवित रहे।

प्रहासो वर्मं कृणमसि— ज्ञानका कवच इसके लिये
करता हू।

दीर्घमायु स्वस्ति— सुखसे दीर्घ आयु हो।

यमदुताक्षरतोऽप सेधामि स्वान्— सब यमदुताओंको
मैं दूर करता हू।

अमृत सजूरस्त— तू अमर रहेगा।

अभि रक्षन्तु त्वाप — जल तेरा रक्षण करें।

वर्षाणि तुभ्य स्योनानि— वर्ष तुम्हारे लिय कवचाण
मय हों।

न परिष्यसि मा विभेः— तू मरेगा नहीं, मत डर।

अमग्निर्भव— न मरनेवाला बन,

अमृतोऽति जीव— अमर और दीर्घजीवी हो।

इस तरह ये छोटे सुभाषित हैं। घरमें कोई बीमार हो,
उसको उरसाह देनेके लिये ये सुभाषित अत्यन्त उपयोगी
हैं। रोगी स्वयं इनको बोल अथवा उनके लिये दूसरा
कोई बोलें। रोगी बिछरेपर पड़े पड़े ' दीर्घमायु कृणोतु
मे ' - ' ईश मेरी दीर्घ आयु करे। ' ऐसा वाक्य बोल
नेसे, ईश्वर सहायक होता है और उसके अन्दरकी प्राण
शक्ति तेजोमयी होकर, वह नीरोग होकर रोगमुक्त होता है,
अर्थात् दीर्घ आयु प्राप्त करता है। ऐसा अनुभव अनेक बार
लिया है।

दुखर कोत बोलनेवाले हैं, जो रोगीके शरीरपरसे वेमसे
अपना हाथ घुमाकर—

परा यक्ष्मं सुयामि ते— तारा रोग मैं दूर करता हू।

मेम प्राणो हासीत्— इसको प्राण न छोड़।

जोधना उवातिरेदि— अर्थितो तजको प्राप्त हो।

वे मंत्र अथवा एने मायवाके मंत्र बोले जायें, तो नि-
सन्देह हम रोगीको आरोग्य प्राप्त होता है। आरोग्य मंत्रके
अर्थका विचार करें और विश्वप्रमदय अपना मन बनाकर
बन्धनमोक्ष प्रयोग करें। प्रयोग करनेके समय रोगीदा

विश्वास हो और प्रयोग करनेवालेका मन प्रेमसे भरा हो, तो सखर यश प्राप्त होता है ।”

पाठक इसका अनुभव ले। मनमें अविश्वास या उपहासका भाव न हो ।

रक्षण -

विश्वा अमोवाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिः परि पाहि नो गयम् (७।८१।१)— सब रोग दूर कर, और मानवी कल्याणोंके साथ हमारे घरका रक्षण कर।

सुकं संशय, पविमिन्द्र तिग्मं, वि शत्रून् नाढि, वि मृघो नुदस्व (७।८१।३)— बाणको और बज्रको तोड़ण कर, शत्रुओंको ताड़न कर और हिस-कोडो भगा दे ।

रक्षन्तु त्वाग्रयो ये अप्स्वन्तः (८।१।११)— जलोंमें रहनेवाले अग्नि तेरी रक्षा करें ।

रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्द्रते— मनुष्य जितको प्रदीप्त करते हैं वह अग्नि मेरी रक्षा करें ।

चैश्वानरो रक्षतु त्वा जातवेदाः— विश्वका नेता जातवेद अग्नि तेरी रक्षा करें ।

दिव्यस्त्वा मा प्र धाम् विद्युता सह— विजलीके साथ दिव्य अग्नि तुझे न जलावे ।

रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्र-माश्च, अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः (८।१।१२)— ध्रु, अन्तरिक्ष, पृथिवी, सूर्य और चन्द्र तेरा रक्षण करें ।

योधश्च त्वा प्रतियोधश्च रक्षतां (८।१।१३)— ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें ।

अस्वप्रश्च त्वानवद्राणश्च रक्षतां— शक्ति और न भ्रामना तेरी रक्षा करें ।

गोपायंश्च त्वा जागृषिश्च रक्षताम्— रक्षक और जागनेवाला तेरा रक्षण करें ।

ते त्वा रक्षन्तु (८।१।१४)— वे तेरी रक्षा करें ।

ते त्वा गोपायन्तु— वे तेरा पालन करें ।

तेभ्यो नमः, तेभ्यः स्वाहा— इनको प्रणाम, इनके द्विजे अर्पण ।

मा त्वा प्राणो यत्नं हासीत् (८।१।१५)— प्राण तेरे द्विजे बल न छोड़े ।

असुं तेऽनु हयामसि— तेरे प्राणको अनुकूल करते हैं ।

मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन् (८।१।१६)—

विनाशक, घातक तथा अज्ञान तुझे प्राप्त न हों ।

उत् त्वा सृत्योरोपधयः सोमराशीरपीपरन् (८।१।१७)—

सोमराज्यमें रहनेवाली औपधियां तेरी रक्षा करें ।

इमं सहस्रवीथेण सृत्योरुत्पारयामसि (८।१।१८)—

हजारों सामर्थ्योंसे इसे हम सृष्टिसे पार करते हैं ।

उत् त्वा सृत्योरपीपरम् (८।१।१९)— सृष्टिसे तुझे हम पार करते हैं ।

सं घमन्तु ययोधसः— आयुका धारण करनेवाले (प्राण) तुझे बलवान् बनावे ।

मा त्वा व्यस्तकेदयोरे मा त्वाघरुदो रुदन्— बालोंको खोलकर शिखां तेरे द्विजे न रोपे (अर्थात् तेरी सृष्टि ही न हो)

आहापेमविदं त्वा (८।१।२०)— मैंने तुझे लाया और प्राप्त किया है ।

पुनरायाः पुनर्णवः— तू फिर लाया और तू नया हुआ है ।

सर्वांग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्— हे संपूर्ण अंगवाले मानव ! तेरी दृष्टि और पूर्ण आयु तुझे प्राप्त हुई है ।

व्यधात् ते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो अक्रमात् (८।१।२१)— तेरेसे अन्धकार दूर हुआ और ज्योति प्रकाशने लगी है ।

अप त्वन्मृत्युं निश्कृति अप यश्मं नि दम्भसि— तेसे मृत्यु, रोग और विपत्ति दूर हुई है ।

रक्षोहणं याजिनमा जिघमिं मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि शर्म (८।१।२२)— राक्षसोंके नाश करनेवाले, बलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्राप्त करता हूँ जिससे सुख प्राप्त करता हूँ ।

स नो दिवा स रियः पातु नक्तम्— वह दिन-रात हमें अशुभोंसे बचावे ।

अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुप स्पृश (८।१।२३)— छोड़ेकी दाँतोंसे युक्त होकर चैत्रसे यातना देनेवालों को विनष्ट कर ।

आ जिहया मृरदेयान् रमस्य— मूर्खताको देव माननेवालोंको अपनी जिह्वासे दूर कर ।

ऋत्यादो वृष्टाऽपि घृत्स्वासन्— बलवान् घनकर अपने मुखमें मांस खानेवालोंको डाल (उनका नाश कर।)

सं घेहामि यातुधानान् (८।३।३)— यातना देनेवालोंका नाश कर।

त्वच्चं यातुधानस्य भिन्वि (८।३।४)— यातना देनेवालेकी चमड़ी काट डालो।

हिंस्नाशनिर्हरसा हन्वेनम्— हिंसक बिजली इस दुष्टका नाश करे।

ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान् प्रतीचो याहन् प्रति भद्रमध्येपाम् (८।३।५)— उन शत्रुओंसे घातकोंको हृदयमें धींध और इनके बाहुओंको तोड़।

उतारेष्वान् स्पृणुहि जातवेद उतारेभाणां ऋष्टिभिर्यातुधानान् (८।३।६)— हे जातवेद! अच्छा कार्य करनेवालों और भविष्यमें अच्छा कार्य करनेवालोंकी सुरक्षा कर और शत्रुओंसे यातना देनेवालोंको दूर कर।

पूर्वो नि जिहि शोशुचानः— प्रथम प्रकाशित होकर शत्रुको परामृत कर।

आमादः द्विक्कास्तमदन्त्वेनीः— कच्चा मांस खानेवाले पक्षी इन दुष्टोंको खावे।

नृक्षसस्यभुपे रन्धयेनम् (८।३।८)— मनुष्योंके ह्रिदकी दृष्टिसे इस दुष्टको विनष्ट कर।

हिंस्रं रक्षांस्यभि शोशुचान (८।३।९)— हिंसक राक्षसोंको चारों ओरसे तपाओ।

मा त्या दभन् यातुधाना— यातना देनेवाले दुष्ट तुझे न दबायें।

नृक्षरा रक्षः परि पद्य विशु (८।३।१०)— मानवोंका निरीक्षण करता हुआ तू राक्षसोंको देख।

तस्य श्रीणि प्रति शृणीह्यघ्रा— उस दुष्टके तीनों भागोंका नाश कर।

त्रेषा मूले यातुधानस्य घृक्ष— यातना देनेवालेका मूल तीन स्थानोंमें काट।

त्रियातुधानः प्रसिति त पतु ऋतं यो अग्ने अनृतन हन्ति (८।३।११)— जो जगत्पसे सत्यका नाश करता है, वह दुष्ट तुम्हारे पासमें तीनों बाहुओंसे आवे।

तथा विष्य हृदये यातुधानान् (८।३।१२)— यातना देनेवाले दुष्टोंके हृदयमें धींध।

परा शृणीहि तपसा यातुधानान् (८।३।१३)— यातना देनेवालोंको दूर करके उनका नाश कर।

पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि— हे अग्ने! राक्षसोंको दूर करके नाश कर।

परार्षिषा मूरुदेवान् शृणीहि— मूर्खोंकी देव माननेवालोंको दूर करके नाश कर।

परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि— दूसरोंके प्राणोंपर तृप्त होनेवाले शोक करनेवालोंको विनष्ट कर।

पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु (८।३।१४)— सब देव पापीको दूर करें।

प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः— गालियां उन दुष्टोंके पास चली जाय।

घाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन्— वाणीके चोरको शस्त्र मर्ममें काटे।

विश्वस्यैतु प्रसिति यातुधानः— दुष्ट सबके बन्धनमें पड़े।

यो पीरुधेयेन क्रथिषा समेक्त, यो अद्रुधेयेन पशुना यातुधानः, यो अच्याया भरति क्षीरमग्ने,

तेषां शीर्षणि हरसापि वृक्ष (८।३।१५)— जो मनुष्यका मान खाता है, चोरेका या पशुका मांस खाता है, जो दुष्ट गौका दूध चुसता है, हे अग्ने! उनके सिर अपने बलसे तोड़।

विषं गवां यातुधाना भरन्ता, आवृक्षन्तामदितये दुरेवाः, परैणान् देवः सविता ददातु (८।३।१६)— जो दुष्ट गौको विष देते हैं, जो दुष्ट गौको काटते हैं उनको सविता देव दूर करें।

संघरसरीण पय उस्त्रियायाः तस्य माशीद् यातुधानो नृक्षः (८।३।१७)— हे निरीक्षक देव! गौका वर्षभर प्राय होनेवाला दूध दुष्ट न पीवे।

पीयूषमग्ने यतमस्तिवृत्सात् तं प्रत्यच्चं अर्षिषा विध्य मर्मणि— जो दुष्ट गोदुग्धरूपी जमून पीयेगा उसके मर्ममें तेजसे धींध।

सनादग्ने शृणसि यातुधानान् (८।३।१८)— हे अग्ने! तू सदा दुष्टोंका नाश करता है।

न त्या रक्षांसि घृत्नासु जिग्युः— राक्षस तुझे युद्धमें परामृत कर नहीं सकते।

सहपूराननु वृष्ट ऋत्यादः— मूर्खोंके साथ मांसभक्षकोंको जडा दे।

मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः— तेरे दिव्य दायिपारसे कोई दुष्ट न छूटे ।

त्वं नो अग्ने अधराबुद्धकस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात् (८।३।१९)— हे अग्ने ! नीचेसे, ऊपरसे, पीछेसे और आगेसे हमारी रक्षा कर ।

प्रति त्वे ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंसं शोशुञ्चतो दहन्तु— वे तेरे तपानेवाले किण पापीको जला देंगे ।

कविः काव्येन परि पाद्ये (८।३।२०)— हे अग्ने ! अपने काव्यसे तू ज्ञानी हमारी रक्षा कर ।

सखा सखायं, अजरो जरिष्णे अग्ने मर्ता अमर्यः स्त्वं नः— तू मित्र होकर हम मित्रोंको, तू ज्ञान रहित हम जीर्ण होनेवालोंको, तू अमर हम मर्त्योंको सुरक्षित रख ।

विषेण भंगुरायनः प्रति स्म रक्षसो जहि (८।३।२१)— विषसे नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश कर ।

प्रादेवीर्भायाः सहते दुरेवाः (८।३।२२)— राक्षसोंके कष्ट भ्रावोजनाको यह परामृत् करता है ।

शिशीते हुंगे रक्षोभ्यो विनिक्ष्ये— राक्षसोंके नाशके लिये अपने सींगोंको तीक्ष्ण करता है ।

ताभ्यां दुर्हर्दि अभिदासन्तं किमीदिनं प्रत्यञ्चमर्षिषा जातघेदे वि निक्ष्व (८।३।२५)— उन सींगोंसे दुष्ट हृदय, दाम बनानेवाले, भूले, दुष्टको सामनेसे बिनष्ट कर ।

प्रह्लाक्षिये क्रव्यादे घोरचक्षसे हेयो घञ्चमनपार्य किमीदिने (८।३।२)— जानके बापु, मोल-मक्षक, शेर बालबाले भूलेके लिये निराश द्वेष धारण कीजिये ।

दुष्कृतो यमे अन्तरनात्स्मणे तमसि प्र विष्यतम् (८।३।३)— दुराचारोंको गाढ़ अन्धकारमें पकड़ कर घोंघो ।

यतो नेवां पुनरेकश्चनोदयत्— एन दुरोमेते एव मी पुनः न बडे (१६मं कर ।)

प्रति स्तरेषां तुजपद्भिरेवेहतं द्रुहो रक्षसो भंगुराघतः (८।३।१०)— बंगनात् बाहनोंसे दुष्टोंका पीछा करो । बिनाशट तथा झोड़कती शस्त्रोंका नाश करो ।

दुष्कृते मा सुगं भूत्— दुष्ट कर्मकर्ताको सुखसे घूमना असमभव हो ।

यो मा कदा चिदभिदासति द्रुहः— जो दोहो कदाचित् मुझे कष्ट देगा । उसको दूर कर ।

यो मा पाकेन मनसा चरन्त अभिचष्टे अमृतभिर्चंचोभिः, आप ह्य काशिना संगृभता असन्नस्तासत इन्द्र वक्ता (८।३।८)— मैं शुद्ध अन्तःकरणसे चलनेपर भी जो असत्य भाषणसे मुझे क्षिप्तकता है, सुद्धीमें पकडे जलके समान, वह असत्यभाषी नष्ट हो जावे ।

यो नो रसं दिवसति पितृवो अग्ने, अथ्वानां गवां यस्तनूनां, रिपुः स्तेन स्तेयकृत् दध्रमेतु, नि प हीयतो तभ्या तना च । (८।३।१०)— जो हमारे गोदों, गौवोंके अन्नके रसको बिगाड़ता है, हमारे पट्टेवाला है, वह चोर, चानू नाशको प्राप्त होवे, वह बरिसे पृथ्वीभोंसे हीन बने ।

सुविशामं चिकितुषे जनाय सद्यासद्यघचसी पष्टृ धाते, तयोर्पत् सरयं पतरद् ऋजीयस्तादिव् सोमोऽधति हन्त्यासत् (८।३।१२)— ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान है, सत्य और असत्यकी रक्षा घट रही है । जो सत्य और सरल है उसका रक्षण सोम करता है और असत्यका नाश करता है ।

न घा उ सोमो वृजिनं दिनोति (८।३।१३)— सोम कुटिलको कभी सहाय्य नहीं करता ।

न क्षत्रियं मिथुया चार्यन्तं— मिथ्या व्यवहार करनेवाले क्षत्रियको भी सोम सहाय्य नहीं करता ।

हन्ति रक्षो, हन्त्यासत् यदन्तं— शस्त्रोंका और अत्यन्त बोलनेवालेका नाश करता है ।

अद्या मुरीय यदि यातुघानो असि (८।३।१५)— यदि मैं दुष्ट हू तो आज ही मैं जाऊँ ।

गृमायत रक्षसः सं पिनष्टन (८।३।१८)— राक्षसोंको पकड़ो और पीसो ।

अमि जहि रससः पयनेन (८।३।१९)— राक्षसोंको पयंताघसे नष्ट कर ।

यघं नूनं स्त्रजदामि पातुमद्भया (८।३।२०)— दुष्टों पर विजयी हूँ जो भी हन्ता यह करो ।

उलूक्यातु शुभ्रुलूक्यातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुं,

• सुपर्ण्यातु उत मृध्रयातुं दृपदेव प्र मृण रक्ष

इन्द्र (८।१।२२)— बामो, शोभी, लोभी, मोही,

घमही, मरसरीको पत्थरसे मार, हे इन्द्र । हमारी रक्षा कर ।

इन्द्र जहि पुमांस उत स्त्रिय मायया शाशदानां

(८।१।२४)— हे इन्द्र । तू पुरुषको या स्त्रीको

पराजित कर जो कपटका आचरण करता है ।

विप्रोयासो मूरुदेवा ऋदन्तु— मूर्खोंने कपामक गर्दन-

रहित होकर घुमें ।

अयं प्रतिसरौ मणिर्वीरा वीराय चभ्यते, वीर्यवान्

सपत्नहा शूरवीर परिपाणः सुमङ्गलः (८।१।११)

—यह प्रतिसर मणि वीर्यवान्, वीर, शत्रुका नाश

करनेवाला, सरक्षक, मंगल करनेवाला शूर है वह

वीरके शरीरपर बाधा जाता है ।

अय मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान् वाजी सह-

मान उग्रः प्रत्यक् कृत्या दृपयथेति वीरः

(८।१।२)— यह मणि शत्रुनाशक, उत्तम वीर,

शत्रुका परामर्ष करनेवाला, बलवान्, उग्र वीर हिंसक

प्रयोगीका नाश करता हुआ जाता है ।

अनेन (इन्द्रो) ऽऽजयत् प्रदिशाश्चतस्रः (८।१।३)-

इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने चारों दिशाओंमें विजय

प्राप्त किया ।

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्, अननासुरान् परामा

घयन् मनीषी (८।१।३)— इस मणिके प्रभावसे

इन्द्रने वृत्रको मारा और इसके प्रभावसे बुद्धिमान्

इन्द्रने धसुरोंका परामर्ष किया ।

अय स्त्राकस्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः, ओजस्वान्

विमृषो वशी सोऽम्भान् पातु सर्वतः (८।१।४)

—यह मणिके करनेवाला मणि शत्रुपर आक्रमण

करनेवाला बलवान् वशमें रखनेवाला शूर है वह मर्ष

शोसे हमारा रक्षण करे ।

स्त्राकस्येन मणिन ऋषिणेय मनीषिणा, अजैष सर्वा-

पृतना वि मृषो हन्मि रक्षस (८।१।८)—

जानो ऋषिके समान रूप खाद्य मणिके मैं मर्ष शत्रु

सेवाओंको जीतना हूँ और युद्धमें राक्षसोंका नाश

करना हूँ ।

असै मणि वर्म यधन्तु देयाः (८।१।१०)— इस

मणिको सब देव कवच करके बाँधें ।

सपत्नकशानो यो विभर्तामं मणिम् (८।१।१२)—

जो इस मणिको धारण करता है वह शत्रुका नाश

करता है ।

सर्वा दिशो विराजति यो विभर्तामं मणिम् (८।१।१३)

—जो इस मणिको धारण करता है वह सब दिशा-

ओंमें विराजता है ।

य वामं मांसमदन्ति पौरपेयं च ये ऋषिः, गर्भान्

खादन्ति केशवामं तानितो नाशयामसि

(८।१।२३)— जो कच्चा मांस खाते हैं, जो

मनुष्यका मांस खाते हैं, जो बालोंवाले गर्भोंको खाते

हैं उनको यहासे हटाता हूँ ।

वैयाध्रो मणिर्वीरघा प्रायमाणोऽभिशास्तिपाः,

अमीवाः सर्वा रक्षांस्वप इन्द्राधि दूरमस्सत्

(८।१।१४)— व्याधके समान यह शूर मणि सौध-

धियोंसे बनाया, सरक्षक, विनाशसे बचाता है, यह

सब रोगों और राक्षसोंको हमसे दूर के जाकर डगडा

नाश करे ।

अथो वृणोमि भेपर्जं यथासच्छतहायनः (८।१।२२)

मैं यह सौधध बनाता हूँ जिसके सेवनसे यह सौ

धर्ष जीवित रहेगा ।

उर्या हार्यं पञ्चशलादथो दशशलाद्भुत, अथो

यमस्य पृथ्वींशात् विश्वस्माद् देवकित्थियात्

(८।१।२८)— पाच या दस रोगोंसे, यमशासे,

सब देवोंके सम्बन्धमें किये पाएँसे तुझे ऊपर

बठाता हूँ ।

यथा हनाम सेनां अमित्राणां सहस्रशः (८।८।१)

शत्रुके सैकड़ों सैनिकोंको हम मारेंगे ।

अमित्रा ह्रस्वा दधृतां भयम् (८।८।२)— शत्रु हृदयमें

भय धारण करें ।

तेनाभियाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत् (८।८।५)

इन्द्रने शत्रुकी सेनाको पकड़कर भगाया ।

वृहस्ति जालं वृहतेः शक्रस्य वाजिनीवतः, तेन शम्भू-

नभि सर्वांन् न्युदज, यथा न मुच्यते कतमश्च-

नैयाम् (८।८।६)— बड़े सेनाबलि समर्थ वीरका

बधा जाऊँगा, जिससे वह सब शत्रुओंको चेरता था,

जिसमेंसे कोई शत्रु छूटता नहीं था ।

वृहत्ते जालं वृहत् इन्द्र शूर सहस्राघस्य, शतवीर्यस्य, तेन शतं सहस्रं अयुतं न्यवृद्धं जघान शक्रो दस्युनामभिघाय सेनया (८।८।७)— हे शूर इन्द्र ! तू सहस्र प्रकारसे पूज्य है और तेरे अन्द्र सैकड़ों सामर्थ्य है, तेरा यह बडा जाल है, उससे सौ, हजार, बस हजार, लाख शत्रुओंको अपनी सेनासे इन्द्रने मारा ।

अत्र पद्यन्तमेवामायुधानि, मा शकन् प्रतिघामिषुं, अथैषां बहु विभ्यतां इषयो घ्नन्तु मर्मणि (८।८।२०)— इन शत्रुओंके शत्रु गिरो, ये हमारे बाणोंको न सह सकें, इन दरनेवाले शत्रुके मर्मोंपर हमारे बाण आघात करें ।

इतो जय, इतो विजय, संजय, जय (८।८।२४)— वहाँ जय प्राप्त कर, यहासे विजय कर, मिलकर जय प्राप्त कर, जय प्राप्त कर ।

विश्वामित्रीः प्रमुञ्चन्—सद रोग दूर हो ।
वैश्वानरो रक्षतु त्वा— विश्वका नेता तेरी रक्षा करे ।
प्रतियोगश्च रक्षतां— विज्ञान तेरा रक्षण करें ।
जाशुविश्व रक्षतां— जानेवाला तेरा रक्षण करें ।
आहार्यं त्वा— (मृत्युसे) तुझे वापस लाया है ।
सर्वमायुश्च तेऽविदं— तुझे पूर्ण आयु प्राप्त हुई है ।
अप त्वन्मृत्युं निदधमसि— तेरेसे मृत्यु दूर हुई है ।
निजहि शोशुचान— प्रकाशित होकर शत्रुका पराजय कर ।
रक्षसो जहि— राक्षसोंको पराभूत कर ।
अयं मणिः सपरनहा— यह मणि शत्रुनाशक है ।

इस प्रकार छोटे सुभाषित होते हैं । छोटे ही सुभाषित बोलने चाहिये यह बात नहीं है । बड़े पूरे मन्त्र भी बोले जा सकते हैं । अपने पास समय कितना है, रोगीक मनकी अवस्था कैसी है, उसके चारोंके मनकी कितन स्थितिमें है । इन सबका विचार करके सम्पूर्ण मन्त्र बोलना या मन्त्रका भाग बोलना इसका निश्चय करना योग्य है । जिस समय घरके लोग मगसे बलवान् हैं, रोगीमें भी उत्साह है, ऐसी अनुकूल परिस्थितिमें पूर्ण मन्त्र बोल सकते हैं । पर जिस समय घरके लोग घबराये हैं, रोगी भी बेपैन है, ऐसी अवस्थामें छोटे सुभाषितोंका उपयोग करना उत्तम है । समय देखकर मन्त्रचिकित्साका प्रयोग करना योग्य है ।

धन

घाता दधातु नो रयि ईशानो जगतस्पतिः (७।१।८।१)— जगत्का धारणकर्ता जगत्का पाठक ईश्वर हमें धन देवे ।

स नः पूर्णेन यच्छतु— वह ईश्वर हमें पूर्ण रीतिसे धन देवे ।

घाता दधातु दाशुपे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् (७।१।८।२) सवका धारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये प्राण करने योग्य लक्षण जीवनशक्ति देवे ।

यय देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराघस— हम सम्पूर्ण धर्मोंके स्वामी प्रभुकी उत्तम मतिको धारण करते हैं ।

घाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुपे दुरोणे (७।१।८।३)— विश्वका धारक ईश्वर उसके घरमें मापूय धन देवे जो प्रजाका हित करनेके लिये दान देता है ।

तसै देवा अमृतं स व्यपन्तु विश्वे— उसके सब देव अमृत देवे ।

यजमानाय द्रविणं दधातु (७।१।८।४)— प्रभु यज्ञकर्ताको धन देवे ।

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजायन्त रयिं अक्षीय-माणम् (७।२।१।३)— सतानके साथ न क्षीण होनेवाला धन हमें मिले ।

तस्य घयं हेडडसि मापि भूम— उस प्रभुके कोपमें हम क्षीण न हों ।

सुमृडीके अस्य सुमती स्याम— उम प्रभुके सुमति और उत्तम कृतिमें हम रहें ।

रयिं नो घेदि सुमगे सुवीरम् (७।२।१।४)— हे सुमते ! उत्तम वीर पुत्रीके साथ हमें धन दो ।

तदसभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छाम् (७।२।५।१)— वह धन हमें सत्यधर्मा प्रजापालक भगवत् परशुमनुकूल मंत्रिमें देवे ।

सा नो रयिं विश्वार नि यच्छाम् (७।४।१।१)— वह हमें सबके रबीकारने योग्य धन देवे ।

ददातु धीरं दानदायमुपध्वम्— भिक्षुओं दान करनेवाले प्रतीसनीय वीर पुत्रोंके देवे ।

रायस्पोयं चिकित्तुपी दधातु (७४१२) — वह ज्ञान वाली हमें धन और पोषण देवे ।

सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुपे वसुनि (७५०२) — उत्तम मुद्रियां सुन्दर है, जो तुम हाताके धन देती हैं ।

तुराणामतुराणां विशां अवजुर्पीणां, समैतु विश्वतो मगो अन्तर्हस्तं कृतं मम (७५२२) — त्वासे कर्म करनेवाहों तथा सुस्त मनुष्योंका तथा पुाहोंको दूर न करनेवाहोंका जो धन है वह सब इकट्ठा होकर मेरे हाथमें आवे ।

पयं जयेम त्वया युजा (७५२४) — हम तेरे साथ रहकर जय करेंगे ।

घृतमस्माकमरं अंशं उदवा भरे भरे— हाएक सुदमें हमारे कार्यभागकी रक्षा कर ।

असभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि (७५२४) — हमारे द्विपे श्रेष्ठ स्थान सुलभे प्राप्त होने योग्य कर ।

प्र दाश्रूणां वृष्या वज्र— दाश्रूणोंके बलोंको तोट ।

यो देवकामो न धनं रणक्षि समित् तं रायः सृजति स्वघामिः (७५३१) — जो देवकी उपासना करनेवाला अपने पास धनको रोकता नहीं उसके पास अनेक धन अनेक शक्तियोंके साथ इकट्ठे होते हैं ।

पयं राजसु प्रथमा घनाग्निरिष्टासो घृजनाभिर्जयेम (७५३०) — हम सब राजाओंमें पहिले होकर, विनाशको न प्राप्त होकर, निजशक्तियोंसे धनोंको जोड़ेंगे ।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सप्र्य आहित (७५२१) — पुशरायं मेरे दाहिने हाथमें है और बायें हाथमें जय रहा है ।

गोजित् मूयासमभजित् धनजयो हिरण्यजित्— मे गोवं, घोड, धन और सुवर्णको जीतनेवाला होऊंगा ।

हम निश्चयमें सुलभे रहना है तो धन अवश्य चाहिये । धन पुत्र नहीं है । अथवा दुन्दुभ्योका कानेसे धन पुत्र कह-
लाता है । हमलिये वेदमें धनको प्राप्त करनेका व्यवस्था है । धनमें गो, घोडे, रथ, धार, पुत्र आदि सब जाते हैं । जिससे मनुष्य धन्य होता है वह धन है । जिसके प्राप्त होनेसे

मनुष्यको ऐसा मालूम हो कि मैं धन्य हुआ हूं वह धन है । ऐसा धन मनुष्य चाहता है । वह मिले ऐसा इन सुधा-
पियोंमें कहा है ।

अतिथि-सत्कार

यो विधात् ब्रह्म प्रत्यक्षं, परंयि यस्य संभारा, ऋचो यस्यानूक्यं, सामानि यस्य लोमानि, यजुर्हृ-
दयमुच्यते (९१११) — जो प्रत्यक्ष ब्रह्मकी जानता है, उसके अवयव यज्ञसामग्री, ऋचाएं रीठ, साम कीम और यजु इदय है ऐसा कहते हैं ।

इष्टं च वा एष पूर्तं च गृहाणामश्नाति, यः पूर्वांऽति-
थेरश्नाति (९१३१) — जो अतिथिके पूर्व भोजन करता है वह उन धरोंका इष्ट पूर्त ही खाता है ।

पयश्च वा एष रसं च ... ऊर्जां च वा एष स्फार्ति च; ... प्रजां च वा एष परंशूश्च, ... कीर्तिं च वा एष यशश्च, ... ध्रियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वांऽतिथेरश्नाति (९१३२-३६) — दूध और रस, सद्य और समृद्धि, प्रजा और पशु, कीर्ति और यश, श्री और सज्जन वह खाता है, जो अतिथिके पूर्व भोजन करता है ।

एषा या अतिथिर्यच्छ्रोत्रियः, तस्मात् पूर्वां नाश्री-
यात्, अशितावायतिथायश्रीयात् (९१३७-३८) — अतिथि श्रोत्रिय है, इस कारण उसके पूर्व भोजन करना नहीं चाहिये, अतिथिका भोजन होने पर ही स्वयं भोजन करे ।

यज्ञ

यत्नेन यत्नमयजन्त देवाः (७५५१) — देवीने यत्नेसे यज्ञपुस्तकी पूजा की ।

तानि धर्माणि प्रथमाग्यासन्— वे धर्म अलग से ।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त— वे महान् प्राप्त करके सुखमय स्वर्गलोकको प्राप्त हुए ।

यत्र पूर्वं स्थाप्याः सन्ति देवाः— अहाँ पूर्वंकाके स्थापना करनेवाले आकर रहे थे ।

अथवा भोऽनुमतियर्थं देवेषु मन्वताम् (७५११) —
आज हमारा अनुमति देवीमें पहुँचे ऐसा यज्ञ करनेसे
दिये मिले ।

सरस्वती

यस्ते स्तनः क्षाशुः, यो मयोभूः सुस्रयुः सुहवो
यः सुद्वजः । येन विश्वा पुष्यसि चार्याणि
सरस्वति तमिह घातवे कः । (७।१।१)—
हे सरस्वति देवी ! जो तेरा स्तन क्षाशु देनेवाला,
सुख देनेवाला, मनको शुभ करनेवाला, पुष्टि देने-
वाला अतएव प्रार्थना करते योग्य है, जिससे तू
सब धरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, उसको यही
हमारी पुष्टिके लिये हमारी भोर कर ।

ऋषो देवः केतुर्विश्वामाभूपदादिम् (७।१२।१)—
तुम्हारा मार्गदर्शक दिव्य ध्वज इस सब विश्वको
सुभूषित करवा है ।

मातृभाषा

इष्टेवास्माँ अनु वस्तां प्रतेन यस्याः पदे पुनते देव-
यन्तः (७।१८।१)— मातृभाषा हमारे पास रहे,
जो अपने प्रवसे देवता समान जाचरण करनेवालोंकी
पवित्र करती है ।

मातृभूमि

आदितिर्घोरदितिरग्तरिक्षे (७।७।१)— मातृभूमि
हमारा स्वर्ग है, मातृभूमि अन्तरिक्षलोक है ।

अदितिर्माता स पिता स पुत्रः— मातृभूमि ही माता,
पिता और पुत्र है ।

विश्वे देवा अदितिः— मातृभूमि ही सब देव हैं ।

पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं— ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, वृद्ध और निषाद् यही मातृभूमि है, जो
भूतकालमें हुआ और जो अविष्यमें होगा वह सब
(जन्मात् जो वर्तमानकालमें है) वह सब मातृभूमि
ही के लिये है । (अदिति— जो अन्न देती है । वह
मातृभूमि है ।)

महीम् पु मातरं सुयतानां, ऋतस्य पत्नीं, अयसे
हयामहे (७।७।२)— मातृभूमि उत्तम अतृचरि-
योंकी माता है, सत्यका पावन करनेवाली है, इसकी
हम उत्तम प्रार्थना करते हैं ।

तुपिस्त्रात्र भजरन्ती उरुर्वा सुशर्मणमदितिं सुप्र-
णीतिम्— बहुत क्षत्र वेगसे जिसकी सेवा होती

है, यह कभी क्षीण नहीं होती, विशाल, सुख देने-
वाली, अन्न देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चकाने-
वाली मातृभूमि है ।

सुत्रामाणं पृथिवीं धामनेहस्तं (७।७।३)— उत्तम
रक्षण करनेवाली, वक्राशुसुख, अद्विष्टक हमारी मातृ-
भूमि है ।

दीर्घो नायं स्थरित्रां अनागसो अन्नयन्तीं आरुहेमा
स्वस्तये— यह दिव्य नौका कभी न धूनेवाली और
उत्तम गति देनेवाले साधनोंसे युक्त है, इसपर अपने
कल्याणके लिये हम चढ़ें ।

वाजस्य तु प्रस्ये मातरं महीं अदितिं नाम चक्षसा
करामहे (७।७।४)— अन्नकी उपलब्धिके लिये अन्न
द देनेवाली मातृभूमिकी हम अपनी वाणीसे प्रसन्न
गाते हैं ।

सा नः शर्मं त्रिवरुधं नि यच्छातु— वह मातृभूमि हमें
शान्त गुणा सुख हम सबको देवे ।

नैनाम् मनसा परो अस्ति कश्चन (७।८।१)— इनसे
मनसे अधिक योग्य कोई नहीं है ।

राष्ट्रसमा

सभा च मा समितिश्चायतां प्रजापतेर्दुहितरौ संवि-
दाने (७।१३।१)— प्रामसमा और राष्ट्रसमिति,
प्रजापालक राजाकी ये दो पुत्रियाँ हैं, ये ज्ञान देने-
वाली समष्टि मेरा (राजाका) रक्षण करें ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षात्— जिस समासद्वे
में मिले वह मुझे (राष्ट्रशासन विषयक) शिक्षण देवे ।

चारु यदानि पितरः संगतेषु— हे राष्ट्रके पितृम्यानीय
सदस्यो ! मैं (राजा) समासमें उत्तम भाषण करूँगा ।

विप्र ते स्वमे नाम नरिष्टा नाम या अस्ति (७।१३।२)
— हे राष्ट्रमें ! तेरा नाम नरिष्टा नाम या अस्ति (७।१३।२)
है यह मैं जानता हूँ ।

ये ते के च समासद्वस्ते मे सन्तु सयाद्यमः— जो
तेरे समास हैं वे मेरे साथ (राजाके साथ) समास
भावसे भाषण करनेवाले हों ।

एषामहं समासीनानां यच्चो विद्यानाम द्दे (७।१३।
३)— इन समासमें बैठे इन सदस्योंसे मैं तेज और
ज्ञान प्राप्त करवा हूँ ।

अस्या सर्वस्या ससदो मामिन्द्र भगिनं कृणु— इस सभाका सहभागी, हे इन्द्र ! तू मुझे कर ।

यद्यो मन परागतं यद्वृद्धमिह वेदवा । तद्व आ वर्तया मसि मयि वो रमतर्ता मनः (७।१३।४)— जो भाषका मन दूर गया है, अथवा जो इस वा उस विषयमें लगा है, उस चित्तको मैं लौटाता हूँ, तुम सबका मन मुझमें रमता रहे ।

विराद् वा इदमग्र आसीत् तस्या जातायाः सर्वे अविभेद्, इयमेवेद् भजिष्यतीति (८।१०।१)— प्रथम राजविहीन अवस्था थी, उसको देखकर सब भयभीत हुए, यही अवस्था रहेगी ऐसा मय उनमें मनमें दारुण हुआ ।

सोदक्रामत् सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् (८।१०।२)— वह राजविहीन प्रजापति ढाकागत हुए और गृहपति स्थानमें परिणत हुए ।

सोदक्रामत् सा सभाया न्यक्रामत् (८।१०।८)— वह प्रजापति ढाकागत हुए और वह मानसभामें परिणत हुए ।

सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् (८।१०।१०)— वह प्रजापति राष्ट्रमभामें परिणत हुए ।

सोदक्रामत् सामन्त्रणे न्यक्रामत् (८।१०।१२)— वह प्रजापति मज्जिमन्त्रणमें परिणत हुए ।

ज्ञान

संज्ञान नः स्वोभ सज्ञानमरणेषि (७।५४।१)— हमें स्वप्नमें जाग और निद्रन में भी ज्ञानके बोधोंके साथ उच्चम ज्ञान प्राप्त हो ।

सज्ञानमभियना युवमिहासासु नि यच्छन्नम्— हे अश्विनो ! तुम दोनों हमें उच्चम ज्ञान दो ।

स जानामह मनसा स चिचि वा (७।५४।२)— मनसे हम ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान होनेपर एक प्रथम रहे ।

मा युषमिह मनसा दैवतेन— दिव्य मनसे तुम्हें होकर भावममें विशेष न करें ।

मा घोषा उर् स्तुर्वदुर् चिनिहते— बहनोंका जाग जानना दुष्ट न घरे न निकले ।

सातक्रयिनभ्यापते, ते मे द्रविण यच्छन्तु ते मे

प्राणायवर्चसम् (१०।५।३९)— सप्तऋषिकी में उपासना करता हूँ, वे मुझे द्रव्य और प्रज्ञावर्चस देवे ।

पोषण

मयि पुष्ट पुष्टपतिर्दधातु (७।२०।१)— सबको पुष्ट करनेवाला प्रभु मुझे पुष्टि देवे ।

सौभाग्य

वृद्धस्पते सधितवर्धयेन (७।१७।१)— हे ज्ञानपते देव ! हे सबके उदारदक ! इसको बढ़ा ।

ज्योतिषेन महते सौभाग्य— बड़े सौभाग्यके लिये इसको प्रकाशित कर ।

सशित चित् सतर स शिक्षाधि— सुबुद्धिवालेको अधिक उच्चम बननेके लिये सुशिक्षित कर ।

विश्व पनमनु मदन्तु देवाः— सब देव इसका अनुमोदन करें ।

इद राष्ट्र पिष्टृष्टि सौभाग्य विश्व पनमनु मदन्तु देवाः (७।३४।१)— इस राष्ट्रको सौभाग्यसे युक्त कर और सब देव इसके सहायक हो ।

अन्तः कृणुष्व मा हृदि मन इवो सहस्रसति (५।३७।१)— हे श्री ! मुझे अपने हृदयमें रख और हम दोनोंका मन साथ मिला रहे ।

ये ते पन्यानांऽव दिवो येभिर्विश्वमैरय, तेभिः सुन्नया वेदि नो वसो (७।५७।१)— जो तेरे स्वर्गके मार्ग हैं, जिनसे तू सब विश्वको चलाते हो, उनसे हमें, हे वसो ! सुखसे युक्त कर ।

एकता

सं जानाना सं मनसः सयोनयः (७।२०।१)— एक न तोके लोग उच्चम ज्ञानसे संपन्न होकर एक विचारके हों ।

आरोग्य

यि वृद्धते विपूत्रीममीवा या नो गयमाधिषेद (७।४३।१)— जो रोग परमें प्रविष्ट हुआ है उस रोगनेवाले रोगको दूर करो ।

याधेया दूर् निरन्ति पराचैः— दुर्नतिको दूर ही रोके दो । एत चिदेनः प्र सुमुक्तमस्मत्— किया हुआ पापहमसे सुरागो ।

युवमेतान्यस्मद् विश्वा तनूषु भेषजानि घत्तम्
(७४३१२)— तुम हमारे शरीरोंमें सब औषधोंको
रखो ।

अथ स्यतं मुञ्चतं यज्ञो अस्तत् तनूषु चद्धं कृतमेमो
अस्मत्— हमारे शरीरोंमें जो पाप है उससे हमारा
बचाव करो । हमारे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता
करो ।

तप

यदग्ने तपसा तप उप तव्यामहे तपः, प्रियाः श्रुतस्य
भूयास्त, आयुष्मन्तः मुमेघसः (७६३११)—
हे अग्ने ! हम तप करते हैं, इससे हम ज्ञानके प्रिय
और दीर्घायु और बुद्धिमान् बनेंगे ।

कल्पयाण

भद्रादधि श्रेयः प्रेहि (७१९११)— कल्पयाणसे अधिक
श्रेय प्राप्त कर ।

यृहरूपतिः पुरपतां ते अस्तु—ज्ञानीवशा मार्गदर्शक हो ।
अथेममस्या चर आ पृथिव्या— इस मात्रभूमिपर
वीरको रखो ।

आरे शत्रुं कृणुहि सर्ववीरं— सब वीरोंके समुदायको
शत्रुसे दूर कर ।

शं च नस्कृधि (७१२११२)— हमारा कल्पयाण कर ।

प्रजां देवि ररास नः— हे देवि ! हमारे लिये प्रजा दे दो ।

सं माग्ने वर्चसा खज, सं प्रजया, समाप्तुपा
(९१११५)— हे अग्ने ! मुझे तेजके साथ, प्रजाके
साथ और दीर्घायुके साथ युक्त कर ।

प्राप्तयाध्व राजा च घेनुश्चानध्वार्ध मीदिध्व यधध
मधु सप्तमम् । मधुमान् भवति, मधुमदस्या-
दायं भवति, मधुमतो लोकान् जयति, य एवं
घेद् (९१११२-२३)— प्राण, राजा, गौ, बैल,
घावक, औं और मध ये सात मधु हैं । जो इनका
मदय आनता है वह मीठा होता है, वह मीठे
कोकोंको जीतता है ।

स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयधिकिरसतु (१०१९५)
— वह जैसे पुत्रोंके लिये कल्पयाण करता है वैसा
हमारा कल्पयाण बरे ।

सो असौ बलमिद् बुध्ने भूयोभूयः श्वः श्वः, तेन त्वं
द्विपतो जहि (१०६१०)— वह इसे बहुत बल
प्रतिदिन देवे जिससे वृ देय करनेवालोंका परानय
कर ।

तं विधत्त चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयद् दान-
वानां हिरण्ययीः (१०६११०)— उस मणिको
चन्द्रमाने धागन किया जिसे वह दानकोंके सुवर्णमय
नगरोंको जीत सका ।

विजय

यो नो द्वेषयघरः सस्वदीष्ट यमु द्विष्मः तनु प्राणो
जहातु (७१२११)— जो हमारा द्वेष करता है
वह नीचे गिरे, जिसका हम द्वेष करते हैं उसको
प्राण छोड़ देवे ।

अग्ने जातान् प्र युदा मे सपतान् (७१५११)— हे
अग्ने ! मेरे शत्रु हुए हैं उनको दूर कर ।

प्रत्यजातान् जातवेदो जुदस्व— प्रकट न हुए जहाँ
जो गुप्त शत्रु हैं उनको भी दूर कर ।

अघस्पदं कृणुष्व ये पृतनयवः— जो सैन्य भेजते हैं
उनको नीचे कर ।

अनागसस्ते चयं अदितये स्याम— निष्पार होकर
अदीनताके अनुगामी हम हों ।

उमा जियथुः, न परा जयेथे, न परा जिग्ये कतर-
ध्वन एनयोः (७१५११)— दोनों जीतते हैं,
कभी पराजित नहीं होते । इनमेंसे एक भी पराजित
नहीं होता ।

सत्पतिर्पुंसपूष्णो रथीय पर्त्तानजयत् पुरोहितः
(७१५११)— यह कृष्ण पालक महाशक्तवा-
रथमें बैठनेवाले वीरके समान सप्रणामी होकर शत्रु-
सैनिकोंको जीतता है ।

अघस्पदं कृणुतां ये पृतनयवः— जो सेनासे चहाई
करते हैं वे नीचे गिर जाय ।

स नः पर्यदति दुर्गणि विदया (७१५११)— वह
सब दुर्गोंके वार ले जावे ।

यातुपाना निरर्तिरादु रक्षन्ते अस्य प्रन्तु अनूतेन-
मृत्यम् (७१२१३)— यातना देनेवाले, विजित
और शक्ति अक्षयते तयका नाश करते हैं ।

बोजो दासस्य दम्भय (७१५५१)— हिंसकके बलको
दृशामो ।

पर्यायतै दुःख्य्यात् पापात्स्वय्याद्भूत्याः (७१०५१)
दूर तथा विपत्तिकारक स्वप्ने में दूर होता है ।

प्रहाहमन्तरे वृष्ये परा स्वप्नमुखाः शुचः— प्रहाको
में बीचमें रहता है जिससे शोक बचानेवाले स्वप्न
दूर हों ।

मेशाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन् मा मा हिंसिपुरीद्वरा (७१०७१)
उचा बडा होकर मैं निरीक्षण करता है, अधिकारी
मेरा नाश न करे ।

जयन्तं त्वानु देवा मद्दन्तु (७१२३१)— विजय
पानेवाले मुझे देकर देव आनन्द करे ।

जिष्णवे योगाय प्रह्वयोर्गर्वो युनक्ति (१०५५१)—
विजय प्राप्तिके योगके लिये जानयोगीसे मैं आपको
सुख करता है ।

जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगीर्गर्वो युनक्ति (१०५५२)—
विजय प्राप्तिके योगके लिये मैं आपको युधियोलिय
योगीसे सुख करता हूँ ।

तेन समग्रयतिरुजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वय द्विष्यः
(१०५५५)— हम उसको दूर करते हैं जो
हमारा द्वेष काठा है और जिसका हम द्वेष
करते हैं ।

तं वषेय तं तृपीय अनेन प्रक्षणा, अनेन कर्मणा,
अनया मेन्या (१०५५५)— इस जानसे, इस
कर्मसे, इस हथ्यासे हम शत्रुका वध करें, उसका
नाश करें ।

शत्रुके तीजका नाश

श्रीर्नां च पुंसां च द्विपतां चर्षं आ ददे (७१७५१)
— इस करनेवाले शत्रुकोका केन्द्र में डेगा है ।

पापयतो मा शपयानां मायान् प्रतिपद्वथः उद्य
मर्ष्यं हव श्रुतानां द्विपतां चर्षं आ ददे
(७१७५१)— जिसने शत्रु मुझे जाने हुए देवने
है, हम सब शत्रुकोका केन्द्र में डेगा है ऐसा उगता
पूरे डेगा है ।

श्रीर्षिः शपयान् मम पादय (९१११)— मेरे शत्रुकोसे
बोध गिरा दे ।

अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु महामसपत्न-
मेध (९११७)— प्रतापी बलवान् काम (इच्छा)
मुझे शत्रुरहित करे ।

जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव
पाद्वैतान् (९१११०)— हे काम ! मेरे शत्रुकोपर
तू विजय कर और उनकी घने अन्धेरेमें गिरा दो ।

निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कत
मन्वनाहः (९१११०) मेरे शत्रु नीरस और हृद्दय
रहित हों और वे एक दिन भी जीवित न रहें ।

मह्यं नमस्तां प्रदिशश्चतस्रः (९११११)— चारों
दिशाएँ मुझे नमो ।

मह्यं पडुर्वीर्षुतेमा वहन्तु— छ भूमियो मुझे पी डारक
हैं ।

तेऽघराञ्चः प्र सुवतां छिन्ना नौरिव वंघनात् (९११
१२)— नौका बधनसे छूटनेपर जैसी हूबती है वैसे
वे शत्रु भीचे गिरे ।

न सायकप्रणुत्ताना एनरस्ति निवर्तनम्— बाणोंसे
भगामे शत्रुकोका किससे आक्रमण नहीं होता ।

असर्ववीरश्चरतु प्रणुत्तो द्वेष्याः (९१११७)— शत्रु
भगावा हुआ भीरोसे रहित होकर मटकता रहे ।

नधिः सपत्नान् जुदतां मे सहस्वान् (९१११५)—
मेरा सामर्थ्यवान् सहायक मेरे शत्रुकोको नीचे
नेरित करे ।

त्वं काम मम ये सपत्नास्तान्साहोकात् प्रमुदस्य
दूरम् (९१११७)— हे काम ! मेरे शत्रुकोको
हस छोडसे दूर भगा दो ।

अथ मे घणो मणिः सपरतक्षयणो घृषा (१०३११)
— यह मेरा बरानमणि बनवान् और शत्रुका नाश
करनेवाला है ।

तेना रपस्य त्वं शत्रुं प्र मृणीहि दुरस्यतः— इससे
एँ शत्रुका नाश कर और दुर्होका घात कर ।

भयारपन्त घरणेन देवा अश्याचारमसुराणां दयः
दयः (१०३१५)— हम बरानमणिले देवोंसे रोग
रोग होनेवाले अत्याचार कर लिये ।

सयं मणिर्विद्विमेषजः (१०३१३)— यह मणि सब
भीषणोंसे बचावा है ।

स ते शत्रून्धरान् पादयाति— वह धरे शत्रुओंको नीचे गिराता है ।

पूर्वस्तान् दम्भुहि ये त्वा द्विपन्ति— जो तेरा द्वेष करते हैं उनको दबा दे ।

पौरुषेयादर्यं भयात्, अयं त्वा सर्वस्मात् पापात् चरणौ वारयिष्यते (१०।३।४) यह वरणमणि मानवी भयसे तथा सब पापसे तुझे दूर करेगा ।

इमं विभेमि वरणमायुष्मान् शतशारदः । स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशून्भोजश्च मे दधत् (१०।३।१२)— इस वरणमणिको धारण करता हूँ, इससे मैं दीर्घायु और सौ वर्ष जीवित रहनेवाला होंकें । यह मेरे लिये राष्ट्र क्षात्रबल, पशु और भोज धारण करे ।

एषा सपत्नान् मे भंगिध पूर्वान् जातौ उतापरान् (१०।३।१३)— इस तरह तू मेरे पहिले या पश्चात् होनेवाले शत्रुओंका नाश कर ।

परां शृणीहि यातुधानान् (१०।५।४९)— यातना देनेवालोंको दूर कर ।

परामे रक्षो हरसा शृणीहि— हे अमे ! अपने तेजसे राक्षसोंको दूर कर ।

परार्चिवा मूरुदेवान् शृणीहि— मूर्खोंको देव मानने-वालोंको अपने तेजसे दूर कर ।

परसुतुपः शोशुचतः शृणीहि— दूसरोंके प्राणोंमें तुच्छ होनेवाले दुष्टोंको शोकमय स्थितिमें दूर भगा दो ।

अपामस्यै वज्रं प्र हरामि चतुर्भूँष्टि शीर्यंभिधाय विद्वान्, सो अस्यांगानि प्र शृणानु सर्वा तन्मे देवा अनु जानन्तु विश्वे (१०।५।५०)— इस शत्रु पर मैं तीक्ष्ण वज्र फेंकता हूँ, उसका सिर तोड़नेके लिये, यह बाध उसके सब अंग तोड़े, यह मेरा कार्य सब देव अनुमोदित करें ।

अरातीयोर्भर्तुव्यस्य दुर्दादौ द्विपतः शिरः, अपि पृश्चाम्योजसा (१०।६।१)— शत्रु, बैरी, दुष्ट हृदयका सिर मैं वेगसे काटता हूँ ।

सं देवा विभ्रतो मणिं सर्वाल्लोकान् युषाऽजयन् (१०।६।१६)— उस मणिको देवोंने धारण किया जिससे वे युद्धमें लोकोंको जीत सकें ।

तमिमं देवता मणिं मह्यं ददतु पुष्टये, अभिभुं क्षत्र-वर्धनं सपत्नदंभनं मणिम् (१०।६।२९)— सब देवता इस मणिको पुष्टिके लिये मुझे दें, यह मणि शत्रुका पराभव करता, राष्ट्रका संवर्धन करता, शत्रुको दबाता है ।

गौरूप

एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गौरूपम् (१।०।२५)— यह सब रूप, सब विश्वरूप गौका रूप है ।

वशा द्यौर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । वशाया दुग्धमपिवन् साध्या चसवश्च ये (१०।१०।३०)— वशा गौ द्यौ, पृथिवी, विष्णु तथा प्रजापति है । साध्य और वसु इस गौका दूध पीते हैं ।

वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या चसवश्च ये । ते वै ब्रह्मस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते (१०।१०।३१)— साध्य और वसु देव इस वशा गौका दूध पीकर स्वर्गके ऊपर रहकर इस गौके दूधकी उपासना करते हैं ।

पाप

यदर्धाचीनं त्रैहायणादनृतं किं चोदिम, आपो मा तस्मात्सर्वस्माद्दृढरितात् पात्वंहसः (१०।४।२२)— जो तीन वर्षोंके अन्दर मैंने असत्य भाषण किया होगा, उसके पापसे यह जल मुझे मुक्त करे ।

माता-पिता

स चेद् पुनः पितरं स मातरं (०।१।२)— वह अपने माता पिताको जानता है ।

रोग-निवारण

ये अंगानि मद्यन्ति यद्दमासो रोपणास्तथ । यद्दमाणां सर्वेषां विषं निखोचमहं त्वत् (१।८।१९)— जो अंगोंको व्याकुल करते हैं, मद्य पचय करते हैं, उन रोगोंका विष मैं तुझसे दूर करवा हूँ ।

विपत्ति

दीर्यपुण्यं दीर्जापित्यं रक्षो अग्न्यमरायणः, दुर्गास्त्रीः

सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मान्नाशयामसि (७।२४।१)— दुष्ट स्त्रान, दु समय जीवित, हिंसकोंका उपद्रव, दासिष्ठ, विपत्ति, बुरे वचन ये सब विपत्तिया हमसे दूर हों, विनष्ट हों ।

विश्व होना

स इदं विद्वत्रमभवत् (७।३।२)— वह यह सब विश्व होता है ।

स आभवत्— वह सर्व्व होता है ।

वेद

वेदः स्मृति (७।२९।१)— वेद कल्याण करनेवाला है ।

सत्य भाषण

ये घदन् क्रतानि (७।१।१)— जो सत्य बोलते हैं ।

शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वा विभर्षिं सुम

नस्यमानः (७।४।१)— तुम्हारे एक प्रकारके शब्द कल्याण करनेवाले, और दूसरे शब्द अशुभ होते हैं । उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण करता है ।

सर्प

घनेन हन्मि पृश्चिकं अहिं दण्डेन आगतम् (१०।४।९)— हथोड़ेसे मैं बिलूको मारता हूँ और सापको दण्डसे मारता हूँ ।

दंष्टारमन्वगात् विषं, अहिरमृत (१०।४।२६)— दश करनेवालेके पास विष गया और वह साप मर गया ।

इस तरह वेदके काण्ड ७ से १० तकके सुभावित हैं । इनका योग्य उपयोग करके पाठक अपना लाभ करके देखें कि वेद किस तरह कल्याण करता है ।

अथर्ववेद

स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुवांघ भाष्य ।)

सप्तमं काण्डम् ।

लेखक और प्रकाशक
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर
स्वाध्यायमण्डल, औंध (जि० सातारा.)

प्रथमवार

१९०३

संवत् १९८६, शक १८५२, सन १९३०

एक सौ एक शक्तियाँ ।

एकशतं लक्ष्म्यो रे मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुपोऽधि जाताः ।
तेषां पापिष्ठा निरितः प्रहिणमः शिवा असाभ्यं जातवेदो नियच्छ ॥

अथर्व० ७ । ११५ । २

“एक सौ एक शक्तियाँ मनुष्यके शरीरके साथ उसके जन्मते ही उत्पन्न होती हैं ।
उनमें जो पापरूप शक्तियाँ हैं, उनको हम दूर करते हैं, और हे सर्वज्ञ प्रभो ! कल्याण-
कारिणी शक्तियोंको हमें प्रदान कर ।”

मुद्रक च प्रकाशक—श्रीवाद् दामोदर गानवलेकर,
शांभवायनप्रहल, भारतमुद्रणालय, भाँघ (जि० सातारा.)

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

[अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।]

सप्तम काण्ड ।

इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तकी देवता 'आत्मा' है। आत्मा देवता सब देवताओंमें मुख्य देवता होनेसे यह अत्यंत मंगल देवता है। वेदमंत्रोंमें सर्वत्र अनेक रूपसे इसी देवताका वर्णन है—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥

कठ उ० १।२।१५

तथा—

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ॥

म०गी० १।५।१५

अर्थात् "सर्व वेदके मंत्र उसी आत्माका वर्णन करते हैं।" वेदमें अनेक देवताएं मलेही हों, परंतु वेदका मुख्य विषय आत्माका वर्णन करना ही है। उसी मंगलमय आत्माका वर्णन इस प्रथम सूक्तमें होनेसे और इस मंगलका वर्णन इस काण्डके प्रारंभमें होनेसे यह सूक्त इस काण्डके प्रारंभमें मंगलाचरणरूपही है। आत्माभे मित्र और मंगलमय देवता कौनसी हो सकती है ? सबसे अधिक मंगल देवता यही है।

इस काण्डमें एक अथवा दो मंत्रवाले सूक्तोंकी संख्या अधिक है। बहुधा किसी दूसरे काण्डमें इस प्रकार छोटे सूक्त नहीं हैं। यदि मंत्रसंख्याके क्रममें सातों काण्डोंका क्रम लगाया जावे, तो इस प्रकार क्रम लग सकता है—

क्रम	काण्ड	सूक्तसंख्या	सू त प्रकृति	सूक्त संख्या	हैं
१	७ वां काण्ड	[११८]	१ मंत्रवाले सूक्त	५६	हैं
			२ " "	५२	"
२	६ ठां "	[१४२]	३ " "	१२२	"
३	१ ला "	[३५]	४ " "	३०	"
४	२ रा "	[३६]	५ " "	२२	"
५	३ रा "	[३१]	६ " "	१३	"
६	४ था "	[४०]	७ " "	२१	"
७	५ वाँ "	[३१]	८ " "	२	"

इस सप्तम काण्डमें कुल सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ भी हो सकते हैं। बीचमें कई सूक्त ऐसे हैं कि, जिनके प्रत्येकमें दो दो सूक्त माने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीमें ५ सूक्त बढ जाते हैं। हमने ये दोनों गिनतियां सूक्त क्रमसंख्यामें बतायी हैं।
अब इस काण्डकी मंत्रसंख्या देखिये-

१ मंत्रवाले सूक्त	५६ हैं	और उनमें मंत्रसंख्या	५६ है।
२ " "	२६	" "	५२ " "
३ " "	१०	" "	३० " "
४ " "	११	" "	४४ " "
५ " "	३	" "	१५ " "
६ " "	४	" "	२४ " "
७ " "	३	" "	२१ " "
८ " "	३	" "	२४ " "
९ " "	१	" "	९ " "
११ " "	१	" "	११ " "

कुल सूक्तसंख्या ११८

कुल मंत्रसंख्या २८६

इन मंत्रोंका अनुपाकोंमें विभाग देखिये-

अनुपाक	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१० = १०
सूक्तसंख्या	१३	९	१६	१३	८	१४	८	९	१२	१६ = ११८
मंत्रसंख्या	२८	२०	३१	३०	२५	४२	३१	२४	२१	३२ = २८६

इस सप्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवल २८६ है अर्थात् चतुर्थ (३२४), पञ्चम (३७६), और षष्ठ (४५४) की अपेक्षा बहुत ही कम है और प्रथम (२३०), द्वितीय (२०७), तृतीय (२३०), की अपेक्षा अधिक अर्थात् २८६ है ।

अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । षोडशः प्रपाठकः ।				
१	२	अथर्वा(ब्रह्मवर्चसकामः)	आत्मा	१ त्रिष्टुप्, २ विराड् जगती
२	१	"	"	"
३	१	"	"	"
४	१	"	वायुः	"
५	५	"	आत्मा	" ३ पंकी; ४ अनुष्टुप्
६ (६,७)	४ (२+२)	"	अदितिः	" १ भृगुक्, ३—४ विराड् जगती
७ (८)	१	"	"	आर्षीजगती
८ (९)	१	उपरियन्नवः	बृहस्पतिः	त्रिष्टुप्
९ (१०)	४	"	पूषा	१,२ त्रिष्टुप्, ३ त्रिपदा आर्षी गायत्री, ४ अनुष्टुप्
१० (११)	१	शौनकः	सरस्वती	त्रिष्टुप्
११ (१२)	१	"	"	"
१२ (१३)	४	"	समा ।	अनुष्टुप्
			१,२ सरस्वती, ३ इन्द्रः, ४ मंत्रोक्ताः	
१३ (१४)	२	अथर्वा(ष्टिपोयर्चो- दत्तुकामः)	सोमः	"
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
१४ (१५)	४	"	मयिना	१,२ अनुष्टुप् । ३ त्रिष्टुप्; ४ जगती
१५ (१६)	१	भृगुः	"	त्रिष्टुप्
१६ (१७)	१	"	"	"
१७ (१८)	४	"	बभ्रुर्देवगम्	" १ त्रिपदार्षी गायत्री २ अनुष्टुप्, ३-४ त्रिष्टुप्

१८ (१९)	२	अथर्जा	पृथिवी, पर्जन्यः	१ चतुष्पाद्भुरिगु ष्णिक्, २ त्रिष्टुप्
१९ (२०)	१	ग्रहा	मंत्रोक्ता	जगती
२० (२१)	६	"	अनुमति	१ २ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ४ भुरिक् ५ ६ जगती ६ अ- तिशक्वरीगर्भा
२१ (२२)	१	"	आत्मा	शक्वरीविराड्गर्भा जगती
२२ (२३)	२	"	लिङ्गोक्ता	१ द्विपदैकावसाना विराड् गायत्री, २ त्रिपदानष्टुप्

तृतीयोऽनुवाकः ।

२३ (२४)	१	यमः	दु स्वप्ननाशन.	अनुष्टुप्
२४ (२५)	१	ग्रहा	सचिता	त्रिष्टुप्
२५ (२६)	२	मेधातिथि.	विष्णु,	"
२६ (२७)	८	"	"	१ " २ त्रिपदाविराड् गायत्री ३ त्र्यवसाना पदपदा- विराड् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप्
२७ (२८)	१	"	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप्
२८ (२९)	१	"	वेद.	"
२९ (३०)	२	"	मन्त्रोक्ता	"
३० (३१)	१	भृश्यागिरा	द्यापापृथिवी, प्रतिपदांता	पृथ्वी
३१ (३२)	१	"	इन्द्र	भुरिक्त्रिष्टुप्
३२ (३३)	१	प्रवा	आयुः	अनुष्टुप्
३३ (३४)	१	"	मन्त्रोक्ता	पथ्यापंति.
३४ (३५)	१	अपयां,	जानयेदाः	जगती
३५ (३६)	३	"	"	१ अनुष्टुप् २ ३ त्रिष्टुम्
३६ (३७)	१	"	अक्षि,	अनुष्टुप्
३७ (३८)	१	"	त्रिंशोता	"
३८ (३९)	५	"	यवगमि.	" ३ चतुष्पादुष्णिक्

चतुर्थोऽनुवाकः ।

३९ (४०)	१	प्रस्कण्वः	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप्	
४० (४१)	२	"	सरस्वती	"	१ भुरिक्
४१ (४२)	२	"	श्येनः	"	१ जगती
४२ (४३)	२	"	सोमाचद्री	"	
४३ (४४)	१	"	वाक्	"	
४४ (४५)	१	"	इन्द्रः, विष्णुः		भुरिक् त्रिष्टुप्
४५ (४६, ४७)	२	" (४७ अथर्वा)	भेषजम्, ईर्ष्यापनयनम्	अनुष्टुप्	
४६ (४८)	३	अथर्वा	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप्,	१-२ अनुष्टुप्
४७ (४९)	२	"	"	"	१ जगती
४८ (५०)	२	"	"	"	"
४९ (५१)	२	"	देवपत्न्यौ		१ आर्षो जगती, २ चतुष्पदा पंक्तिः
५० (५२)	९	अंगिराः (कितववाधन कामः)	इन्द्रः	अनुष्टुप्;	३, ७ त्रिष्टुप्; ४ जगती, ६ भुरिक् त्रिष्टुप्
५१ (५३)	१	"	वृहस्पतिः	त्रिष्टुप्	

पञ्चमोऽनुवाकः ।

५२ (५४)	२	अथर्वा	सांमनस्यम्, अश्विनौ		१ ककुम्भती अनुष्टुप् २ जगती
५३ (५५)	७	ब्रह्मा	आयुः, वृहस्पतिः, अश्विनौ,	१ त्रिष्टुप्,	३ भुरिक् ४ उष्णिग्गर्भांषी पंक्तिः ५-७ अनुष्टुप्
५४ (५६, ५७-१)	२	(५६) ब्रह्मा (५७) भृगुः	ऋन्साम, इन्द्रः	अनुष्टुप्	
५५ (५७-२)	१	भृगुः	इन्द्रः	विराट्	
५६ (५८)	८	अथर्वा	वृश्चिकादयः, २ घनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः	अनुष्टुप्	४ विराट् प्रस्तार- पंक्तिः
५७ (५९)	२	धामदेवः	सरस्वती	जगती	
५८ (६०)	२	फौचपथिः	मंत्रोक्ता	१ जगती,	२ त्रिष्टुप्
५९ (६१)	१	यादरायणिः	अरिनाशनम्	अनुष्टुप्	

पद्योऽनुवाकः । सप्तदशः प्रपाठकः

६० (६२)	७	ब्रह्मा	गृहाः, वास्तोष्पतिः	अनुष्टुप्	१ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्
६१ (६३)	२	अथर्वा	अग्निः	"	"
६२ (६४)	१	कश्यपः मारीचः	"	जगती	"
६३ (६५)	१	" "	जातवेदाः	"	"
६४ (६६)	२	यमः	मन्त्रोक्ताः, निर्ऋतिः		भुरिगनुष्टुप्, २भ्यंकु सारिणी वृहती
६५ (६७)	३	शुक्रः	अपामार्गधीरुत्	अनुष्टुप्	
६६ (६८)	१	ब्रह्मा	ब्रह्म,	त्रिष्टुप्	
६७ (६८)	१	"	आत्मा		पुरः परोष्णिः वृहती
६८ (७०-७१)	३	शंतातिः	सरस्वती	१ अनुष्टुप्,	२ त्रिष्टुप्, ३ गायत्री-
६९ (७२)	१	"	सुखं		पथ्यापंक्तिः
७० (७३)	५	अथर्वा	इयेनः, मन्त्रोक्ताः	१ त्रिष्टुप्,	२ अतिजगती गार्भा जगती, ३-५ अनु- ष्टुप् (३ पुरः ककु- म्मती)

७१ (७३)	१	"	अग्निः	अनुष्टुप्	
७२ (७५, ७६)	३	"	इन्द्रः	"	२-३ त्रिष्टुप्
७३ (७७)	११	"	अश्विनौ	"	२ पथ्यावृहती; १, ४, ६ जगती.

सप्तमोऽनुवाकः ।

७४ (७८)	४	"	मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः	अनुष्टुप्	
७५ (७९)	२	उपरियन्नवः	अध्याः	१ त्रिष्टुप्	२ श्यवसाना पञ्च- पदा भुरिक् पथ्या- पंक्तिः ।
७६ (८०, ८१)	६	अथर्वा	अपचिद्वैपज्यं, ज्यायानिन्द्रः		१ विराडनुष्टुप्, ३- ४ अनुष्टुप्, २ परा उष्णिक्, ५ भुरिग- नुष्टुप्, ६ त्रिष्टुप्
७७ (८२)	३	अश्विनः	मरुतः		१ त्रिपदा गायत्रीः, २ त्रिष्टुप्, ३ जगती।
७८ (८३)	२	अथर्वा	अग्निः		१ परोष्णिक्, २ त्रिष्टुप्
७९ (८४)	४	"	अमायास्या	१ जगती,	२, ४ त्रिष्टुप्
८० (८५)	४	"	पाणमार्मा, प्रजापतिः	त्रिष्टुप्,	४ अनुष्टुप्

८१ (८६)	६	"	सावित्री,	१,६ त्रिष्टुप्;	२ सम्राट्पङ्क्तिः ३ अनुष्टुप्; ४ ५, आ-स्तारपङ्क्तिः
---------	---	---	-----------	-----------------	---

अष्टमोऽनुवाकः ।

८२ (८७)	६	शौनकाः(संपत्कामः) अग्निः		त्रिष्टुप्;	२ ककुम्भती वृहती, ३ जगती
८३ (८८)	४	शुन-शेषः	वरुणः	१ अनुष्टुप्;	२ पथ्यापङ्क्तिः ३ त्रि-ष्टुप्; ४ वृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
८४ (८९)	३	भृगुः	१ आतवेदा अग्निः २-३ इन्द्रः	त्रिष्टुप्;	जगती
८५ (९०)	१	अथर्वा(स्वस्त्यय- नकामः) ताक्ष्यः		"	
८६ (९१)	१	" "	इन्द्रः	"	
८७ (९२)	१	" "	रुद्रः	जगती	
८८ (९३)	१	गह्वमान्	तक्षकः		व्यवसाना वृहती
८९ (९४)	४	सिंधुद्वीपः	अग्निः	अनुष्टुप्	४ त्रिपदानिचृत्पत्ते- स्त्रिणक्
९० (९५)	३	अंगिराः	मन्त्रोक्ताः		१ गायत्री २ विराट् पुरस्ता- द्वृहती; ३ व्यवसाना पट्पदा भुरिजगती

नवमोऽनुवाकः ।

९१ (९६)	१	अथर्वा	चन्द्रमाः	त्रिष्टुप्	
९२ (९७)	१	"	"	"	
९३ (९८)	१	भुग्वंगिराः	इन्द्रः	गायत्री	
९४ (९९)	१	अथर्वा	सीमः	अनुष्टुप्	
९५ (१००)	३	कपिञ्जलः	गृध्री	"	२,३ मुरिक्
९६ (१०१)	१	"	ययः	"	
९७ (१०२)	८	अथर्वा	इन्द्राग्नी	१-४ त्रिष्टुप्;	५ त्रिपदार्पा मुरिग्गा- यत्री ६ त्रिपात्राजा- पत्या वृहती; ७ त्रि- पदा क्षाम्नी मुरि- ग्जगती; ८ उपरि- ष्टाद्वृहती

९८ (१०३) १	"	मंत्रोक्ताः	विराट् त्रिष्टुप्
९९ (१०४) १	"	"	भुरिगुणिक् त्रिष्टुप्
१०० (१०५) १	यमः	दुःस्वप्ननाशनम्	अनुष्टुप्
१०१ (१०६) १	"	"	"
१०२ (१०७) १	प्रजापतिः	"	विराट् पुरस्ताद्- वृहती

दशमोऽनुवाकः ।

१०३ (१०८) १	ब्रह्मा	आत्मा	त्रिष्टुप्
१०४ (१०९) १	"	"	"
१०५ (११०) १	अथर्वा	मन्त्रोक्ता	अनुष्टुप्
१०६ (१११) १	"	अग्निर्जातवेदाः वरुणश्च	वृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
१०७ (११२) १	भृगुः	सूर्यः आपश्च	अनुष्टुप्
१०८ (११३) २	"	अग्निः	२ त्रिष्टुप्; १ वृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
१०९ (११४) ७	वाद्रायणिः	अग्निः	१ विराट् पुरस्ताद्- वृहती अनुष्टुप्; ४,७ अनुष्टुप्; २,३, ५,६ त्रिष्टुप्
११० (११५) ३	भृगुः	इन्द्राग्नी	१ गायत्री, २ त्रिष्टुप् ३ अनुष्टुप्
१११ (११६) १	ब्रह्मा	घृषभः	परावृहती त्रिष्टुप्
११२ (११७) २	वरुणः	मन्त्रोक्ताः	१ भुरिक्; २ अनुष्टुप्
११३ (११८) २	भार्गवः	तृष्टिका	१ विराडनुष्टुप्; २ शंकुमती चतुष्पदा भुरिगनुष्टुप्
११४ (११९) २	"	अग्नीषोमी	अनुष्टुप्
११५ (१२०) ४	अथर्वागिराः	सविता, जातवेदाः	अनुष्टुप्, २-३ त्रिष्टुप्
११६ (१२१) २	"	चन्द्रमाः	१ पुरोणिग्, २ एका- वसाना द्विपदार्पा अनुष्टुप्
११७ (१२२) १	"	इन्द्रः	पथ्यावृहती
११८ (१२३) १	"	चन्द्रमाः यहुदैवत्यम्	त्रिष्टुप्

इम प्रकार इम सप्तम काण्डके सूक्तोंके क्रम देयता और छन्द हैं । अथ इनका क्रमिकमा-
नुसार सूक्तविभाग देखिये—

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

- १ अथर्वा ऋषिके १-७; १३-१४; १८; ३४-३८; ४६-४९; ५२; ५६; ६१;
७०-७४; ७६; ७८-८१; ८५-८७; ९१-९२; ९४; ९७; ९९; १०५-१०६
ये त्रेचालीस सूक्त हैं ।
- २ ब्रह्मा ऋषिके १९-२२; २४; ३२-३३; ५३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-
१०४; १११ ये पंद्रह सूक्त हैं ।
- ३ भृगु ऋषिके १५-१७; ५४ ५५; ८४; १०७-१०८; ११० ये नौ सूक्त हैं ।
- ४ प्रस्कण्व ऋषिके ३९-४५ ये सात सूक्त हैं ।
- ५ मेघातिथि ऋषिके २५-२९ ये पांच सूक्त हैं ।
- ६ अथर्वाङ्गिरा ,, ११५-११८ ये चार ,, ,,
- ७ शौनक ,, १०-१२; ८२ ,, ,, ,,
- ८ यम ,, २३; ६४; १००-१०१ ,, ,,
- ९ अंगिरा ,, ५०-६१; ७७; ९० ,, ,,
- १० उपरिधम्रव ,, ८-९; ७५ ये तीन सूक्त हैं ।
- ११ भृग्वंगिरा ,, ३०-३१; ९३ ,, ,,
- १२ भार्गव ,, ११३-११४ ये दो सूक्त हैं ।
- १३ शंताति ,, ६८-६९ ,, ,,
- १४ मादरायणि ,, ५९; १०९ ,, ,,
- १५ कश्यप ,, ६२-६३ ,, ,,
- १६ कार्ष्णिजल ,, ९५-९६ ,, ,,
- १७ वरुण ऋषि का ११२ वां एक सूक्त है ।
- १८ वामदेव ,, ५७ ,, ,,
- १९ कौरुषधि ,, ५८ ,, ,,
- २० शुक्र ,, ६५ ,, ,,
- २१ शुनाशेष ,, ८३ ,, ,,
- २२ गरुत्मान ,, ८८ ,, ,,
- २३ सिधुद्वीप ,, ८९ ,, ,,
- २४ प्रजापति ,, १०२ ,, ,,

इस प्रकार २४ ऋषियोंके नाम इस काण्डमें हैं । इसमें भी पूर्ववत् अथर्विके सूक्त सबसे अधिक अर्थात् ४३ हैं और इनमें अथर्वार्द्धिराके ४; अंगिराके ४, मिलानेसे ५१ होते हैं । ये न भी गिने गये तो भी ४३ सूक्त अकेले अथर्विके नामपर हैं । यह बात देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संहितामें अथर्विके सूक्त अधिक होनेसे इसका नाम 'अथर्ववेद' हुआ होगा; दूसरे दर्जेपर इसमें ब्रह्माके मंत्र आते हैं, संभवतः इसी कारणसे इसका नाम 'ब्रह्मवेद' पडा होगा । तथापि यह विचार सब काण्ड देखनेके पश्चात् करेगे, क्यों कि उस समय सब काण्डोंका सूक्तविभाग हमारे सामने रहेगा । अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये ।

देवताक्रमानुसार सूक्त विभाग ।

१ मंत्रोक्तदेवताके १२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-४८; ५८; ६४; ७०; ७४; ९०; ९८-९९; १०५; ११२ ये अठारह सूक्त हैं । (षिष्पणी-धस्तुतः मंत्रोक्त नामकी कोई देवता नहीं है, इस प्रकारके सूक्तोंमें अनेक देवताएं रहती हैं, इसलिये अनेक देवताओंके नाम कहनेकी अपेक्षा यह एक संकेत मात्र किया है ।)

२ इन्द्र देवताके १२; ३१; ४४; ५०; ५४-५६; ७२; ७६; ८४; ८६; ९३; ११७ ये बारह सूक्त हैं ।

३ अग्नि देवताके ६१-६२; ७१; ७८; ८२; ८४; ८९; १०६; १०८; १०९ ये दस सूक्त हैं ।

४ आत्मादेवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३-१०४ ये आठ सूक्त हैं ।

५ सरस्वतीदेवताके १०-१२; ४०; ५७; ६८ ये छः सूक्त हैं ।

६ सवितादेवताके १४-१७; २४; ११५ ये छः सूक्त हैं ।

७ जातवेदा देवताके ३४; ३५; ६३; ७४; ८४; १०६ ये छः सूक्त हैं ।

८ दुःस्वप्ननाशन,, २३; १००-१०२ ये चार सूक्त हैं ।

९ चन्द्रमा " ९१-९२; ११६; ११८ ये चार सूक्त हैं ।

१० बृहस्पति " ८; ५१; ५३ ये तीन सूक्त हैं ।

११ विष्णु " २५-२६; ४४ " "

१२ अश्विनौ " ५२; ५३; ७३ " "

१३ अदिति " ६-७ ये दो सूक्त हैं ।

१४ सोम	॥	१३; ९४	ये दो सूक्त हैं ।
१५ बहुदैवत्य	॥	१७; ११८	॥ ॥ (यह भी देवताओंका संकेत है जैसा मंत्रोक्तामें लिखा है ।)
१६ लिंगोक्ता	॥	२२; ३७	॥ ॥ (" ")
१७ द्यावापृथिवी	॥	३०; १०२	॥ ॥
१८ वनस्पति	॥	३८; ५६	॥ ॥
१९ आयुः	॥	३८; ५३	॥ ॥
२० इषेनः	॥	४१; ७०	॥ ॥
२१ वरुण	॥	८३; १०६	॥ ॥
२२ इन्द्राग्नी	॥	९७; ११०	॥ ॥

शेष देवता एक सूक्त वाले हैं । यमः ४; पूषा ९; सभा १२; पृथिवी १८; पर्जन्यः १८; अनुमतिः २०; वेदः २८; प्रतिपदोक्ता देवताः ३० (यह भी अनेक देवताओंका संकेत है); अक्षि ३६; सोमारुद्रौ ४२; वाक् ४३; भेषजं ४५; ईर्ष्यापनयनं ४५; देवपत्न्यौ ४९; सामनस्यं ५२; ऋक्साम ५४; वृश्चिकः ५६; ब्रह्मणस्पतिः ५६; अरिष्टनाशनं ५९; गृहाः ६०; वास्तोष्पतिः ६०; निर्वृतिः ६४; अपामार्गः ६५; ब्रह्म ६६; सुखं ६९; अघ्न्याः ७५; अपचि-
क्षेपजं ७६; ज्यायानिन्द्रः ७६; मरुतः ७७; अमावास्या ७९; पौर्णमासी ८०; प्रजापतिः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८१; तार्क्ष्यः ८५; रुद्रः ८७; तक्षकः ८८; गृध्रः ९५; वयः ९६; सूर्यः १०७; आपः १०७; वृषभः १११; तृष्टिका ११३; अग्नीषोमौ ११३;

इस प्रकार इस काण्डमें ६६ देवताएं आ गई हैं । इनमें मंत्रोक्त, बहुदैवत्य आदि संकेतोंमें आनेवाले कई देवताएं और अधिक संमिलित होनी हैं । इनकी गिनती उपर संख्यामें नहीं की गई है । अब सूक्तोंके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

सप्तम काण्डके सूक्तोंके गण ।

- १ स्वस्त्ययनगणमें ६; ५१; ८५; ९१; ९८; ११७ ये छः सूक्त हैं ।
- २ बृहच्छान्तिगणमें ५२; ६६; ६८; ६९; ८२; ८३ ये छः सूक्त हैं ।
- ३ पत्नीयन्तगणमें ४७—४२ ये तीन सूक्त हैं ।
- ४ दुःस्यप्रनाशनगणमें १००; १०१; १०८ ये तीन सूक्त हैं ।

५ अभयगणमें	९; ९१	ये दो सूक्त हैं ।
६ पुष्टिकगणमें	१४; ६०	” ”
७ वास्तुगणमें	४१; ६०	” ”
८ इन्द्रमहोत्सवके	८६; ९१	” ”
९ आयुष्यगणमें	३२	वां एक सूक्त है
१० सांमनस्यगणमें	५२	” ”
११ कृत्यागणमें	६५	” ”
१२ रौद्रगणमें	८७	” ”
१३ अंहोर्लिगणमें	११२	वां एक सूक्त है
१४ तक्मनाशनगणमें	११६	वां ” ”

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके गणोंका विचार है । अन्य सूक्तमी इसी प्रकार अन्यान्य गणोंमें विभक्त किये जा सकते हैं, परंतु वह विशेष विचारका प्रश्न है । आज ही यह कार्य नहीं हो सकता । सूक्तोंका अर्थ निश्चित हो जानेपर यह गणविभाग परिपूर्ण किया जा सकता है ।

इतना विचार होनेके पश्चात् अब हम इस सप्तम काण्डके प्रथमसूक्तका मनन करते हैं-

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।)

सप्तम काण्ड ।

आत्मोन्नतिका साधन ।

[१]

(ऋषिः—अथर्वा ' ब्रह्मवर्चसकामः ' । देवता—आत्मा ।)

धीती वा ये अनयन् वाचो अग्रं मनसा वा येरदनुतानि ।
तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वतु नाम धेनोः ॥ १ ॥

अर्थ— (ये वा मनसा धीती) जो अपने मनसे ध्यानको (वाचः अग्रं अनयन्) वाणीके मूलस्थान तक पहुँचाते हैं, तथा (ये वा क्रमानि अयदन्) जो मत्स्य पोलते हैं, ये (तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानाः) तृतीय ज्ञानमें पढ़ते हुए, (तुरीयेण) चतुर्थभागसे (धेनोः नाम अमन्वत) कामधेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— (१) मनमें ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति जहाँसे होती है वह वाणीका मूल देखना, (२) सदा मत्स्य घचन पोलना, (३) ज्ञानमें संपन्न होना और (४) कामधेनु स्वरूप परमेश्वरके नामका मनन करना, ये चार आत्मोन्नतिके साधन हैं ॥ १ ॥

स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्भुवत् स भुवत् पुनर्मघाः ।
स धामौर्णोदन्तरिक्षं स्वः स इदं विश्वमभवत् स आमवत् ॥ २ ॥

अर्थ—(सः सूनुः भुवत्) वही उत्पन्न हुआ है, (सः पुत्रः पितरं सः च मातरं वेद) वही अपने मातापिताको जानता है, (सः पुनर्मघाः भुवत्) वह धारंवार दान देनेवाला होता है, (सः द्यां अन्तरिक्षं स्वः और्णोत्) वह सुलोक, अन्तरिक्षको और आत्मप्रकाशको अपने आधीन करता है, (सः इदं विश्वं अभवत्) वह यह सब विश्व बनता है, और (सः आमवत्) वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

भावार्थ—जो यह चतुर्विध साधन करता है, उसीका जन्म सफल होता है, वह अपने मातापिता स्वरूप परमात्माको जानता है, वह आत्मसर्व-स्वका दान करता है, जिससे वह त्रिभुवन को अपनी शक्तिसे घेरता है, मानो वह यह सब विश्वरूप बनता है और वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

साधनमार्ग ।

आत्मोन्नतिका साधनमार्ग इस सूक्तमें कहा है । यह मार्ग चतुर्विध है, अथवा ऐसा समझो कि, इस मार्गको बतानेवाले चार सूत्र इस सूक्तमें हैं । आत्मोन्नतिके चार सूत्र ये हैं—

(१) ऋतानि अचदन्—सत्य बोलना । अर्थात् छलकपटका मापण न करना और अन्य इंद्रियोंको भी असत्य मार्गमें प्रवृत्त होने न देना । सदा सत्यनिष्ठ, सत्यव्रती और सत्यमापी होना । (मं० १)

(२) ब्रह्मणा चावृधानः—ब्रह्म नाम बंधननिवृत्तिके ज्ञान का है । (मांक्षे धीज्ञानं) ज्ञानका अर्थही बंधनसे छूटनेके उपायका ज्ञान है । इस ज्ञानसे जो बहता है अर्थात् इस ज्ञानसे जो परिपूर्ण होता है । जो आत्मज्ञानके साधनका उपाय करना चाहता है उसको यह ज्ञान अवश्य चाहिये । (मं० १)

(३) धेनोः नाम अमन्वत—कामधेनुके नाम का मनन करते हैं । भक्तके मनकामनाकी पूर्णता करनेवाली कामधेनु परमेश्वर शक्ति ही है, उसके गुणबोधक नाम अनंत है । उन नामोंका मनन करनेसे और उन गुणोंको अपने अंदर स्थिर करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है । (मं० १)

(४) मनसा धीती वाचः अग्रं अनयन्—मनकीं एकाग्रतासे ध्यानद्वारा वाणीके मूलस्थानको पहुँचना । यह आत्माके स्थानको प्राप्त होनेका साधन है । वाणी कैसी उत्पन्न होती है, यह देखिये—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया ।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ ६ ॥

मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति खरम् ॥ ७ ॥

सोदीर्णां मूध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः ।

वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥८॥ (पाणिनीयशिक्षा)

(१) आत्मा बुद्धिसे युक्त होकर विशेष प्रयोजनका अनुसंधान करता है, (२) पश्चात् उस प्रयोजनको प्रकट करनेके लिये मनको निपुक्त करता है, (३) मन शरीरके अग्नि को प्रेरित करता है, (४) वह अग्नि वायुको गति देता है, (५) यह वायु छातीसे ऊपर आकर मन्द्र स्वर करता है, (६) वह मूर्धामें आकर मुखके विविध स्थानोंमें आघात करता है, (७) विविध स्थानोंमें आघात होनेके कारण विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं, यही वाणी है ।

वाणीकी इस प्रकार उत्पत्ति होती है । जब मनुष्य ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति देखता है और (वाचः अग्रं) वाणीके मूल स्थानको प्राप्त करता है, तब वह उस स्थानमें आत्माको देखता है । इस प्रकार वाणीके मूलको ढूँढनेके यत्नसे आत्माको जाना जाता है । वाणीके मूलगागको देखनेकी क्रिया अन्तर्मुख होकर अर्थात् अन्दरकी ओर देखनेसे बनती है । जैसा-पहिले कोई शब्द ले । वह शब्द कई असुरोका-अर्थात् वर्णोंका बना होता है, ये वर्ण एक ही वायुके मुखके विभिन्न स्थानोंमें आघात होनेसे उत्पन्न होते हैं, वर्णोत्पत्तिके पूर्व जो वायु छातीमें संचरता है, उसमें ये विविध वर्ण नहीं होते हैं । उससे भी पूर्व जब वायुको अग्नि प्रेरणा देता है, उसमें तो शब्दका नाम तक नहीं होता है । इसके पूर्व मनकी प्रेरणा है और इसमें भी पूर्व आत्माकी प्रवृत्ति होती है । इस रीतिसे अंदर अंदर की ओर देखनेका प्रयत्न मानसिक ध्यानपूर्वक करनेसे वाणीके मूलस्थान का पता लगता है, और वहाँही आत्माका दर्शन होता है । यही विषय वेदमें इस प्रकार वर्णित हुआ है—

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्वाग्मणा ये मनीषिणः ।

शुद्धा त्रीणि निहिता नेह्यगन्ति तुरीयं वाणीं मनुष्या पश्यन्ति ॥ ४५ ॥

इन्द्रं मित्रं परुणमाग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णां गरुमान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६ ॥

ऋ० १ । १६४; अथर्व० ९ । (१०) १५ । २७-२८

“ वाणीके चार पांव हैं, मननशील ब्रह्मज्ञानी उनको जानते हैं । इनमेंसे तीन पांव हृदयमें गुप्त हैं, और प्रकट होनेवाला जो वाणीका चतुर्थ पाद है, वही मनुष्योंकी भाषा है जिससे मनुष्य बोलते हैं । यह वाणी जहाँसे-जिस मूल कारणसे-प्रकट होती है, वह एकही सत्य वस्तु है, परंतु ज्ञानी लोग उस एक वस्तुको अनेक नाम देते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं । ”

यही आत्मा है, जिससे वह वाणी प्रकट होती है । इसी लिये वाणीके मूलकी खोज करते करते आत्माकी प्राप्ति होती है, ऐसा इस सूक्तमें कहा है ।

सारांशसे आत्माकी खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस सूक्तमें कहा है । इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो ‘ (१) सत्यनिष्ठा, (२) सत्य ज्ञान, (३) प्रभुगुण-मनन, और (४) वाङ्मूलान्वेषण ’ इन चार शब्दोंमें सूचित होनेवाला यह आत्मोन्नतिका मार्ग है । मनुष्य इस मार्गसे जाकर अपने आत्माका पता लगा सकता है और सत्यके आश्रयसे और ज्ञानके प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता है । यहाँ ज्ञान का ‘ बंधनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान ’ यह अर्थ विवक्षित है । अन्य प्राञ्च-भौतिक ज्ञानके लिये संस्कृतमें विज्ञान शब्द है । जो इस प्रकारके श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्त होता है, वह मनुष्य—

(५) सः सन्तुः सुवत् = वही सचा उत्पन्न हुआ कहा जाता है । अर्थात् उसीने जन्म लिया और अपने जन्मका सार्थक क्रिया, ऐसा कहा जा सकता है । अन्य लोग जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना व्यर्थ होता है, क्योंकि जन्मका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते. अतः उनके जन्म लेनेका परिश्रम व्यर्थ होता है । उनका जन्म सफल होनेका हेतु यह है—

(६) सः पुत्रः पितरं मातरं च वेद = वह पुत्र अपने माता पिताको जानता है । अपने मातापिताको यथावत् जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता है । मातापिताको जानना तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुणोंका मनन करेगा । यह गुणोंके मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत् । सं० १) प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें किया है । पिताका या माताका नाम लेना अथवा उनके गुणोंका मनन करना इसीलिये होता है, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य बनाता हुआ पिताके समान बने । माता पिताको जानने का साध्य यही है । मेरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, मैं भी वैसाही शुद्धाचारी

बनूंगा । मातापिताके जाननेसे पुत्र के अंदर इस प्रकार अपनी उन्नतिकी प्रेरणा होती है । यहां 'पुत्र' शब्द विशेष महत्त्वका अर्थ रखता है । " पु+त्र " अर्थात् जो अपने आपको (पुनाति) पवित्र करता है और (त्रायते) अपनी रक्षा करता है, वह सच्चा पुत्र है । अपने आपको निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनाना, तथा अपने आपकी दोषों और पापोंसे रक्षा करनी, यह कार्य जो करता है वह सच्चा पुत्र है, जो ऐसा नहीं करते, वे केवल जन्तुमात्र हैं । इस प्रकारका सुपूत जो होता है, वह जिस समय अपने परम पिताके गुणकर्मोंका मनन करता है, उस समय उसके मनमें यह बात आती है कि, मैं भी अपने परम पिताके समान और अपनी परम माताके समान बनूंगा । यत्र करके वैसा होऊंगा । इस विचारसे वह प्रेरित होता है, इसलिये—

(७) सः पुनर्मघः सुचत= वह चारंवार दान देनेवाला होता है । वह अपनी सच तन, मन, धन आदि शक्तियोंको जनताकी भलाईके लिये चारंवार समर्पित करता है । दान करनेसे वह पीछे नहीं हटता । इसीका नाम यज्ञ है । अपनी शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता जाता है । वह देखता है कि, वह परमपिता अपनी सच शक्तियोंको संपूर्ण प्राणिमात्रकी भलाईके लिये समर्पित कर रहा है, इस बातको देखकर वह उसीका अनुकरण करता है । और इस प्रकार परमपिताके अनुकरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति मिल जाती है, उस प्रमाणसे वह उतना ही अधिक कार्यक्षेत्र व्यापता है । उदाहरणके लिये देखिये अनाडी मनुष्य अपने पेटके कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुंबके पोषणके कार्यक्षेत्रमें लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रमें तन्मय होता है, राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें अपनी हलचल करता है, इसके पश्चात् वसुधैव कुटुंबक वृत्तीका सन्यासी संपूर्ण जनता को अपने परिवारमें संमिलित करके उनकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करता है, इस प्रकार जिसको जैसी शक्ति प्राप्त होती जाती है, उस प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, इस प्रकार शक्तिकी श्रद्धे होते होते अन्तमें—

(८) स चां अन्तारिक्षं स्वः और्णोत्= वह शूलोक, अन्तरिक्ष और सच प्रकाशमय लोकोंको व्यापता है । मनुष्यकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है । वह जिन समय विशेष उन्नत होता है उस समय संपूर्ण अवकाशमें उसकी व्याप्ति होती है । साधारण आत्माका 'महात्मा' बननेसे यह बात सिद्ध होती है । इससे—

(९) सः इदं चिन्वं अभयत्= यह यह सच विश्व रूप बनता है, जब उसकी

शक्ति परम सीमातक उन्नत होती है, तब उसको अनुभव होता है कि मैं विश्वरूप बना हूँ। कई मनुष्य 'शरीररूप' होते हैं, उनके शरीरको कष्ट होनेसे वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'कुटुंबरूप' होते हैं उनके कुटुंबके किसी मनुष्यको दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'राष्ट्ररूप' बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी हुआ तो वे दुःखी बनते हैं, इसी प्रकार जो 'विश्वरूप' बनते हैं वे संपूर्ण विश्वमें किसीको भी दुःखी देखनेसे वे दुःखी होते हैं। इसी प्रकार अधिकार भेदसे उनको सुख भी होता है। इस प्रकार मनुष्यकी शक्तिका विस्तार होता जाता है और मनुष्यका विश्वरूप बन जाना उसकी उन्नतिकी परम सीमा है इस समय—

(१०) सः आभवत्—यह सर्वत्र फैलता है अर्थात् विश्वरूप बना हुआ आत्मा विश्वभरमें फैलता है। प्रारंभमें मनुष्य का आत्मा अपने शरीर जितना ही फैला होता है, परंतु इसकी शक्ति बढ़ते बढ़ते और इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार होते होते वह अन्तमें विश्वरूप बन जाता है। यह आत्माका फैलाव शक्ति विस्तारसे होता है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप है जिसका प्रकाश छोटेसे कमरेमें ही फैलता है, यदि किसी यंत्रयोगसे उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार किया जाय, तो वही दीप दस पीस मील तक प्रकाश देनेमें समर्थ हो सकेगा। अग्निकी छोटीसी चिनगारी दावानल का रूप लेती है। इस प्रकार इस जीवात्माकी शक्तिका परम विकास होनेकी कल्पना पाठक कर सकते हैं।

कई मनुष्य होते हैं उनकी आज्ञा पारिवारिक लोग भी सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यल्प होती है, परंतु कई महात्मे ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होते ही लाखों और करोड़ों मनुष्य अपना बलिदान तक देनेको तैयार होते हैं, यह आत्मशक्ति के विस्तार का उदाहरण है। इसी प्रकार आगे परम सीमातक आत्माकी शक्तिका विकास होना संभव है। इसी शक्तिविकासके चार साधन प्रथम मंत्रमें कहे हैं। उन साधनोंका अनुष्ठान जो करेंगे, वे अपनी शक्ति विकसित होनेका अनुभव अवश्य लेनेमें समर्थ होंगे।

आत्मोन्नतिकी विचार होनेके कारण यह छत्र प्रत्यक्ष फलदायी है। आशा है कि, पाठक इसका अधिक मनन करके अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करेंगे।

जीवात्माका वर्णन ।

[२]

(ऋषिः- अथर्वा ' ब्रह्मवर्चसकामः ' । देवता- आत्मा)

अर्धर्वाणं पितरं देवर्चन्धुं मातुर्गर्भं पितुरसुं युवानम् ।

य इमं युञ्जं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ १ ॥

अर्थ- (यः मनसा) जो मनसे (इमं युञ्जं अर्धर्वाणं पितरं) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और (देवर्चन्धुं) देवोंके साथ संबंध रखनेवाले (मातुः गर्भं) माताके गर्भमें आनेवाले (पितुः असुं) पिताके प्राण स्वरूप (युवानं) सदा तरुण आत्माको (चिकेत) जानता है, वह (इह तं नः प्रवोचः) यहां उसके विषयमें हमें ज्ञान कहे और (इह ब्रवः) यहां उसको बतलावे ॥ १ ॥

भावार्थ- जो ज्ञानी अपनी मननशक्तिद्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले, पिताके समान रक्षक, देवोंके साथ संबंध करनेवाले, माताके गर्भमें आनेवाले, पिताके प्राणको धारण करनेवाले, सदा तरुण अर्थात् कभी वृद्ध न होनेवाले और न कभी पालक रहनेवाले आत्माको जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहां हम सपको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण भी करे ॥ १ ॥

जीवात्माके गुण ।

इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं । इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता है-

१ मातुः गर्भं= माताके गर्भको प्राप्त होनेवाला जीवात्मा है । जन्म लेनेके लिये यह माताके गर्भमें आता है । यजुर्वेदमें इसीके विषयमें ऐसा कहा है-

पूर्वां ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः ।

वा० यजु० ३२ । ४

“ यह पहिले उत्पन्न हुआ था, वही इस समय गर्भमें आया है, वह पहिले जन्माया और भविष्यमें भी जन्म लेगा ।” इस प्रकार यह वारंवार जन्म लेनेवाला जीवात्मा है ।

२ पितुः असुं= पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करता है । पितासे प्राणशक्ति और मातासे श्विशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करता है ।

३ युवानं= यह सदा जवान है । यह न कभी बूढ़ा होता है और न कभी बालक । इसका शरीर उत्पन्न होता है और छः विकारोंको प्राप्त होता है । (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) होता है, (वर्धते) बढ़ता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपधीयते) क्षीण होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है । यह छः विकार शरीरको प्राप्त होते हैं । इन छः विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहता हुआ यह जीवात्मा सदा तरुण रहता है । यह न तो शरीरके साथ बालक बनता है और न शरीर शूद्र होनेसे यह भी बूढ़ा होता है । यह अजर और अवालक है अर्थात् इस को युवावस्थामें रहनेवाला कहते हैं ।

४ देवपंधुं—यह देवोंका भाई है । देवोंको अपने साथ बांध देनेवाला यह जीवात्मा है । पाठक यहाँ ही अपने देहमें देखें कि इस जीवात्माने अपने साथ सूर्यका अंश नेत्ररूपसे आँखके स्थानमें रखा है, वायुका अंश प्राणरूप से नासिका स्थानमें रखा है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियोंके देवताओंको लाकर रखा है । इन सब देवताओंको यह अपने साथ लाता है और अपने साथ लेजाता है । जिस प्रकार सब भाई इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा यहाँ इन देवताओंका बढाभाई है और ये देवताय इसको छोटे भाई हैं । इस प्रकार यह देवोंका पन्धु है ।

यह इस शरीरको छोड़ देता है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता । इसके इस शरीरको छोड़ देनेके पश्चात् यह शरीर सड़ने लगता है ।

७ यज्ञ—यह यहाँ यज्ञीय अर्थात् पूजनीय है । इसीके लिये यहाँके सब व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग, नियम सब इसीकी संतुष्टीके उद्देश्यसे दिये जाते हैं । यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शरीरमें है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं ।

ये सात शब्द जीवात्माका वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधर्म इनका विचार करनेसे ज्ञात हो सकते हैं । इनका विचार (मनसा चिन्त) मननद्वारा ही होगा । जो पाठक अपने जीवात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन शब्दोंका मनन करें । जब उत्तम मनन होगा तब वह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रबोचः) प्रवचन करे और (इह ब्रवाः) यहाँ व्याख्या करे । कोई मनुष्य मनन के पूर्व प्रवचन न करे । अर्थात् जब मनन पूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तब ही मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे ।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञान हुआ होता है । स्वयं उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न होता है वह घातक होता है । ज्ञानी ही उपदेश करनेका सच्चा अधिकारी है ।

यदि यह जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार हुआ, तब मनुष्य परमात्माको जाननेमें समर्थ होगा । इस विषयमें अथर्ववेदकी श्रुती यहाँ देखने योग्य है—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥

अथर्व० १० । ७ । १७

“जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्मको जानते हैं, वेही परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं ।” यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति है । अपने शरीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस रीतिसे इस मंत्रके मननसे प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीकी परम सीमातक विस्तृत रूपमें देखनेसे यहाँ ज्ञान परमात्माका पोष करनेमें समर्थ होगा ।

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः ।

वा० यजु० ३२ । ४

“ यह पहिले उत्पन्न हुआ था, वही इस समय गर्भमें आया है, वह पहिले जन्माथा और भविष्यमें भी जन्म लेगा ।” इस प्रकार यह चारंवार जन्म लेनेवाला जीवात्मा है ।

२ पितुः असुं= पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करता है । पितासे प्राणशक्ति और मातासे रशिशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करता है ।

३ युवानं= यह सदा जवान है । यह न कभी बूढा होता है और न कभी बालक । इसका शरीर उत्पन्न होता है और छः विकारोंको प्राप्त होता है । (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) होता है, (वर्धते) बढता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपधीयते) क्षीण होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है । यह छः विकार शरीरको प्राप्त होते हैं । इन छः विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहता हुआ यह जीवात्मा सदा तरुण रहता है । यह न तो शरीरके साथ बालक बनता है और न शरीर घट होनेसे वह भी बूढा होता है । यह अजर और अवालक है अर्थात् इसको युवावस्थामें रहनेवाला कहते हैं ।

४ देवयंशुं—यह देवोंका भाई है । देवोंको अपने साथ बांध देनेवाला यह जीवात्मा है । पाठक यहां ही अपने देहमें देखें कि इस जीवात्माने अपने साथ सूर्यका अंश नेत्ररूपसे आँखके स्थानमें रखा है, वायुका अंश प्राणरूप से नासिका स्थानमें रखा है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियोंके देवताओंको लाकर रखा है । इन सब देवताओंको यह अपने साथ लाता है और अपने साथ लेजाता है । जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा यहां इन देवताओंका बढाभाई है और ये देवतांश इसके छोटे भाई हैं । इस प्रकार यह देवोंका बन्धु है ।

अधर्षाणं—(अध+अर्षाङ्=अधर्षा) अपने पास अपने अन्दर रहनेवाला यह है । इसको दूँढनेके लिये माहर् अमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्यों कि यही समस्त समीप है, इससे समीप और कोई पदार्थ नहीं है ।

६ पितरं—यह पिताके समान है । यह रक्षक है । जयतक यह शरीरमें रहता है जबतक यह शरीरकी रक्षा करता है, मानो इसकी शक्तिके शरीर रक्षित होता है । जब

यह इस शरीरको छोड़ देता है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता । इसके इस शरीरको छोड़ देनेके पश्चात् यह शरीर सडने लगता है ।

७ यज्ञ—यह यहाँ यजनीय अर्थात् पूजनीय है । इसीके लिये यहाँके सब व्यग्रहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग, नियम सब इसीकी संतुष्टीके उद्देश्यसे दिये जाते हैं । यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शरीरमें है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं ।

ये सात शब्द जीवात्माका वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधर्म इनका विचार करनेसे ज्ञात हो सकते हैं । इनका विचार (मनसा चिन्त) मननद्वारा ही होगा । जो पाठक अपने जीवात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन शब्दोंका मनन करें । जब उच्चम मनन होगा तब वह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रवोच) प्रवचन करे और (इह ब्रवः) यहाँ व्याख्या करे । कोई मनुष्य मनन के पूर्व प्रवचन न करे । अर्थात् जब मनन पूर्वक उच्चम ज्ञान प्राप्त हो, तब ही मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे ।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञान हुआ होता है । स्वयं उच्चम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न होता है वह घातक होता है । ज्ञानी ही उपदेश करनेका सचा अधिकारी है ।

यदि यह जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार हुआ, तब मनुष्य परमात्माको जाननेमें समर्थ होगा । इस विषयमें अथर्ववेदकी श्रुती यहाँ देखने योग्य है—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥

अथर्व० १० । ७ । १७

“जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्मको जानते हैं, वेही परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं ।” यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति है । अपने शरीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस रीतिसे इस मंत्रके मननमें प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम सीमावक विस्तृत रूपमें देखनेसे यहाँ ज्ञान परमात्माका बोध करनेमें समर्थ होगा ।

आत्मा का परमात्मामें प्रवेश ।

[३]

(ऋषिः- अथर्वा । देवता- आत्मा)

अया विष्ठा जनयन्कर्षराणि स हि घृणिरुर्धराय गातुः ।
स प्रत्युदैद्धरणं मध्वो अग्रं स्वया तन्वा तन्वमैरयत् ॥ १ ॥

अर्थ- (अया वि-स्था) इस प्रकारकी विशेष स्थिति से (कर्षराणि जनयन्) विविध कर्मोंको करता हुआ, (सः) वह (हि वराय उरुः गातुः) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये विस्तृत मार्गरूप और (घृणिः) तेजस्वी बनता हुआ, (सः) वह (मध्वः धरणं अग्रं प्रति उदैत्) मीठास का धारण करनेवाले अग्रभागके प्रति पहुँचनेके लिये ऊपर उठता है और (स्वया तन्वा) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके (तन्वं ऐरयत्) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने आपको प्रेरित करता है ॥ १ ॥

भाचार्य- इस प्रकार वह श्रेष्ठ कर्मोंको करता है और उस कारण वह स्वयं परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मार्ग बतानेवाला होता है और दूसरोंको प्रकाश देता है । वह स्वयं मधुर अमृतका धारण करनेवाले परमात्माके समीप प्राप्त होनेके हेतुसे अपने आपको उच्य करता है और समाधि-स्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माके विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण शरीरके पास पहुँचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है । इस प्रकार वह स्वयं परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

जीवकी शिवमें गति ।

जीवात्माकी परममंगलमय शिवात्मामें गति किस प्रकार होती है इसका विचार इस पद्यमें किया है । इसका अनुष्ठान क्रमपूर्वक कहते हैं ।—

१ अथा वि-स्या कर-वराणि जनयन्-इस विशेष स्थितिमें रहकर वह मनुष्य जीव श्रेष्ठ कर्म करता है। विशेष स्थितिमें रहनेका अर्थ है सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति होती है वैसी साधारण स्थितिमें न रहना। आहार, निद्रा, मय, मैथुन आदि विषयमें तथा रहने सहनेके विषयमें साधारण मनुष्य पशुके समान ही रहते हैं। इस सामान्य स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईशभक्ति करता हुआ मनुष्य अपने आपको विशेष परिस्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिके अनुरूप श्रेष्ठ कार्य करे। इससे उसको दो सिद्धियां प्राप्त होगी, वे सिद्धियां ये हैं-

२ सः घृणिः-वह तेजस्वी बनता है, वह दूसरोंका मार्गदर्शक होता है, वह जनताको चेतना देनेवाला होता है, वह अपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है। तथा-

३ सः वराय उरुः गातुः- वह श्रेष्ठ स्थान के पास जानेवाला विस्तृत मार्ग जैसा होता है। जिस प्रकार विस्तृत मार्गपर चलनेसे प्राप्तव्य स्थानके प्रति मनुष्य विना आयास जाता है, उसी प्रकार इस पुरुष का जीवन अन्य मनुष्योंके लिये विस्तृत मार्गवत् हो जाता है। अन्य मनुष्योंको दूसरे दूसरे मार्ग देखनेका कारण नहीं होता है, इसका जीवन चरित्र देखा और उसके अनुसार चलनेका कार्य किया, तो उनका जीवन सफल होजाता है और इस जगत्में जो वर अर्थात् श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे सीधे पहुंच जाते हैं। इस रीतिसे वह सन्मार्गगामी पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये मार्गदर्शक हो जाता है। वह मार्ग बतता नहीं परंतु लोग ही उसका चालचलन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करते हुए सुघर जाते हैं। अर्थात् वह मार्गदर्शक नहीं बनता प्रत्युत लोगोंके लिये विस्तृत मार्गरूप बनता है।

४ सः मध्वः घरुणं अग्रं प्रति उत्पेत्। वह मधुरताके धारक अन्तिम स्थानके प्रति जानेके लिये ऊपर उठता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर ऊपर चढ़ता है और जैसा जैसा ऊपर चढ़ता है वैसा वैसा अधिकाधिक तेजस्वी होता जाता है, इसी प्रकार यह मनुष्य पुरुष (उदैत्) ऊपर उठता है अर्थात् अधिकाधिक उच्च अवस्था प्राप्त करता है। इसके ऊपर उठनेका हेतु यह है कि, वह (मध्वः अग्रं) मातासके परम केन्द्रको प्राप्त करना चाहता है मधुरताकी जो जड़ है, जहांसे सब मधुरता फैलती है, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है। और इस हेतुसे वह उच्चतर भूमिका को अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता है। और अन्तमें-

५ स्वया तन्वा तन्वं ऐरघत= अपने सूक्ष्म (स्वभाव) से परमात्माके सूक्ष्मतम (स्वभाव) के प्रति अपने आपको प्रेरित करता है । इस मंत्रभागमें ' तनु ' शब्द है । लौकिक संस्कृतमें वह शरीरका वाचक है यह वात सत्य है, तथापि यहाँ 'तनु' शब्दके ' सूक्ष्म, बारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता ' ये अर्थ विवक्षित हैं । ऊपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध 'शरीर' यह अर्थ लेकर अर्थ लिखा है, तथापि हमारे मतसे इसका वास्तविक अर्थ " जीवात्मा अपने स्वभावधर्मसे परमात्माके स्वभावधर्मसे प्रेरित होता है " यह है । पाठक इसका अधिक विचार करें । आत्मोन्नतिकी अवस्थामें यह अवस्था सर्वोत्कृष्ट है । यह अवस्था प्राप्त होनेके लिये ही पूर्वोक्त सद्य अनुष्ठान हैं ।

पाठक इस सूक्तके मननसे जान सकते हैं कि, हम विधिसे किया हुआ अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, परंतु हरएक अवस्थामें विशेष फल देनेवाला बनता है और अन्तमें जीवात्माकी त्रिधात्मामें गति होती है । यही उन्नतिकी परम सीमा है ।

प्राणका साधन ।

[४]

(ऋषिः—अथर्व । देवता—वायुः)

एकया च दशभिश्चा सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विश्रया च ।

तिसृभिश्च वहसे त्रिंशत्वा च त्रियुग्भिर्वाय इह ता वि मुञ्च ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सुहुते वायो) उत्तम प्रकार बुलाने योग्य प्राण देवता ! (एकया च दशभिः च) एक और दस से, (द्वाभ्यां विश्रया च) दो और बीससे तथा (तिसृभिः च त्रिंशता च) तीन और तीस से तू (इष्टये वहसे) यज्ञके लिये जाता है । अतः तू (त्रियुग्भिः इह ताः विमुञ्च) विशेष योजनाओंसे उनको यहाँ मुक्त कर ॥ १ ॥

भावार्थ—हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू ग्यारह, चाईस, और तैतीस शक्तियों द्वारा इस जीवनयज्ञमें कार्य करता है, अतः तू अपनी विशेष योजनाओंद्वारा सद्य प्रजाओंको दुःखोंसे मुक्त कर ॥ १ ॥

प्राणसाधनसे मुक्ति ।

इस शरीरमें प्राणका शासन सर्वत्र चल रहा है यह सब जानते हैं । स्थूल शरीरमें पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और इन दस इंद्रियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियाँ इस प्राणके आधीन हैं । इनमेंसे प्रत्येक में जाकर यह प्राण कार्य करता है अर्थात् ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं । इसके नंतर सूक्ष्म शरीरमें येही वासना देहमें ग्यारह शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, ये भी सब प्राणके ही आधीन हैं । स्थूल शरीरकी ग्यारह और सूक्ष्म शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर बाईस शक्तियाँ प्राणके आधीन स्वभावस्थामें रहती हैं । तीसरे मज्जातन्तुओंके ग्यारह केन्द्र जो मस्तिष्क से लेकर गुदा तक के वृष्टवंशमें रहते हैं और जिनके आधीन शरीरके विविध माग कार्य करते हैं, वे भी प्राणकी शक्तिसे ही अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । ये सब मिलकर तैत्तिस शक्ति केन्द्र हैं, जिनमें प्राणकी शक्ति कार्य कर रही है । मानो इन तैत्तिस केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है । अथवा ये तैत्तिस प्राणके रथके घोड़े हैं, जिस रथमें बैठकर प्राण शरीरमर गमन करता है और वहाँका कार्य करता है ।

इस सूक्ष्ममें ग्यारह, बाईस और तैत्तिस प्राणको चलाते हैं ऐसा कहा है । यह संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक है । यह शरीर एक यज्ञशाला है, इसमें शतसंवात्सरिक यज्ञ चलाया जा रहा है । यह यज्ञ प्राणके द्वारा होता है और प्राण इन शक्तिकेन्द्रों द्वारा इस यज्ञभूमिमें आता और कार्य करता है ।

प्राणकी योजना ।

प्राणकी (विद्युग्निः विद्युश्च) विशेष योजनासे मुक्त कर अर्थात् प्राणकी विशेष योजना की जाय और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाय । यहाँ विचार करना चाहिये कि प्राणकी (विद्युग्निः) विशेष योजनायें कौनसी हैं और उनसे मुक्ति किस प्रकार होती है । यह देखनेके लिये पूर्वोक्त शक्तियाँ क्या करती हैं और इनकी स्वभाव प्रवृत्ति कैसी है यह देखना चाहिये ।

हमारे पास नेत्र है, यह यद्यपि देखनेके लिये बनाया है तथापि यह दृसरोंकी ओर घुरी घुरीसे देखता है । कान शब्दश्रवण करनेके लिये बनाया है तथापि यह बहुत घुरे शब्द सुनता है । गुण धोलनेके लिये बनाया है, परंतु वह ऐसे घुरे शब्द धोलता है कि जिमसे विविध हाठ उत्पन्न होते हैं । उपस्थ इंद्रिय सुप्रजाजनन के लिये बनाया है, परंतु वह व्यभिचार के लिये प्रवृत्त होता है । इस प्रकार इस शतसंवात्सरिक यज्ञमें

संमिलित होनेवाली सब शक्तियाँ अयोग्य मार्गमें प्रवृत्त होती हैं । प्राणायाम करनेसे मनकी चंचलता दूर होती है और मन स्थिर होनेसे उक्त तैत्तरीय शक्तियाँ ठीक सीधे मार्गमें रहती हैं । प्राणकी विशेष योजनाएं यही हैं । इन विशेष योजनाओंद्वारा निष्कृत हुआ प्राण इन तैत्तरीय शक्तियोंका भंगम करता है, उनको बुराईयोंके विचारसे मुक्त करता है, और सत्कार्यमें प्रेरित करता है । इस प्रकार प्राणसाधनसे मुक्तिका सीधा मार्ग आक्रमण करना सुगम होता है । पाठक इस दृष्टिसे इस सूत्रका विचार करें और प्राणसाधन द्वारा उन्नति सिद्ध करें ।

आत्मयज्ञ ।

[५]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—आत्मा ।)

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथुमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ १ ॥

अर्थ— (देवाः यज्ञेन यज्ञं अयजन्त) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हैं । (तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्) वे धर्म उत्कृष्ट हैं । (ते महिमानः नाकं सचन्ते) वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुखपूर्ण लोकको प्राप्त होते हैं, (यत्र पूर्वं साध्याः देवाः सन्ति) जहाँ पूर्वके साधनसंपन्न देव रहते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—श्रेष्ठ पाजक अपने आत्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं, वे मानसोपासनाके यज्ञविधि सबसे श्रेष्ठ और मुख्य हैं । इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासकही उस सुखपूर्ण स्वर्गधामको प्राप्त करते हैं कि, जहाँ पूर्वकालके साधन करनेवाले प्राप्त हुए हैं ॥ १ ॥

यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जज्ञे स उ वावृधे पुनः ।

स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु ॥ २ ॥

यद् देवा देवान् हविषायजन्तामर्त्यान् मनसामर्त्येन ।

मदेम तत्र परमे व्योमिन् पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य ॥ ३ ॥

यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति तु तस्मादोजीयो यद् विहव्येनैजिरे ॥ ४ ॥

अर्थ- (यज्ञः बभूव) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आवभूव) वह सर्वत्र फैला, (सः प्रजज्ञे) वह विशेष रीतिसे ज्ञानका साधन हुआ और (सः उ पुनः वावृधे) वह फिर बढ़ने लगा । (सः देवानां अधिपतिः बभूव) वह देवोंका अधिपति बन गया, (सः अस्मासु द्रविणं आ दधातु) वह हममें धन धारण करावे ॥ २ ॥

(देवाः यत् अमर्त्यान् देवान्) देव जहाँ अमर देवोंका (हविषा अमर्त्येन मनसा अयजन्त) अपने हविरूप अमर मनसे यजन करते हैं (तत्र परमे व्योमिन् मदेम) वहाँ उस परम आकाशमें हम सब आनंद प्राप्त करते हैं । और वहाँ ही सूर्यस्य (उदितौ तत् पश्येम) सूर्यका उदय होनेपर उसका वह प्रकाश देखते हैं ॥ ३ ॥

(यत् देवाः) जो देवोंने (पुरुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत) पुरुषरूपी हविसे यज्ञ किया, (तस्मात् ओजीयः तु अस्ति) उससे अधिक पलवान् क्षया है ? (यत् विहव्येन ईजिरे) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह मानसोपासनरूपी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फैला, उसको सपने जाना और वह फिर बहुत बढ़ गया । वह संपूर्ण उपासकोंका मानो, स्वामी बन गया । यह यज्ञ हमें धन समर्पण करे ॥ २ ॥

याजकोंने जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमर्त्य शक्तिसे युक्त मन द्वारा की, तब सबको आनंद प्राप्त हुआ और जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे प्रकाश प्राप्त होता है उस प्रकार यज्ञसे सबको आनंद मिला ॥ ३ ॥

याजक जो यज्ञ अपने आत्मारूपी हविसे किया करते हैं, उससे भला और कौनमा यज्ञ श्रेष्ठ है ? जो कि विविध हविर्द्रव्योंके हवनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥

मृगधा देवा उत शुनार्यजन्तोत गोरङ्गैः पुरुधार्यजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वाचस्तमिहेह ब्रवः ॥ ५ ॥

अर्थ—(सुग्धाः देवाः) मृग याजक (उत शुना अयजन्त) कुत्तोंसे यजन करते हैं (उत गोः अंगैः पुरुधा अयजन्त) गौंके अवघषोंसे बहुत प्रकार यजन करते हैं। (सः इमं यज्ञं मनसा चिकेत) जो इस यज्ञको मनसे करना जानता है, वह (इह नः प्रवोचः) यहाँ हमें उसका ज्ञान देवे और (इह तं ब्रवः) यहाँ उसका उपदेश करे ॥ ५ ॥

भावार्थ— ये याजक मूढ हैं कि जो कुत्ते, गौ आदि पशुओंके अंगोंसे हवन करते हैं। जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसे करना जानता है वह ज्ञानीही यज्ञका उपदेश करे और यज्ञक महत्त्वका कथन करे ॥ ५ ॥

मानस और आत्मिक यज्ञ ।

यज्ञ बहुत प्रकारके हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ अथवा आत्मिक यज्ञ है। मनका समर्पण करनेसे मानस यज्ञ होता है। और आत्माका समर्पण करनेसे आत्म-यज्ञ हुआ करता है। दोनोंका करीब करीब भाव एकही है। यह समर्पण परमेश्वरके लिये करना होता है। परमेश्वरके कार्य इस जगत्में जो होते हैं, उनमेंसे—

(१) सज्जनों की रक्षा

(२) दुष्ट जनोंको दूर करना और

(३) धर्मकी व्यवस्था

ये तीन कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता है। परमात्माके अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्योंको कर नहीं सकता। ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर सकता है। इस लिये जब मनुष्य अपने आपको इन तीन कार्योंके लिये समर्पित करता है, तब उसका समर्पण परमेश्वरके लिये हुआ, ऐसा माना जाता है। मनसे और अपने आत्माकी शक्तियोंमें उक्त त्रिविध कार्य करनेका नामही अपने मनका और आत्माका परमेश्वरार्पण करना है।

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करने होते हैं।

(१) (पूजा) श्रेष्ठोंका स्तुकार,

(२) अपने अंदर (संगतिकरण) संगतिकरण किंवा संघटन

(३) और (दान) दुर्पलोंकी सहायता ।

प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य होने ही चाहिये । इनके बिना यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा । मनका और आत्माका समर्पण करके जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मोंके साथही है । मानो, इनके बिना यज्ञ ही नहीं होगा । अर्थात्—

(१) सज्जनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, (२) दुर्जनोंको दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट न देवें इस लिये अपनी उत्तम संघटना करना, और (३) धर्मकी व्यवस्था करके जो दुर्बल होंगे उनकी योग्य सहायता करना, यह त्रिविध यज्ञकर्म है ।

यह त्रिविध कर्म अपने मनःसमर्पण और आत्मसमर्पण द्वारा करना चाहिये । यहाँ पाठक जानते हैं कि, जिस कार्यमें मन और आत्मा लग जाता है वही कार्य ठीक हो जाता है । अपने हस्तपादादि अवयव और इंद्रिय मनके बिना कार्य नहीं कर सकते मन और आत्माके समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका समर्पण हुआ, ऐसा ही मानना चाहिये । इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

अमर्त्येन मनसा हविषा देवान् यजन्त । (मं० ३)

“अमर मन रूपी हविसे देवोंका यजन करते हैं ।” षीका हवन करनेका अर्थ यी उस देवताके लिये समर्पित करना और उसका स्वयं उपभोग न करना । “ इन्द्राय इदं हविः दत्तं न मम ।” इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि हवि समर्पित किया है इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है और न मैं इसका अपने सुखके लिये उपयोग करूंगा । इसी प्रकार अपने मन और आत्माके समर्पण करनेका तात्पर्य ही यज्ञ है । अपना मन और आत्मा परमेश्वर के लिये दिया, उससे अब खुदगर्जीके कार्य नहीं किये जायगे । जो पूर्वोक्त ईश्वरके कार्य हैं, वेही किये जायगे । जिस प्रकार घृतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस-यज्ञमें मनका समर्पण किया जाता है और आत्मयज्ञमें आत्मसर्वस्वका समर्पण किया जाता है । अन्य घृतादि पाह्य पदार्थोंका समर्पण करने द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उससे कई गुणा श्रेष्ठ वह यज्ञ होगा कि, जो आत्मसमर्पण और मानस समर्पण से होगा । इसी लिये कहा है कि—

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । (मं० १)

“ ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम श्रेणीके हैं । ” अर्थात् ये सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं । एक मनुष्य घृत, समिधा आदिके हवनसे यज्ञ करता है और दूसरा आत्मसमर्पणसे यज्ञ करता है, इन दोनोंमें आत्मसमर्पण करनेवालाही श्रेष्ठ है । इसका वर्णन इस सूक्तमें दो शब्दोंसे हुआ है—

यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति तु तस्मादोजीयो यद्विहृष्येनेजिरे ॥ (मं० ४)

“याज्ञक लोग जो यज्ञ (अपने अंदरके प्रकृति पुरुषों में से) पुरुष अर्थात् आत्माके समर्पण द्वारा किया करते हैं, उससे कौनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसरे यज्ञ (आत्मा-से भिन्न) प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे किये जाते हैं ? वे तो उससे निःसन्देह गौण हैं । मनुष्यके पास प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदार्थ हैं, इनमें पुरुष अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गौण है । अन्य यज्ञ प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे होते हैं इस लिये वे गौण हैं, और यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा होता है, इसलिये वह श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याज्ञक ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहे मूढ़ मनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निन्दनीय ही कर्म होता है, देखिये—

सुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरंगैः पुरुषायजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ (मं० ५)

“मूढ़ याज्ञक कुत्तेके अंगोंसे और गौवोंके अद्वयवांसे यजन करते हैं ।” मूढ़ लोगोंके इस कृत्यको मूढ़ताकाही कृत्य कहा जाता है । इसको कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकते । “ जो श्रेष्ठ याज्ञक इस आत्मयज्ञको मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वेही यहाँ आकर उस यज्ञका उपदेश करें । ” पूर्वोक्त मांसयज्ञकी अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है । जो मानसयज्ञ करना जानते हैं वेही उपदेश करनेके अधिकारी हैं । इस मानसयज्ञकी महिमा देखिये—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्वासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ (मं० १)

“ इस आत्मयज्ञसे याज्ञक परमात्माकी पूजा करते हैं । आत्मयज्ञद्वारा परमात्म-पूजा करना श्रेष्ठ कार्य है । ये याज्ञक श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गधाममें पहुँचते हैं कि, जहाँ पहिले साधन करनेवाले पहुँच चुके हैं । ” इस प्रकार इस आत्मयज्ञकी महिमा है । किसी दूसरे गौण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो सकता । यह आत्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है, इस विषयमें मंत्र देखिये—

यस्यो यभूव, स आयभूव, च प्रजज्ञे, स उ वाष्टुधे पुनः ।

स देवानामधिपतिर्यभूव, सोऽस्मास्तु त्रविणम ।

“ यह आत्मयज्ञ प्रकट हुआ, यह आत्मयज्ञ सर्वत्र फैलः

सचने जान लिया, इस कारण वह बढ गया, यहाँतक बढगया कि वह देवोंका भी अधि-
पति बनगया, उससे हमें महत्त्व प्राप्त होवे ।”

यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञही हमारा महत्त्व बढानेमें समर्थ है । इसकी तुलना कि-
सी दूसरे गौण यज्ञसे नहीं होसकती । इस यज्ञमें (मनसा हविषा यजन्त । (मं०३)
मनरूप हवि का समर्पण करना होता है । और इस यज्ञ के करनेसे—

तत्र परमे व्योमन् मदेम । (मं० ३)

‘उस परम आकाशमें हम आनन्दको प्राप्त होंगे’ यह इस यज्ञके करनेका फल है ।
इसमें ‘परम’ शब्द विशेष मनन करने योग्य है । ‘पर, परतर, परतम’ ये शब्द एकसे
एक श्रेष्ठत्वके दर्शक हैं, इनमेंसे ‘परतम’ शब्दका ही संक्षिप्त रूप ‘पर-म’ है, बीचके
‘त्’ कारका लोप हुआ । अर्थात् जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह ‘परतम किंवा परम’ है ।
इस अवस्थाके पूर्वकी दो अवस्थाएँ पर और परतर इन दो शब्दों द्वारा बतायी जाती
हैं । अर्थात् व्योम तीन प्रकारके हैं (१) एक पर व्योम, (२) दूसरा परतर व्योम
और (३) तीसरा परतम किंवा परम व्योम । आधुनिक परिभाषामें यदि यही भाव
चोला जा तो ‘सूक्ष्म, कारण और महाकारण’ अवस्था इन तीन शब्दोंसे ‘पर, परतर
और परतम व्योम’ इनका भाव व्यक्त होता है । ‘व्योमन्’ शब्द भी विशेष महत्त्व का है ।
इसमें ‘वि+ओम्+अन्’ ये तीन शब्द हैं, इनका क्रमपूर्वक अर्थ ‘प्रकृति+परमात्मा और
जीवात्मा’ यह है । सूक्ष्म, कारण और महाकारण अवस्थाओंमें प्रकृति जीव और परमा-
त्माका जो अनुभव होता है वह इन तीन शब्दोंसे व्यक्त होता है । इन तीन अनुभ-
वोंमें सबसे श्रेष्ठ अनुभव ‘परम व्योम’ शब्दसे व्यक्त होता है । और यह इस खबतमें
कहे आत्मयज्ञके करनेसे प्राप्त होता है । अन्य गौण यज्ञोंके करनेसे जो अनुभव मिलेंगे
वे इससे न्यून श्रेणीके अर्थात् गौण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस आत्मयज्ञसे
गौण ही हैं । गौण का फल गौण और श्रेष्ठ कर्मका फल श्रेष्ठ होना स्वामाविक ही है ।
इस आत्मयज्ञके करनेसे जो परम व्योममें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवमें
आता है । वह कैसा अनुभव हो इस विषयमें एक दृष्टांत देते हैं—

सूर्यस्य उदितौ तत् पश्येम । (मं० ३)

“सूर्यका उदय होनेपर जैसा उसका प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार हम उस
आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे । अर्थात् जैसा सूर्यप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें
प्रत्यक्ष होता है, उस प्रकार इस तृतीय व्योममें संचार करनेवाले श्रेष्ठ आत्माओंको
वहाँका सुख प्रत्यक्ष होता है । जैसा वहाँ का यह सूर्य प्रत्यक्ष है उसी प्रकार वहाँ भी

एक इस धर्मका धर्म होगा और वह वहाँ प्रत्यक्ष ही होगा ।

इस प्रकार आत्मयज्ञका फल इस सूक्तमें कहा है। इस सूक्तमें (पुरुषेण हविषा । मं० ४) पुरुष अर्थात् आत्मारूपी हविसे यज्ञ तथा (मनसा हविषा । मं० ३) मन रूपी हविसे यज्ञ करनेका विधान है। जिस प्रकार 'सोम' का हवन होनेसे 'सोम-याग' कहा जाता है, अज संशुक्र बीजोंका हवन होनेसे 'अजमेघ' कहा जाता है, उसी प्रकार 'पुरुष' अर्थात् आत्माका समर्पण होनेसे 'पुरुषयज्ञ, आत्मयज्ञ' तथा 'मन' का हवन होनेसे 'मानस यज्ञ' कहा जाता है। उसी प्रकार भगवद्गीता (मं० गी० अ० ४) में 'द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, इंद्रिययज्ञ, विषययज्ञ, कर्मयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ' इत्यादि यज्ञ कहे हैं। जिस यज्ञमें जिसका समर्पण होता है वह नाम उस यज्ञका होता है।

"पुरुष" रूपी हविका समर्पण होनेसे इस सूक्तमें वर्णित यज्ञको 'पुरुषयज्ञ' कहते हैं। यहाँ प्रकृतिपुरुषान्तर्गत पुरुष शब्द यहाँ विवक्षित है और वह आत्माका वाचक है। इस सूक्तमें 'पुरुषयज्ञ अथवा पुरुषमेघ' का अर्थ स्पष्ट हुआ है। यह इस स्पष्टीकरणसे विशेष लाम हुआ है और इसीलिये इस सूक्तका थोड़ासा अधिक स्पष्टीकरण यहाँ किया है।

पुरुषमेघ ।

पुरुषमेघ प्रकारण पुरुषसूक्तमें है। यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद (मं० १०।९०) में है, वा० यजुर्वेद (अ० ३०) में है। सामवेदमें थोड़ा है और अथर्ववेद (कां० १९।६) में है।

इस पुरुषसूक्तमें जिस पुरुषमेघ यज्ञ का वर्णन है, वही यज्ञ इस सूक्तमें कहा है। इस लिये इस सूक्त का विचार ठीक प्रकार होनेसे 'पुरुषसूक्त' के यज्ञका स्वरूप उचम प्रकार प्पानमें आसकता है। दोनों सूक्तों में एकही विषयका वर्णन हुआ है। तथा इस सूक्तमें आये " यज्ञेन यज्ञभयजन्त० " तथा ' यत्पुरुषेण हविषा० ' ये मंत्रभी पुरुष सूक्तमें आगये हैं। इससे दोनों सूक्तोंका विषय एकही है, यह बात सिद्ध होगी। पुरुषसूक्तमें कई लोग मनुष्य हवन का विषय है ऐसा मानते हैं, वह अत्यंत अपुक्त है, यह बात इस सूक्तके साथ पुरुष सूक्त का मनन करनेसे स्पष्ट होगी। हमारे मतसे पुरुषसूक्तमें भी इसी आत्मयज्ञकाही विषय है।

मातृभूमिका यश ।

[६ (७)]

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-अदितिः)

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वं देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ १ ॥

महीमु पु मातरं सुव्रतानामुत्स्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूचीं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ॥ २ ॥

अर्थ- (अदितिः द्यौः) मातृभूमि स्वर्ग है, (अदितिः अन्तरिक्षं) मातृभूमि अन्तरिक्ष है, (अदितिः माता) मातृभूमि ही माता है, (सः पिता सः पुत्रः) वही पिता है और वही पुत्र है । (अदितिः विश्वेदेवाः) मातृभूमि ही सय देव हैं, (अदितिः पञ्च जनाः) मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग हैं । (अदितिः जातं) मातृभूमि ही उत्पन्न हुए पदार्थ हैं और (अदितिः जनित्वं) उत्पन्न होनेवाले पदार्थ भी मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

(सुव्रतानां मातरं) उत्तम कर्म करनेवालोंका हित करनेवाली, (कृतस्य पत्नीं) सत्यका पालन करनेवाली, (तुवि-क्षत्रां) बहुत प्रकारसे क्षात्र तेज दिखानेवाली, (अ-जरन्तीं) क्षीण न करनेवाली, (उरूचीं) विशाल, (सु-शर्माणं) उत्तम सुख देनेवाली, (सु-प्र-नीतिं) सुखसे योगक्षेम चलानेवाली और (अदितिं महीं) अन्न देनेवाली यही मातृभूमिकी (अवसे सुहवामहे उ) रक्षाके लिये प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ-मातृभूमिही हमारा स्वर्ग है, वही अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता और पुत्रपौत्र है, वही हमारी सय देवताएं हैं और वही हमारी जनता है, यना हुआ और यननेवाला सय कुछ हमारे लिये मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

मातृभूमि उत्तम पुरुषार्थी मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्यकी रक्षक वही है, उसी मातृभूमिके लिये अनेक प्रकार के क्षात्रतेज प्रकाशित होते हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेवाली है, विशाल सुख देनेवाली है, हमें उत्तम मार्गपर चलानेवाली और हमें अन्न देनेवाली है, उससे हमारी रक्षा होती है, इसलिये हम उसका यश गाते हैं ॥ २ ॥

सुत्रामाणं पृथिवीं धामनेहसं सुशर्माणमर्दिति सुप्रणीतिम् ।
 दैवीं नावं स्वरित्रामनागसो असवन्तीमा रूहेमा स्वस्तये ॥ ३ ॥
 वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमर्दिति नाम वचसा करामहे ।
 यस्या उपस्थ उर्वन्तरिक्षं सा नः शर्म त्रिवरुथं नि यच्छात् ॥ ४ ॥

अर्थ—(सुत्रामाणं उत्तम रक्षा करनेवाली, (यां अनेहसं) प्रकाशयुक्त और अर्दिसक, (सुशर्माणं सुप्रणीतिं) उत्तम सुख देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चलानेवाली (सुअरित्रां असवन्तीं दैवीं नावं) उत्तम बल्लियोंवाली, न चूनेवाली दिव्य नौका पर चढ़नेके समान (पृथिवीं) मातृभूमि पर (स्वस्तये आरुहेम) कल्याणके लिये हम चढ़ते हैं ॥ ३ ॥

(वाजस्य प्रसवे) अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये (अर्दिति मातरं महीं) अन्न देनेवाली बड़ी मातृभूमिका (नाम वचसा करामहे) वक्तृत्वसे यश गाते हैं । (यस्याः उपस्थे उरु अन्तरिक्षं) जिसकी गोदमें विशाल अन्तरिक्ष है, (सा नः त्रिवरुथं शर्म नि यच्छात्) वह मातृभूमि हम सबको त्रिगुणित सुख देवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— उत्तम बल्लियोंवाली न चूनेवाली नौकाके ऊपर चढ़नेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, सुखदायक, उत्तम चालक मातृभूमिके ऊपर हम अपने कल्याण के लिये उन्नत होते हैं ॥ ३ ॥

अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली मातृभूमिका यश हम गायन करते हैं । जिसके ऊपर यह षड् अन्तरिक्ष है, वह मातृभूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४ ॥

मातृभूमिका यश ।

इस सूत्रमें मातृभूमिका यश वर्णन किया है । मातृभूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन देखिये—

१ अर्दिति=(अदनात् अर्दितिः) अदन अर्थात् मक्षण करनेके लिये अन्न देती है । अपनी मातृभूमि हमें अन्न देती है, इसीलिये हमारा (यांः) स्वर्गधाम वही है । हमारी माता पिता भी वही है, क्यों कि माता पिताके समान मातृभूमि हमारी पालना करती है । पुत्रादि भी वही है, क्यों कि (पुनाति प्रायते) हमें पवित्र करनेवाली और

हमारी रक्षा करनेवाली वही है । इसके अतिरिक्त वह पुष्टी करती है और उस कारण हमें संतति उत्पन्न होती है, इसलिये वह उसीकी दयासे होती है, ऐसा मानना युक्ति-युक्त है । हमारे त्रिलोकी के सुख मातृभूमिके कारण ही हमें प्राप्त होते हैं । (मं० १)

२ विश्वेदेवाः अदितिः = सब देवताएं हमारे लिये हमारी मातृभूमि है । अर्थात् मातृभूमिकी उपासनासे सब देवताओंकी उपासना करनेका श्रेय प्राप्त होता है । (मंत्र १)

३ पञ्चजनाः अदितिः = हमारी मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग है । ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और अशिक्षित ये पांच प्रकारके लोग प्रत्येक राष्ट्रमें रहते हैं । मातृभूमि इन्हींसे पूर्ण होती है, इस लिये कहा जाता है कि, मातृभूमि ये पांच प्रकारके लोग हैं और ये पांच प्रकारके लोग ही मातृभूमि है । अर्थात् मातृभूमि का अर्थ इन पांच प्रकारके लोगोंके साथ अपनी भूमि है । (मं० १)

४ जातं जन्तव्यं अदितिः = पूर्व कालमें बना और भविष्यमें बननेवाला सब मातृभूमिमें ही रहता है । पूर्वकालमें हमने वर्ताव कैसा किया यह भी मातृभूमिकी आजकी अवस्था से पता लग सकता है और मातृभूमिकी अवस्था भविष्य कालमें कैसी होगी, यह भी आजके हमारे व्यवहार से समझमें आसकता है । (मं० १)

५ सुव्रतानां माता = उच्चम सत्कर्म करनेवाले मनुष्यों को यह मातृभूमि माताके समान हित करनेवाली है । (मं० २)

६ ऋतस्य पत्नी = सत्यव्रतका पालन करनेवाली अर्थात् सत्यनिष्ठ रहनेवालोंका पालन करनेवाली मातृभूमि है । (मं० २)

७ तु विक्षत्रा = जिसके कारण विविध शौर्य करनेके लिये उत्साह उत्पन्न होता है, ऐसी यह मातृभूमि है । (मं० २)

८ अजरन्ती = जो इसकी भक्ति करते हैं उनको यह क्षीण, दीन और अशक्त नहीं बनाती है । (मं० २)

९ सुशर्मा = उच्चम सुख देनेवाली मातृभूमि है । (मं० २-३)

१० सुप्रणीतिः = (सु-प्र-नीतिः) उच्चम मार्गसे चलानेवाली, उच्चम अवस्था को पहुंचानेवाली मातृभूमि है । (मं० २-३) नीति शब्द यहाँ चलानेके अर्थ में है ।

११ अनेहसू = (अहननीया) जो घातपात करने अयोग्य अथवा जो घातपात नहीं करती है, ऐसी मातृभूमि है । (मं० ३)

१२ स्वस्तये आरुहेम = हमारा कल्याण होनेके लिये हम अपनी मातृभूमि में रहते हैं । मातृभूमिमें न रहे तो हमारा कल्याण नहीं होगा । जो अपनी मातृभूमिमें

रहते हैं उनका कल्याण होता है । (मं० ३)

१३ स्वरिभ्रा अस्त्रवन्ती दैवी नौः = जिस प्रकार उत्तम चछियोंवाली न चूने-वाली, दिव्य नौका समुद्रसे पार करनेमें सहायक होती है, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें दुःखसागरसे पार करनेके लिये दिव्य नौकाके समान है । (मं० ३)

१४ वाजस्य प्रसवे मातरं महीं वचसा नाम करामहे = अन्न की विशेष उत्पत्ति करनेके कार्यमें हम सब मातृभूमिका यश वाणीसे गान करते हैं । मातृभूमि हमें बहुत अन्न देती है, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं । इस प्रकार मातृभूमिका गीत गाना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है । (मं० ४)

१५ सा नः त्रिवरुथं शर्म नियच्छात्—वह मातृभूमि हमें तीन गुणा सुख देती है । अर्थात् स्थूल शरीरका, इन्द्रियोंका और मनका सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख देती है । (मं० ४)

इस दृष्टमें मातृभूमिका गुणवर्णन किया है । यह प्रत्येक मनुष्यको ध्यानमें धारण करने योग्य है । मनुष्यके लिये मातापिता मातृभूमि ही है । इसीलिये जन्मभूमिको 'मातृभूमि' तथा 'पितृदेश' भी कहते हैं । इसी प्रकार पुत्रभूमि भी यही है । उत्तम पुरुषार्थी लोगोंके लिये यही स्वर्गधाम होता है अर्थात् पुरुषार्थ न करनेवालोंके लिये यह नरक होजाता है । इसका कारण मनुष्योंका गुण या दोष ही है । मातृभूमि ही मनुष्योंका सर्वस्व है । अतः सब लोग अपनी मातृभूमिकी उचित रीतिसे भक्ति करें और उन्नतिकी प्राप्त करें ।

अदिति शब्द ।

'अदिति' शब्द वेदमें कई स्थानोंमें विलक्षण अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । एक अदिति शब्द " अद=वक्षण करना " इस धातुसे बनता है । इसका अर्थ 'अन्न देनेवाली' ऐसा होता है । यह शब्द इस दृष्टमें है । 'गौ' अदिति है क्योंकि वह दूध देती है, भूमि अदिति है क्योंकि वह अन्न, धान्य, वनस्पति आदि देती है, द्यौ अदिति है क्योंकि शूलोकसे जल वर्षता है और उससे अन्नपान मनुष्योंको मिलता है । इस प्रकार अन्न देनेवालेके अर्थमें यह अदिति शब्द है । परन्तु इसका दूसरा भी अर्थ है अथवा मानो वह अदिति शब्द दूसराही है । वह (अ-दिति) जो दिति अर्थात् खण्डित अथवा प्रविधेययुक्त नहीं वह अदिति 'स्वतन्त्रता' है । ये दो शब्द परस्पर भिन्न हैं । इनमें पहिला शब्द इस दृष्टमें प्रयुक्त है । इसका पाठक स्मरण रखें ।

मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर ।

[७ (८)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—अदितिः)

दितेः पुत्राणामदितेरकारिपुमवं देवानां बृहतामनर्मणां ।

तेषां हि धामं गभिपक्समुद्रियं नैनान् नमसा पुरो अस्ति कश्चन ॥ १ ॥

अर्थ— (दितेः) प्रतिघघताके (तेषां पुत्राणां) निर्माता उन पुत्रोंका (धाम समुद्रियं गभिपक् हि) निवास समुद्र के गंभीर स्थानमें है । वहाँसे उनको (अदितेः बृहतां अनर्मणां देवानां) स्वाधीनतासे युक्त मातृभूमिके षडे अहिंसाशील दैवी गुणोंसे युक्त सुपूतोंके लिये (अव अकारिपं) हटाता हूँ । क्यों कि (एनान् मनसा परः) इनसे मनसे अधिक योग्य (कश्चन न अस्ति) कोई भी नहीं है ॥ १ ॥

भाषार्थ— पराधीनता फैलानेवाले राक्षस अथवा असुर समुद्रके मध्यमें अतिगंभीर स्थानमें रहते हैं । वहाँसे उनको हटाता हूँ और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ठ दैवी गुणोंसे युक्त अहिंसाशील सज्जनोंको योग्य स्थान करता हूँ । क्यों कि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ।

दिति और अदिति ।

दिति और अदिति शब्दोंके अर्थ विशेष रीतिसे यहाँ देखने चाहिये । कोशोंमें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं—

(१) अदिति=स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, मर्यादा न रहना, अमर्याद, अखण्डित; सुखी, पवित्र; पूर्णत्व; वाणी, पृथ्वी, गौ, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिके हैं ।

(२) दिति= खण्डित, पराधीनता, मर्यादित; दुःखी, अपवित्र, अपूर्णत्व; राक्षस-माता ये अर्थ दितिके हैं ।

अदितिकी प्रजा ' देवता ' हैं और दितिकी प्रजा ' राक्षस ' हैं । यह सब महामार-

तादि ग्रंथोंमें वर्णन हुआ हुआ विषय है । इस सूक्तमें (दितेः पुत्राणां) दितिके पुत्रोंका स्थान अर्थात् राक्षसोंका स्थान नाश करके देवोंको सुख देता हूँ, ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया है । दितिके पुत्रोंका स्थान समुद्रमें गहरे स्थानमें है, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य न होनेकी बात है । वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हैं वैसे भूमिपर भी रहते हैं । गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है—

दम्भो द्रपौऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ।

म० गी० १६।४

“ दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये राक्षसगुण हैं । ” अर्थात् राक्षस वे हैं कि जो दम्भी, घमण्डी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर और अज्ञानी अर्थात् बन्धमुक्त होनेका ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे लोग राक्षस होते हैं । ये ऐसे हैं इसीलिये इनके व्यवहार से पारतन्त्र्य दुःख आदि फैलते हैं और जो इनकी सङ्गतमें आते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं । इसीलिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुष्टोंको मैं उखाड़ देता हूँ और देवोंका स्थान सुदृढ करता हूँ ।

अदितिके पुत्र देव हैं । परमेश्वर इनकी सहायता करता है । राक्षसोंका दूर करना भी इसीलिये है कि, वहाँ देव सुदृढ बनें । दैवी गुण ये हैं—

“ निर्भयता, पवित्रता, बन्धमुक्त होनेका ज्ञान, दान, इंद्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, अलोम, मृदुता, गुरा कर्म करनेके लिये लज्जा, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, अद्रोह, घमण्ड न करना इत्यादि गुण देवोंके हैं । (म० गी० १६।१-३) ये गुण जिनमें षट् मये हैं वे देव हैं । ये देवही स्वतन्त्रता स्थापन करनेका कार्य करते हैं ।

परमेश्वर राक्षसवृत्तिवाले लोगोंका अन्तमें नाश करता है इसका कारण यही है कि, ये जगत्में पराधीनता और दुःख चढाते हैं । और वह दैवीवृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये करता है कि, वे देव जगत्में स्वातन्त्र्य वृत्ती फैलाते हैं और सबको सुखी करनेमें दक्षिण रहते हैं । इसलिये मन्त्रमें कहा है कि (एनान् परः कश्चन नास्ति) इन देवोंसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । इसीलिये ईश्वरकी सहायता इनको मिलती है । यह विचार करके पाठक अपने अन्दर दैवी गुण चढाकर निर्भय बनें और ईशसहायता प्राप्त करें ।

कल्याण प्राप्त कर ।

[८ (९)]

(ऋषिः- उपरिषभ्रवः । देवता- बृहस्पतिः)

भद्रादधि श्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुरएता ते अस्तु ।

अथेममस्या वर आ पृथिव्या आरेशत्रुं कृणुहि सर्ववीरम् ॥ १ ॥

अर्थ— (भद्रात् अधि) सुखसे परे जाकर (श्रेयः प्रेहि) परम कल्याणको प्राप्त हो । (बृहस्पतिः ते पुरएता अस्तु) ज्ञानी तेरा मार्गदर्शक होवे । (अध) और (अस्याः पृथिव्याः वरे) इस पृथ्वीके श्रेष्ठ स्थानमें (इमं सर्ववीरं) इस सब वीर समुदायको (आरे-शत्रुं कृणुहि) शत्रुसे दूर कर ॥ १ ॥

भावार्थ— हे मनुष्य ! तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुख की अपेक्षा जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, उस मार्गका अवलम्बन कर और वह परम कल्याणकी अवस्था प्राप्त कर । इस पृथ्वीके ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट्र हैं, उनमें सब प्रकारके वीर पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जाय । अर्थात् सब राष्ट्रोंमें उत्तम शान्ति स्थापित होवे ॥ १ ॥

यहाँ 'भद्र' शब्द साधारण सुख के लिये प्रयुक्त हुआ है । अम्बुदय का वाचक यह शब्द यहाँ है । जगत् में भौतिक साधनोंसे जो सुख मिलता है वह साधारण सुख है । आहार, निद्रा, निर्मयता और मैथुन संबंधी जो सुख है वह साधारण है । इससे जो श्रेष्ठ-सुख है उसको 'श्रेयः' कहते हैं । मनुष्यको यह परम कल्याण प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये; इसके लिये ज्ञानी (बृहस्पति) पुरुषको गुरुकके उसकी आज्ञाके अनुसार चलना चाहिये । ज्ञान भी वही है कि जो (मोक्षे धीः) बन्धन से छुटकारा पाने के लिये साधक हो । यह प्राप्त करना चाहिये । इसका उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वीपर जो जो राष्ट्र हैं, वे श्रेष्ठ राष्ट्र बनें, और सब स्त्रीपुरुष तेजस्वी वीरपुत्रीवाले निर्मय बनें और किसी स्थानपर उनके लिये शत्रु न रहे । मनुष्यको यह अवस्था जगत्में स्थिर करना चाहिये ।

पूषन् तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३ ॥

परि पूषा परस्ताद्दस्तं दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नृष्टमाजतु सं नृष्टेन गमेमहि ॥ ४ ॥

अर्थ—हे (पूषन्) पोषक देव ! (वयं तव व्रते कदाचन न रिष्येम) हम तेरे व्रतमें रहनेसे कभी नष्ट नहीं होंगे । (इह ते स्तोतारः स्मसि) यहाँ तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहेंगे ॥ ३ ॥

(पूषा परस्तात् दक्षिणं हस्तं परि दधातु) पोषकदेव अपना दायां हाथ हमें देवे । (नः नष्टं पुनः नः आजतु) हमारा विनष्ट हुआ पदार्थ पुनः हमें प्राप्त होवे । (नष्टेन सं गमेमहि) हम विनष्ट हुवे पदार्थ को पुनः प्राप्त करेंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ— इस ईश्वरके व्रतानुष्ठानमें हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इस लिये हम उसी ईश्वरके गुणगान करते हैं ॥ ३ ॥

वह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सहारा हमें देवे । हमारे साधनों में जो विनष्ट हुआ हो, वह योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

भक्तका विश्वास ।

भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर (पूषा) सब का पोषणकर्ता है । सबकी पुष्टी उसीकी पोषकशक्तिसे हो रही है । वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है यह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है । तीसरा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह हमारे सब बुरे मले कर्मोंको यथावत् जानता है और वह जैसा हमारे पास है वैसाही दूर है । चौथा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह ईश्वर ही हमें निर्मयता देकर उत्तमसे उत्तम मार्गसे ले जाता है और कभी बुरे मार्गको नहीं चताता । वह सबका कल्याण करता है और सबको प्रकाशित करता है । कभी प्रमाद नहीं करता और सबको उत्तम प्रकार चलाता है ।

पाँचवां विश्वास ऐसा चाहिये कि, उसके व्रतानुसार चलने से किसीका कभी नाश नहीं होगा । छठा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता है, हमको ही उसके सहारेकी अपेक्षा करना चाहिये । सातवां विश्वास ऐसा चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हुआ तो उसकी सहायता से वह सब ठीक हो सकता है । ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको उचित है कि, वे ईश्वरके गुणगान करें और उन गुणोंकी धारणा अपने अंदर करके अपनी उन्नतिका साधन करें ।

सरस्वती ।

[१० (११)]

(ऋषिः—शौनकः । देवता—सरस्वती)

यस्ते स्तनः शशयुषो मयोभूर्यः सुम्रयुः सुहवो यः सुदत्रः ।
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह घातवे कः ॥ १ ॥

अर्थ—हे सरस्वति ! (यः ते शशयुः स्तनः) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन है और (यः मयोभूः यः सुम्रयुः) जो सुख देनेवाला, जो शुभ मनको देनेवाला, (यः सुहवः सुदत्रः) जो प्रार्थनीय और जो उत्तम पुष्टि देनेवाला है, (येन विश्वा वार्याणि पुष्यसि) जिससे तू सब वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, (तं इह घातवे कः) उसको यहां हमारी पुष्टिके लिये हमारी ओर कर ॥ १ ॥

भावार्थ—सरस्वती देवी जगत्को सारवान् रस देती है, उसके स्तनमें वह पोपक दुग्ध है, वह सुख, शान्ति, सुमनस्कता, पुष्टि आदि देता है। इससे सबका ही पोषण होता है। हे देवी ! वह तुम्हारा पोपक गुण हमारे पास कर, जिससे उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो जाय ॥ २ ॥

सरस्वती विद्या है। विद्याही सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता और पुष्टि देती है। विद्यासेही इह लोकमें और परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है। इसलिये यह विद्या हरएक को अवश्य प्राप्त करना चाहिये।

मेघोंमें सरस्वती ।

[११ (१२)]

(ऋषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती ।)

यस्ते पृथु स्तनयित्पुत्र्य ऋष्यो देवः केतुर्विश्वमाभूपतीदम् ।
मा नो वधीर्विद्युता देव सस्यं मोत वधी रश्मिभिः सूर्यस्य ॥ १ ॥

अर्थ- (यः ते पृथुः स्तनयित्पुत्र्यः) जो तेरा विस्तृत, गर्जना करनेवाला, (ऋष्यः देवः केतुः) प्रवाहित होनेवाला और दिव्य ध्वजाके समान मार्ग-दर्शक चिन्ह (इदं विश्वं आभूपति) इस जगत्को भूपित करता है, उस (विद्युता) बिजुलीसे (नः मा वधीः) हमें मत मार । तथा हे देव ! (उत) और हमारा । सस्यं सूर्यस्य रश्मिभिः मा वधीः) खेत सूर्यके किरणोंसे मत नष्ट कर ॥ १ ॥

भावार्थ- हे सरस्वती । जो तेरा विस्तृत और गर्जना करनेवाला, स्वयं वृष्टिरूपसे प्रवाहित होनेवाला, जिसमें बिजुलीकी चमक होती है और जो इस विश्वका भूषण होता है, वह मेघ अपनी बिजुलीसे हमारा नाश न करे, परंतु ऐसा भी न हो कि, आकाशमें घादल न आजाय, और सूर्यके तापसे हमारी सब खेती जल जावे । अर्थात् आकाशमें घादल आजाय, मेघ परसे और खेती उत्तम हो जावे; परंतु मेघोंकी बिजुत्से किसीका नाश न होवे ॥ १ ॥

‘सरस्वती’ का दूसरा अर्थ (सरः) रसवाली है । अर्थात् जल देनेवाली । वह जल अथवा रस मेघोंमें रहता है और वह हमारे धान्यादिकी पुष्टी करता है । पूर्ववृत्तमें ‘विद्या’ अर्थ है और इसमें ‘जल’ अर्थ है ।

राष्ट्रसभाकी अनुमति ।

[१२ (१३)]

(ऋषिः—शौनकः । देवता—सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्र; ४ मन्त्रोक्ता)

सुभा च मा समितिश्चावतां भ्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षाचारुं वदानि पितरः सङ्गतेषु ॥ १ ॥

विद्य तै सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ।

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सर्वाचसः ॥ २ ॥

अर्थ—(सभा च समितिः च) ग्रामसमिती और राष्ट्रसभा ये दोनों (प्रजापतेः दुहितरौ) प्रजाका पालन करनेवाले राजाके पुत्रीवत् पालने योग्य हैं और वे दोनों (संविदाने) परस्पर एकमत्थ करती हुई (मा अवतां) मुझ राजाकी रक्षा करें । (येन संगच्छे) जिससे मैं मिलूं (सः मा उपशिक्षात्) वह मुझे शिक्षा देवे । हे (पितरः) रक्षको ! (संगतेषु चारु वदानि) सभाओंमें मैं उत्तम रीतिसे बोलूंगा ॥ १ ॥

हे सभे ! (ते नाम विद्य) तेरा नाम हमें विदित है । (नरिष्टा नाम वै असि) ' नरिष्टा ' अर्थात् अहिंसक यह तेरा नाम वा यश है । (ये के च ते सभासदः) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते मे सर्वाचसः सन्तु) वे मुझ राजासे समताका भाषण करनेवाले हों ॥ २ ॥

भावार्थ—ग्रामसमिति और राष्ट्रसभा राष्ट्रमें होनी चाहिये और राजाको उनका पुत्रीवत् पालन करना चाहिये । ये दोनों सभाएं एकमत से राष्ट्रका कार्य करें और प्रजारंजन करनेवाले राजाका पालन करें । राजा जिस सभासद से राज्यशासनविषयक संमति पूछे, वह सभासद योग्य संमति राजाको देवे । राजा तथा अन्य सभासद सभाओंमें सभ्यतासे वादविवाद करें ॥ १ ॥

इन लोकसभाओंका नाम ' नरिष्टा ' है, क्यों कि इनके होनेसे राजाका भी नाश नहीं होता और प्रजाका भी नाश नहीं होता है । इन सभाओंके जो सभासद हों, वे राजासे अपनी संमति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दों में कहें ॥ २ ॥

एषामहं सुमार्सीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे ।

अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भुगिनं कृणु ॥ ३ ॥

यद् यो मनः परागतं यद् बुद्धमिह वेह वा ।

तद् व आ वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः ॥ ४ ॥

अर्थ- (एषां समासीनानां) इन बैठे हुए सभासदोंसे (विज्ञानं वर्चः अहं आददे) विशेष ज्ञानरूपी तेज मैं-राजा-स्वीकारता हूँ। हे इन्द्र ! (अस्याः सर्वस्याः संसदः) इस सब सभा का (मां भुगिनं कृणु) सुधे भागी कर ॥ ३ ॥

हे सभासदो ! (वः यत् मनः परागतं) आपका जो मन दूर गया है, (यत् वा इह वा इह वा यद्) जो इसमें अथवा इस विषयमें यँधा रहा है, (वः तत् आवर्तयामसि) आपके उस चित्तको मैं पुनः लौटा लेता हूँ, अथ आपका (मनः मयि रमतां) मन मेरे उपर रममाण होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ- लोकसभाओंके सदस्योंसे राज्यशासनविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता है और तेजस्वी बनता है। अतः राजा ऐसे सभाओंसे राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग अवश्य प्राप्त करे और भाग्यवान् बने ॥ ३ ॥

लोकसभाका कार्य करनेके समय किसी सभासदका मन इतर उधर-के कार्यमें गया, तो उसको उचित है कि, मनको वापस लाकर राज्य-शासनके कार्यमें ही लगा देवे। सब सभासद राजा और उसका राज्य-शासन कार्य इसीमें अपना मन लगा दें ॥ ४ ॥

राज्यशासनमें लोकसंमति ।

ग्रामसभा ।

राज्यशासन चलानेके लिये एक ग्रामसभा होनी चाहिये। ग्रामके लोगोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस ग्रामसभा का कार्य करें। ग्राममें जो जो कार्य आरोग्य, न्याय, शिक्षा, धर्मरक्षा, उद्योगपृष्टि आदिके विषयमें होंगे, उनको निम्नाना इस ग्रामसभाका कार्य है। यह ग्राम-सभा अपने कार्य करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र होगी, इसका अर्थ यह है कि, प्रत्येक ग्राम अथवा नगर पूर्ण स्वराज्यके अधिकारोंसे युक्त होगा।

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नतिका कार्य करनेके लिये स्वतंत्र होता है, परंतु सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य करनेके लिये परतंत्र होता है; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम या नगर अपनी सर्व प्रकारसे उन्नति साधन करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु सार्वदेशिक अथवा सार्वराष्ट्रीय उन्नतिके कार्योंके लिये प्रत्येक ग्राम राष्ट्रीय नियमोंसे बंधा रहेगा ।

राष्ट्रसभा ।

जैसी प्रत्येक ग्रामके लिये ग्रामसभा, नगरके लिये नगरसभा होती है, उसी प्रकार प्रांतके लिये प्रांतसभा और राष्ट्रके लिये “ राष्ट्रीय महासभा ” होती है और यह सब राष्ट्रका शासन करती है । ग्रामसभाका अधिकार ग्रामपर और राष्ट्रसभाका राष्ट्रपर होता है । यही दो सभाएं इस सप्तमें कही हैं । ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासमिति इन दोनोंका वर्णन होनेसे बीचकी नगरसभा और प्रांतसभा आदि सब सभाओंका वर्णन होचुका है, ऐसा समझना योग्य है । आदि और अन्तका ग्रहण करनेसे सब बीचमें स्थित अवस्थाओंका ग्रहण होजाता है । इस सार्वत्रिक नियमके अनुसार इन मंत्रोंमें ग्रामसभा और राष्ट्रसभाका वर्णन होनेसे बीचकी सब उपसभाओंका वर्णन हुआ है, ऐसा पाठक समझे ।

जनसभाका अधिकार ।

इन प्रजासभाओंका अधिकार क्या है, यह एक विचारणीय प्रश्न है; इसका उत्तर इन मंत्रोंका विचार करनेसे ही मिल सकता है । प्रथम मंत्रमें कहा है कि—

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ ॥ (मं० १)

“ ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासभा ये दोनों प्रजाका पालन करनेवाले राजाकी दो पुत्रियाँ हैं । ” अर्थात् इन दोनों सभाओंका पिता राजा है और उसकी दो लड़कियाँ ये सभाएं हैं । यही उत्तर इनका अधिकार निश्चित करनेके लिये पर्याप्त है ।

पिता पुत्रीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेवाला नहीं । पुत्री पिताके अधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, पुत्रीपर अधिकार किसी और का होगा, पिताका नहीं । इसी प्रकार राजाकी आश्रयसे राष्ट्रसभा और ग्रामसभा स्थापित होती हैं, राजाकी अनुमतिसे इन सभाओंके सदस्य चुनने और सभाओंके चलानेके नियम बनते हैं, इसलिये राजाही इन सभाओंका पिता, जनक अथवा उत्पादक होता है । तथापि उत्पात्ति और रक्षा

करनेकाही अधिकारी राजा है, वह उन समाओंपर पतिके समान शासन नहीं चला सकता। राजा इन समाओंका पिता या जनक है, परंतु पति अथवा शासक नहीं। लोकसभा राजाकी योग्य नहीं। राजाके अधिकारसे भिन्न लोकसभाका अधिकार स्वतंत्र है, इसी उद्देश्यसे उक्त मंत्रमें कहा है कि—

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ । (मं० १)

“ये दोनों समाएं प्रजापालक राजाकी दुहिताएं हैं।” यहाँ दुहिता शब्द विशेष महत्त्वका है। श्रीमान् यास्काचार्यने इस शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है।—

दुहिता दूरे हिता । (निरु० ३ । १ । ४)

“जो दूर रहनेपर हितकारक होती है वही दुहिता है।” धर्मपत्नी पास रखने योग्य है, दुहिता या पुत्री दूर रखनेयोग्य है। इस व्युत्पत्तिसे स्पष्ट होजाता है, यह लोकसभा राजाकी दुहिता होनेके कारण ही उसके अधिकारसे बाहर रहनी चाहिये। अर्थात् ये दोनों समाएं स्वतंत्र हैं। राजाके नियंत्रणसे ये दोनों समाएं बाहर हैं। यह लोकसभाका अधिकार है। लोकसभाके समासद् पूर्ण निर्णय हैं, सत्यमत प्रदर्शन करनेके लिये उनको राजासे भयभीत होना नहीं चाहिये। पूर्ण निडर होकर जो सत्य होगा, वह उनको कहना योग्य है।

ये समाएं (संविदाना-ऐक्यमत्वं प्राप्ता) एकमतसे ही सब राष्ट्रका शासन-व्यवहार करें। सब सदस्योंका एकमत न हो सकनेकी अवस्थामें बहुमत से कार्य करना योग्य है। परंतु बहुमतसे कार्य करना आपत्कालही समझना चाहिये, क्योंकि वेदकी आज्ञा तो (संविदाना) एकमतसे अर्थात् सर्वसंमतिसेही कार्य करनेकी है। लोकसभामें सब सदस्योंकी सर्वसंमति से जो निर्णय होगा, वह राजाके लिये भी बंधनकारक होगा। इतना महत्त्व लोकसभाकी सर्वसंमतिकी है। तथा यह निर्णय प्रजाके लिये भी बंधनकारक होगा।

राजाके पितर ।

राष्ट्रसमितिके समासद् ये राजाके पितर हैं। इस अक्षरमें राजाने उनको, 'पितरः' करके ही संबोधन किया है देखिये—

चारु षट्पानि पितरः संगतेषु । (मं० १)

“हे पितरो ! अर्थात् हे राष्ट्रमहासभाके सब सदस्यो ! समाओंमें भी योग्य मापण करूंगा।” अर्थात् सम्पत्तासे युक्त मापण करूंगा। कर्मा नियमशास्य मेरा मापण न होगा। हे समासदो ! सब सदस्य भी सदा इसी प्रकार सम्पत्ताके नियमोंके अनुकूल

भाषण किया करें । इस मंत्रभागमें राजाने लोकसभाके सभासदोंको 'पितरः' शब्द प्रयुक्त किया है । यह शब्द यहाँ देखनेयोग्य है ।

लोकसभा, अथवा राष्ट्रसमिति राजाकी पुत्रियाँ हैं यह ऊपर कहा है । अब यहाँ कहा जाता है कि, इन सभाओंके सदस्य राजाके 'पितर' हैं, यह कैसे हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर इतनाही है कि यहाँ केवल वाह्य अर्थ लेना उचित नहीं है, यहाँ भाव और शब्दका मूलार्थ लेना चाहिये । पितर शब्दका अर्थ रक्षक है और उत्पादक भी है । दोनों अर्थ यहाँ लगते हैं । राजसभाके सभासद राजाको चुनते और उसको राजगद्दीपर विठलाते हैं, इसलिये वे उसके उत्पादक, जनक और पिताके समान भी हैं । इसी प्रकार राजाका उचित व्यवहार रहनेतक वे उसको राजगद्दीपर रखते और राजा अनुचित व्यवहार करने लगा, तो उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त करते हैं, इसलिये ये राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके रक्षक भी हैं, अर्थात् सब प्रकारसे ये सदस्य राजाके पितर हैं ।

'पितृदेवो भव' पिताको देवताके समान मानकर उसका सन्मान कर, यह आज्ञा वेदानुसूल है । इस लिये राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका सन्मान करे, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान न करे । राष्ट्रसभाका यह अधिकार है ।

राजाके शिक्षक ।

राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके गुरु भी हैं । इस विषयमें प्रथम मंत्रका भाग देखने योग्य है—
येन संगच्छे, सः मा उपशिक्षात् । (मं० १)

'हे गुरुजनो ! हे राष्ट्रसभाके सदस्यो ! तुममेंसे जिससे मैं राष्ट्रशासनके कार्यमें संमति पूँछूँ, वह उस विषयमें अपनी संमति देकर मुझे उच्चम योग्य शिक्षा देवे ।' अर्थात् राजाको योग्य शिक्षा देनेवाले उच्चम गुरु राष्ट्रसभाके सदस्य हैं । ये राजाको गुरु-स्थानीय हैं । 'आचार्यदेवो भव' अर्थात् गुरुजनोंका सन्मान करना चाहिये, यह आज्ञा वैदिकधर्मकी है । इसके अनुसार वैदिकधर्मों राजा को उचित है कि, वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका गौरव करे और उनसे पूर्ण आदरके साथ बर्ताव करे । राष्ट्रसभा के सदस्योंका यह अधिकार है ।

सभासद् सत्यवादी हों ।

राजसभा अथवा किसी अन्यसभाके सभासद् (सवाचसः) समान भाषण करनेवाले अर्थात् जैसा देगा, जाना और अनुभव किया है वैसाही सत्यसत्य बोलनेवाले हों । जो जैसा प्रत्येकवार कशा होगा, वैसाही सत्य प्रसंग आनेपर कहनेवाले हों । उनमें

अदल बदल करके ' हां ' को ' हां ' मिलानेवाले ' हांजी ' बहादुर न हों। निर्भय होकर जो सत्य होगा, वही राजाको कह दें। राष्ट्रका हित किस बातमें है, इसका विचार करके जो अपना मत होगा, वह योग्य रीतिसे कह देनेमें किसीसे न डरे। यह सभासदों का कर्तव्य है। (मं० २)

तेजप्रदाता और विज्ञानदाता ।

राजाका तेज राष्ट्रसभाके सदस्योंसे प्राप्त होता है। इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन देखने योग्य है—

एषां सभास्तीनानां वर्चः विज्ञानं अहं आवृद्धे । (मं० ३)

“ राष्ट्रसभाके इन सदस्योंसे मैं राजा (वर्चः) तेज प्राप्त करता हूँ और (विज्ञानं) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता हूँ। ” यहाँ का विज्ञान राज्यशासन चलानेके विषयका विशेष ज्ञान ही है। प्रजाका हित क्या करनेसे हो सकता है, इस समय सबसे प्रथम कौनसी बात करनी चाहिये, इस समय प्रजाको कौनसे कष्ट हैं और उन कष्टोंको किस ढंगसे दूर करना चाहिये; इत्यादि विषयमें प्रजाके प्रतिनिधियोंकी योग्य संमति योग्य समय पर राजाको मिली, और तदनुसार राजाने राज्यशासन का कार्य किया, तो सचका हित हो जाता है। यह विज्ञान राष्ट्रसभाके सदस्य राजाको दें और राजामी उनसे संमति प्राप्त कर उचित शासनप्रबंध द्वारा सचका कल्याण करे।

इस प्रकार प्रजा संमतिसे राज्यशासन करनेवाला राजा चिरकाल राज्यपर रह सकता है और बड़ा तेजस्वी होसकता है। इसके विरुद्ध जो राजा प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संमति न मान कर, अपने मन चाहे अत्याचार प्रजापर करेगा, वह राजमण्डलसे हटाया जायगा। वेदकी संमति राज्यशासनके विषय में यह है।

राजाका भाग्य ।

राजाका संपूर्ण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार और वर्चस्व राष्ट्रसभाकी अनुमतिसे ही होता है। अन्यथा राजा किसी कारण भी ' राजा ' नहीं रह सकता। यह बात स्वयं राजाही कहता है, देखिये—

अस्याः संसदः मां भगिन्नं कृणु ॥ (मं० ३)

“ इस सभाका मुझे भागी कर। ” अर्थात् इस सभाकी अनुमतिसे रहनेके कारण मैं भाग्यवान् बनूँ। मैं इस सभाकी अनुमतिका भागी बनूँगा, अर्थात् जो निश्चय सभा

करेगी, वह मैं मानूंगा और वैसा कार्य करूंगा । मैं उसके विरुद्ध आचरण कदापि न करूंगा । इस प्रकार जो राजा आचरण करेगा, वह भाग्यवान् बन जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । अर्थात् राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे ही बढ़ता है, नहीं तो नहीं; यह बात यहाँ सिद्ध होगई है ।

दत्तचित्त सभासद ।

राष्ट्रसभाके, नगरसमितिके अथवा किसी सभाके सभासद अपनी अपनी सभाके कार्यमें दत्तचित्त रहें । किसीका मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो । सब अपना मन सभाके कार्यमें स्थिर रखकर सभाका कार्य अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर जहाँतक हो सके वहाँतक निर्दोष बनायें । इसका उपदेश इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है ।—

यद् वो मनः परागतं यद् बद्धमिह वेह वा ।—

तद् आवर्तयामसि ॥ (मं० ४)

“हे सभासदो । यदि आपका मन दूर भाग गया हो, अथवा यहाँ ही इधर उधरके अन्यान्य बातोंमें लगा हो, उसको मैं वापस लाता हूँ ।” अर्थात् मन चंचल है, वह इधर उधर दौड़ता ही रहेगा । परंतु दृढनिश्चय करके उसको कर्तव्यकर्ममें स्थिर रखना चाहिये । और अपनी संपूर्ण शक्ति लगा कर अपना कर्तव्य जहाँतक हो सके वहाँतक निर्दोष बनाने का यत्न करना चाहिये । हरएक सभासद यदि अपने मनको कहीं और ही कार्यमें लगावेगा, तो सभा करनेका प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । इस लिये हरएक सभासदका कर्तव्य है कि, वह अपना मन सभाके कार्यमें लगावे और अपनी पूरी शक्ति लगाकर सभाका कार्य निर्दोष करनेके लिये अपनी पराकाष्ठा करे । इस मंत्रभागमें सभासदोंका कर्तव्य कहा है । सभाके सभासद इसका अवश्य विचार करें ।

नरिष्ठा सभा ।

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम ‘नरिष्ठा’ कहा है । ‘नरिष्ठा’ के दो अर्थ हैं । एक (नरैः इष्ठा) नर अर्थात् नेता मनुष्योंको जो इष्ट है, प्रिय है अथवा नेता जिसको चाहते हैं । सभाको मनुष्य चाहते हैं क्योंकि, इस सभाद्वाराही जनताके कष्ट राजाको विदित हो जाते हैं और तत्पश्चात् राजा उनको दूर कर सकता है । इस प्रकार सभाके होनेमें जनताका सुख बढ सकता है, इस लिये जनता सभाओंको पसंद करती है !

‘नरिष्ठा’ शब्दका दूसरा अर्थ है (न-रिष्ठा) अहिंसक अर्थात् जो किसीका नाश

नहीं करती और जिसका नाश कोई नहीं कर सकता । सभाके कारण प्रजाका नाश नहीं होता और जनमतके अनुसार चलनेवाले राजाकी भी रक्षा होजाती है, इसलिये राजाका भी नाश नहीं होता । इसी प्रकार जनता स्वयं राष्ट्रसभाका नाश नहीं करना चाहती और राजाका अधिकार ही नहीं है कि, जो इस राष्ट्रसभाका नाश कर सके । इस रीतिसे सब प्रकार यह सभा 'अविनाशक' है ।

इस सूक्तमें इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत कहे हैं । इनका पाठक उचित मनन करें ।

शत्रुके तेजका नाश ।

[१३ (१४)]

(ऋषिः—अथर्वा द्विपोवर्चोर्हर्तृकामः । देवता—सोमः)

यथा सूर्यो नक्षत्राणामुद्यंस्तेजांस्याददे ।

एवा स्त्रीणां च पुंसां च द्विपतां वर्च आ ददे ॥ १ ॥

यावन्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यथ ।

उद्यन्त्सूर्य इव सुप्तानां द्विपतां वर्च आ ददे ॥ २ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(यथा उद्यन् सूर्यः) जैसा उदय होता हुआ सूर्य (नक्षत्राणां तेजांसि आददे) तारोंके प्रकाशोंको लेता है, (एवा द्विपतां स्त्रीणां च पुंसां च) उसी प्रकार द्वेष करनेवाले स्त्रियों और पुरुषोंका (वर्चः आददे) तेज मैं लेता हूँ ॥ १ ॥

(सपत्नानां यावन्तः) शत्रुओंमें से जितने (मां आयन्तं प्रतिपश्यथ) मुझे आते हुए देखते हैं, उन (सुप्तानां द्विपतां वर्चः आददे) सोते हुए शत्रुओंका तेज मैं लेता हूँ । (सूर्यः इव) जैसा सूर्य लेता है ॥ २ ॥

भावार्थ—शत्रु स्त्री ही अथवा पुरुष हो, वह सोता ही अथवा जागता ही, जो कोई शत्रुता करता है उसका तेज कम करना चाहिये, अर्थात् उस से अपना तेज बढ़ाना चाहिये ॥ १—२ ॥

शत्रुका तेज घटाना ।

इस सूक्तमें शत्रुका तेज घटानेका उपाय कहा है । पाठक इसका उत्तम मनन करें । नक्षत्र और सूर्य की उपमासे वह विषय कहा है । जिस प्रकार सूर्य उदय होनेके पूर्व नक्षत्र चमकते रहते हैं, परंतु सूर्यका उदय होते ही नक्षत्रोंका तेज हलका हो जाता है । इसमें नक्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई यत्न नहीं करता है, परंतु सूर्य अपना तेज घटाता है जिससे आपही आप नक्षत्रोंका तेज घटाता है । इसी प्रकार द्वेष करने-वालोंका विचार न करते हुए, अपना तेज घटानेका यत्न करना चाहिये । जो शत्रुके तेजको घटानेका यत्न करेंगे वे फंसेंगे, परंतु जो सूर्यके समान अपना तेज घटानेका यत्न करेंगे उनका अभ्युदय होगा । शत्रुका विचार करनेके समय 'सूर्य और नक्षत्रोंका दृष्टान्त' पाठक ध्यानमें धारण करें । इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि, शत्रुका तेज घटानेके लिये हमें क्या करना चाहिये । शत्रुकी शक्तसे कई गुणा अधिक शक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिये, जिससे शत्रुकी शक्ति स्वयं घट जायगी और वह स्वयं नीचे दब जायगा ।

उपासना ।

[१४ (१५)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— सविता ।)

अभि त्वं देवं सवितारंमोष्योऽभिः क्विक्रंतुम् ।

अर्चामि सत्वसं वरुणामभि प्रियं मतिम् ॥ १ ॥

अर्थ— (ओष्योः सवितारं) रक्षा करनेवाले दुलोक और पृथ्वी लोकके (सवितारं) उत्पादक सूर्य, जो (क्वि-क्रंतुं) ज्ञानी और कर्मकर्ता है, (मत्य-सं वरुणां) सत्यका प्रेरक और रमणीयताका धारक है और जो (प्रियं मतिं) प्रिय और मननीय है, (त्वं देवं अभि अर्चामि) उस देवकी भूँ पूजा करता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ—संपूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाला, सत्यका उत्पादक, ज्ञानी, जग-रक्षता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थोंका धारणकर्ता, सत्यका प्यारा, सत्यके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव है, उसकी भूँ उपासना करता हूँ ॥ १ ॥

ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युत्त् सर्वामनि ।

हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात् स्वर्गः ॥ २ ॥

सावीर्हे देव प्रथमार्य पित्रे वर्ष्माणमस्मै वरिमाणमस्मै ।

अथास्मभ्यं सवितावर्याणि दिवोदिव आ सुवा भूरि पश्वः ॥ ३ ॥

दमूना देवः सविता वरेण्यो दधुद् रत्नं दक्षं पितृभ्य आयूंषि ।

पिवात् सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित् क्रमते अस्य धर्मणि ॥ ४ ॥

अर्थ- (यस्य अमतिः भाः) जिसका अपरिमित तेज (सर्वामनि ऊर्ध्वा अदिद्युत्त्) उसकी आज्ञामें रहकर ऊपर फैलता हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है। यह (सुक्रतुः हिरण्यपाणिः) उत्तम कर्म करनेवाला तेजही जिसका हस्त है, ऐसा यह देव (कृपात् स्वः अमिमीत) अपनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है ॥ २ ॥

हे देव! तू (प्रथमार्य पित्रे हि सावीः) पहिले पालकके लियेही इसको उत्पन्न करता है। और (अस्मै वर्ष्माणं) इसको देह। (अस्मै वरिमाणं) इसको श्रेष्ठता, हे (सविताः) सविता देव! (अथ अस्मभ्यं वार्याणि) हमारे लिये बहुत वरणीय पदार्थ, (भूरि पश्वः) बहुत पशु आदि सप्त (दिवः आसुव) प्रतिदिन प्रदान कर ॥ ३ ॥

हे देव! तू (सविता वरेण्यः) सधका प्रेरक, श्रेष्ठ, और (दमूनाः) शमदमयुक्त मनवाला है। तू (पितृभ्यः रत्नं दक्षं आयूंषि) पिताओंको रत्न, धन और आयु (दधुद्) धारण करता रहा है। (अस्य धर्मणि सोमं पिवात्) इसीके धर्मशासनमें सोमरसरूपी अन्न लेते हैं। यह (एनं ममदत्) इसको आनंदित करता है। (परिज्मा इष्टं चित् क्रमते) वह गतिमान् इष्ट स्थानके प्रति संचार करता है ॥ ४ ॥

भावार्थ-जिसकी कान्ति अपरिमित है, जिसकी आज्ञामें रहकर उसीका तेज सर्वत्र फैलता है, जो उत्तम कार्य करता है और तेजके किरणही जिसके हाथ हैं, वह अपनी शक्तिसे आत्मतेज फैलाता है ॥ २ ॥

इस देवने जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सप्त कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे। इन मनुष्योंके लिये देह, श्रेष्ठता, आदि वही देता है। वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सप्त प्रतिदिन देगा ॥ ३ ॥

यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला है। इसीने पूर्वकालके मनुष्योंको धन बल और आयु दी थी। इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियां मनुष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर पुष्टि करती हैं। इसीसे सबको आनंद मिलता है। यह देव सर्वत्र अप्रतिबद्ध रीतिसे संचार करता है ॥ ४ ॥

उपास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है। अतः इसका विशेष स्पर्शीकरण आवश्यक नहीं है। द्विजोंके गायत्री मंत्रकी जो देवता है, वही 'सविता' देवता इसकी है और गायत्री मंत्रके "देव, सविता, वरेण्य," इत्यादि शब्द जैसेके जैसे ही इस सूक्तमें हैं, मानो गायत्री मंत्र का ही अधिक स्पर्शीकरण इस सूक्तमें है। यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना करके देखेंगे, तो उनको अर्थज्ञान के विषयमें बहुत लाभ हो सकता है।

[१५ (१४)]

(ऋषिः- भृगुः । देवता-सविता)

तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वाराम् ।

यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सवितः) उत्पादक प्रभो! (अहं सत्यसवां) मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली, (सुचित्रां विश्वारां तां सुमतिं) विलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिको (आवृणे) स्वीकारता हूं, (यां सहस्रधारां प्रपीनां) जिस सहस्रधाराओंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको (अस्य भगाय) अपने भाग्यके लिये (महिषः कण्वः अदुहत्) बलवान् जानी दोहन करता है, प्राप्त करता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस शक्तिको ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाली, सबकी रक्षा करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तिको मैं स्वीकारता हूं ॥ १ ॥

गायत्री मंत्रमें कहा है कि, (धियो यो नः प्रचोदयात्) अपनी बुद्धियोंको सवितादेव चेतना देता है। वही वर्णन अन्य शब्दोंसे यहां है। गायत्रीमंत्रमें 'धी, धियः' शब्द है, उसके बदले यहां 'सुमति' शब्द है। पूर्व सूक्तके समान ही यह मंत्र गायत्री मंत्र का ही आशुय विशेष स्पष्ट करता है।

सौभाग्य के लिये बढाओ ।

[१६ (१७)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—सविता)

बृहस्पते सर्वितर्वर्धयैनं ज्योतयैनं महते सौभगाय ।

संशितं चित् संतरं सं शिशधि विश्व एनमर्तु मदन्तु देवाः ॥१॥

अर्थ—हे (बृहस्पते सविता) ज्ञानपते, हे उत्पादक देव ! (एनं वर्धय) इसको बढा, (एनं महते सौभगाय ज्योतय) इसको बडे सौभाग्यके लिये प्रकाशित कर । (संशितं सं-तरं चित् संशिशधि) पहिले ही तीक्ष्ण बुद्धिवालेको अधिक उत्तम बनानेके लिये शिक्षासे युक्त कर । (विश्व देवाः एनं अनु मदन्तु) सब देवतालोग इसका अनुमोदन करें ॥ १ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी देव ! हम सब मनुष्योंको बढाओ, हमें बडा ऐश्वर्य प्राप्त होनेके लिये तुम्हारा प्रकाश अर्पण करो । हममें जो पहिले से तेजस्वी लोग हैं, उनको अधिक तेजस्वी बनानेके लिये उत्तम शिक्षा प्राप्त होवे और दैवी शक्तियोंकी सहायता सबको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य वनस्पति आदि देवताओंकी सहायता हमें उच्च प्रकार प्राप्त हो और उनकी शक्ति प्राप्त करके हम अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और ऐश्वर्य के मागी हम बनेंगे । ईश्वर ऐसी परिस्थितिमें हमें रखे कि, जहाँ हमें उन्नति करनेके कार्यमें किसीका विरोध न होवे और हम अखंड उन्नतिका साधन कर सकें ।

धन और सद्बुद्धिकी प्रार्थना ।

[१७ (१८)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—धाता, सविता)

धाता दधातु नो रुयिमीशानो जगत्स्पतिः ।

स नः पूर्णेन यच्छतु ॥ १ ॥

धाता दधातु दाशुपे प्राचीं जीवानुमक्षिताम् ।

वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराघसः ॥ २ ॥

धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुपे दुरोणे ।

तस्मै देवा अमृतं सं न्ययन्तु विश्वे देवा अदितिः सृजोपाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (धाता जगतः पतिः ईशानः) धारणकर्ता, जगत् का स्वामी, ईश्वर (नः रुयि दधातु) हमें धन देवे । (सः नः पूर्णेन यच्छतु) वर हमें पूर्ण रीतिसे देवे ॥ १ ॥

(धाता दाशुपे) धारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये (प्राचीं अक्षितां जीवानु दधातु) प्राप्त करनेयोग्य अक्षय जीवनशक्ति देवे । (वयं विश्वराघसः देवस्य सुमतिं) हम संपूर्ण धनोंके स्वामी ईश्वरकी सुमतिका (धीमहि) ध्यान करते हैं ॥ २ ॥

(धाता प्रजाकामाय दाशुपे) धारक ईश्वर प्रजाकी इच्छा करनेवाले दाता के लिये (दुरोणे विश्वा वार्या) उसके घरमें संपूर्ण वरणीय पदार्थों (दधातु) धारण करे । (विश्वे देवाः) सय देव, (सृजोपाः अदितिः) प्रीतियुक्त अनंत देयी शक्ति, तथा (देवाः) अन्य ज्ञानी (तस्मै अमृतं सं न्ययन्तु) उसके लिये अमृत प्रदान करें ॥ ३ ॥

वाचार्थ—जगत् का धारण और पालन करनेवाला ईश्वर हमें पूर्ण रीतिसे विमुक्त धन देवे । यह हमें दीर्घ जीवनकी शक्ति देवे । हम उसकी सुमतिका ध्यान करते हैं । संतानकी इच्छा करनेवाले दाताको उसके घर-घर-घर के घरमें-रहने योग्य सय पदार्थ प्राप्त हों । सय देव दाताकी

धाता रातिः सविदेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः ।

त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥ ४ ॥

अर्थ—(धाता रातिः सविता) धारक, दाता, उत्पादक, (निधिपतिः प्रजापतिः अग्निः) निधिका पालक, प्रजारक्षक, प्रकाशरूप देव (नः इदं जुषन्तां) हमें यह देवे । तथा (प्रजया संरराणः त्वष्टा विष्णुः) प्रजाके साथ आनंदमें रहनेवाला सूक्ष्म पदार्थोंको बनानेवाला व्यापक देव (यजमानाय द्रविणं दधातु) यज्ञकर्ताको धन देवे ॥ ४ ॥

अमरत्वकी प्राप्ति करावें । सब जगत्का धारक, धनदाता, संपूर्ण विश्व का उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सबका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव है, वह हमें सब प्रकारका सुख देवे । सब सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोंका निर्माता, व्यापक देव उपासक को धनादि पदार्थ देवे ॥ १-४ ॥

यह प्रार्थना सुबोध है अतः स्पर्शीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

श्वेतीसे अन्न ।

[१८ (१९)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—पृथिवी, पर्जन्यः)

प्र नमस्व पृथिवि भिन्द्रीदुदं दिव्यं नमः ।

उदनो दिव्यस्य नो घातुरीशानो वि ष्या दृतिम् ॥ १ ॥

न प्रेस्ततापु न हिमो जेषान् प्र नमतां पृथिवी जीरदानुः ।

आपश्चिदस्मै घृतमित् क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित् तत्र मद्रम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे पृथिवि ! तू (प्रनमस्व) उत्तम प्रकार चूर्ण हो । हे (घाताः) धारक देव ! तू (ईशानः) हमारा ईश्वर है इस लिये (इदं दिव्यं नमः भिन्धि) इस दिव्य मेघको छिन्नभिन्न कर और (दिव्यस्य उन्दः दृतिं विष्णु) दिव्य जलके भरे पतन को ग्वाल दे ॥ १ ॥

(घनू न तताप) उष्णता करनेवाला सूर्य नहीं तपाना, (हिमः न

जघान) हिम भी पीडित नहीं करता । (जीरदानुः पृथिवी प्र नभतां) अन्न देनेवाली पृथ्वी चूर्ण की जावे । (आपः चित् अस्मै) जल इसके लिये (घृतं इत् क्षरन्ति) घी जैसा बहता है, (यत्र सोमः) जहां सोमादि औषधियां होती हैं, (तत्र सदं इत् मद्रं) वहां सदाही कल्याण होता है ॥ २ ॥

भूमि हल आदि चलाकर अच्छी प्रकार तैयार की जावे । इसके बाद ईश्वरकी प्रार्थना की जावे कि, वह उत्तम प्रकार जल वर्षाके हमारी खेती उत्तम होनेमें सहायता देवे । बहुत गर्मी न पड़े, न बहुत पाला पड़े, भूमीकी उत्तम प्रकार तैयारी की जावे, खेतीको पानी घी जैसा दिया जावे, अर्थात् न बहुत अधिक और न बहुत कम । इस प्रकार खेती करनेसे बहुत उत्तम वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और सब प्राणियोंका कल्याण होता है ।

प्रजाकी पुष्टि ।

[१९ (२०)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—प्रजापतिः)

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः ।

संजानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ॥ १ ॥

अर्थ— (प्रजापतिः इमाः प्रजाः जनयति) प्रजापालक परमेश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है, और (सुमनस्यमानः धाता दधातु) वही उत्तम मनवाला, धारक देव इनका धारण करता है । इससे प्रजाएं (संजानानाः) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाली, (संमनसः) एक विचारवाली और (सयोनयः) एक कारण से बंधी हो कर रहती हैं । इन प्रजाओंमें रहनेवाले (मयि) सुखे (पुष्टिपतिः पुष्टं दधातु) पुष्टीको देनेवाला ईश्वर पुष्टि देवे ॥ १ ॥

प्रजाकी पुष्टि कैसी होगी अर्थात् प्रजाकी शक्ति कैसी बढ सकती है, इसका उपाय इस वक्तमें कदा है, इसके नियम निम्नलिखित हैं—

१ सब प्रजाजन एक ईश्वरको मानें और उसी एक देव को सबका उत्पादक समझें ।
२ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी धारणा होती है ऐसा मानें और उसीको कर्ता धर्ता और हर्ता समझें ।

३ (संजानानाः) सब प्रजाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त हों और एकमतसे अपना कार्य करें ।

४ (संमनसः) उत्तम शुभसंस्कार युक्त मन करके एक विचार से उन्नतिका कार्य करते जाय ।

५ (सयोनयः) एक कारणका ध्यान करके सबको एक कार्यमें संघटित करें । अपने संघ बनावें और संघके नियमोंके बाहर कोई न जावे ।

इस प्रकार संघटना करनेवाले लोगोंको प्रजापोषक ईश्वर सब प्रकारकी पुष्टि देता है । पाठक इसका विचार करें और अपनी उन्नतिका साधन इस सूक्तके उपदेशमें देख कर तदनुसार आचरण करके उन्नत हो जाय ।

अनुमति ।

[२० (२१)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अनुमतिः)

अनुद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् ।

अग्निथं हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम ॥ १ ॥

अर्थ—(अथ नः अनुमतिः) आज हमारी अनुमती (देवेषु पशं अनुमन्यतां) देवता लोगोंके अन्दर सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होये । (हव्यवाहनः अग्निः) हव्यनीप पदार्थोंको ले जानेवाला अग्नि (मम दाशुषे भवतां) हमारे दाताके लिये अनुकूल होये ॥ १ ॥

भावार्थ—आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करने के लिये अनुकूल होये और अग्नि आदि की अनुकूलता हमें प्राप्त होये ॥ १ ॥

अग्निर्दनुमते त्वं मंससे शं च नस्कृधि ।

जुपस्व हृद्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २ ॥

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमक्षीयमाणम् ।

तस्य वयं हेडासि मार्षि भूम सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम ॥३ ॥

यत् ते नाम सुहवं सुप्रणीतिनुमते अनुमतं सुदानु ।

तेनां नो यज्ञं पिष्टुहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥४॥

अर्थ-हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धी ! (त्वं इदं अनुमंससे) तू इस कार्य के लिये अनुमति देती है । (नः च शं कृधि) हमारा कल्याण कर । (आहु-तं हृद्यं जुपस्व) हवन किये हुए पदार्थका स्वीकार कर । हे देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें उत्तम संतान दे ॥ २ ॥

(अनुमन्यमानः) अनुमोदन करनेवाला (अक्षीयमाणं प्रजावन्तं धनं अनुमन्यतां) क्षीण न होनेवाले प्रजायुक्त धन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । (तस्य हेडासि वयं मा अपि भूम) उसके क्रोधमें हम क्षीण न हों । (अस्य सुमृडीके सुमतौ स्याम) इसकी सुखकृति और सुमति में हम रहें ॥ ३ ॥

हे (सु-प्र-नीते अनुमते) उत्तम प्रकार नीति रखनेवाली अनुमति ! हे (विश्ववारे) सबको स्वीकारने योग्य ! (यत् ते सुदानु सुहवं अनुमतं नाम) जो तेरा उत्तम दानशील, उत्तम त्यागमय, अनुमतियुक्त यश है, (ततः नः यज्ञं पिष्टुहि) उससे हमारे सत्कर्मको पूर्ण कर । हे (सुभगे) सौभाग्यवाली ! (न सुवीरं रयिं धेहि) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ ४ ॥

भावार्थ- अनुकूल मति होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इस लिये हमारी अनुमतिसे ऐसे कार्य होंगे, कि जो हमारा कल्याण करने वाले हों । हम जो दान करते हैं वह सत्कर्ममें लगे और हमें उत्तम संतान प्राप्त होवे ॥२॥ क्षीण न होनेवाला धन और उत्तम प्रजा प्राप्त होनेके लिये जैसा सत्कर्म करना चाहिये वैसा करने में हमारी मति अनुकूल होवे । अर्थात् सच्चा उत्तम सुख देनेवाली सुमति हमारे पास होवे ! और हम कभी क्रोधमें आकर सुमतिके विरुद्ध कार्य न करें ॥ ३ ॥ उत्तम नीति और सुमतिकी यश षडा है और उम में दान, त्याग, आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त हमारे सत्कर्म हों और हमें वीरोंसे युक्त धन मिले ॥ ४ ॥

॥ अमुं यत्प्रसिद्धं विद्यायाः सुकृत्यानि यत्प्रसिद्धं यत्प्रसिद्धं ॥

भद्रा ह्यस्थियाः प्रमत्तिर्भूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा ॥ ५ ॥

अनुमतिः सर्वमिदं यभूव यत् तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति ।

तस्यास्ते देवि सुमतौ स्यामानुमते अनु हि मंससे नः ॥ ६ ॥

अर्थ—(हमं सुजातं यज्ञं) इस प्रसिद्ध सत्कर्मके प्रति (अनुमतिः सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै आजगाम) अनुमति उत्तम स्थान बनाने के लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न होनेके लिये आगई है । (अस्याः प्रमतिः भद्रा यभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याण करनेवाली बनी है । (सा देवगोपा हमं यज्ञं आ अवतु) वह देवोंद्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारसे इस सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरति) जो चलता है, (यत् च विश्वं एजति) जो सबको चला रहा है, (इदं सर्वं अनुमतिः यभूव) यह यह सब अनुमति ही बनती है । हे देवि ! (तस्याः ते सुमतौ स्याम) उस तेरी सुमतिमें हम रहेंगे । हे अनुमति ! (नः हि अनुमंससे) हमें तू अनुमति देती रह ॥ ६ ॥

भावार्थ—सुप्रसिद्ध सत्कर्म के लिये हमारी अनुकूलमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्यक्षेत्र प्राप्त हों । ऐसी जो सद्बुद्धि होती है वही कल्याण करती है । यह देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे चलाये सत्कर्म की रक्षा करे ॥ ५ ॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी बालक शक्ति है, यह सब अनुमतिसेही बने हैं । यह अनुमति हमें अनुकूल रहे अर्थात् हमसे प्रतिकूल बर्ताव न करावे और हमें सदा सत्कर्म करने की ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥

अनुमतिकी शक्ति ।

‘अनुकूल बुद्धि’ को ही ‘अनुमति’ कहते हैं, जगत्में जो कुछ भी बन रहा है वह अनुकूल मतिसे ही बन रहा है । चोर चोरी करता है वह अपनी अनुमतिसे करता है, योगी योगाभ्यास करता है वह अपनी अनुमतिसे ही करता है और देशमन्त्र स्वराज्य-

युद्धमें संमिलित होकर अपना सिर कटवाता है वह भी अपनी अनुमतिसेही कटवाता है । तात्पर्य यह कि, जो जो मनुष्य जो कुछ कार्य, बुरा या भला, हितकारी या अहितकारी, देशोद्धारक या देशघातक, करता है वह सब अपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता है । इस लिये इस सूक्तमें कहा है—

यत् तिष्ठति, चरति, यत् उ च विश्वमेजति,
इदं सर्वं अनुमतिः बभूव ॥ (मं० ६)

“ जो स्थिर है, जो चंचल है, और जो सबको चलाता है, वह सब अनुमतिसे ही हुआ है । ” यह मंत्र छोटे कार्यसे बड़े विश्वव्यापक कार्यतक व्यापनेवाला तन्त्र कह रहा है । जो स्थिर जगत्की व्यवस्था है, जो चर जगत्का प्रबंध है और जो इस सब स्थिरचर जगत्को चलाना है वह सब विश्वका कार्य परमेश्वर अपनी अनुमतिसे करता है । यह संपूर्ण जगत् जो चल रहा है वह परमेश्वरकी अनुमतिसे ही चल रहा है । यहाँ तक अनुमतिकी शक्ति है यह पाठक अनुभव करें । इसी प्रकार मनुष्य भी जो अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करते हैं वह सब उनकी अपनी निज अनुमतिसेही करते हैं । मनुष्य वचनसे मरनेतक जो करता है वह सबका सब अपनी अनुमतिसेही करता है, इतना अनुमतिका साम्राज्य सब जगत्में चल रहा है । इसीलिये अपनी अनुमति अच्छे कार्योंके लिये ही होवे और बुरे कार्योंके लिये न होवे, ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत आवश्यक है । यह सूचना निम्नलिखित मंत्रभाग देते हैं—

देवेषु यज्ञं अनुमन्यताम् । (मं० १)

अनुमते ! त्वं अनुमंससे, नः शं कृषि । (मं० २)

वयं तस्य हेडासि मा अपि भूम । (मं० ३)

सुमृडीके सुमतौ स्याम । (मं० ३)

सुदानु सुहवं अनुमतं नाम । (मं० ४)

सुवीरं रयिं घेहि । (मं० ४)

सुमतौ स्याम । (मं० ६)

“ देवोंमें चलनेवाले सर्कर्म के लिये अनुमति हो जावे, अर्थात् राक्षसोंके चलाये घातक कार्यके लिये कदापि अनुमति न होवे ॥ अनुमतिसे ही सब कार्य होते हैं, इस लिये ऐसे कार्योंके लिये अनुमति होवे कि, जिससे कल्याण हो ॥ हम कभी क्रोधके लिये अपनी अनुमति न करें, किष्कि क्रोधके लिये हम अनुकूल न हों ॥ सबका सुख पटानेके कार्योंमें और उचम युद्धिके कार्योंमें हमारी अनुकूलमति हो, अर्थात् दुःख

बढानेवाले किसी कार्यके लिये हम अपनी अनुमति न दें ॥ जिसमें दान होता है और त्याग होता है, परोपकार जिसमें है ऐसे कार्योंके लिये जो अनुमति होती है, वही यश बढानेवाली होती है । अर्थात् जिसमें परोपकार नहीं, किसीका मला नहीं, बुराही बुरा है वैसे कार्योंको अनुमति देनेसे अकीर्तीही होती है ॥ सदा अनुमति ऐसे ही कार्योंके लिये रखना चाहिये कि, जो वीरतायुक्त घन बढानेवाले हों । भीरुता और नीचतासे, घन कमानेके कार्योंके लिये कभी कोई अपनी अनुमति न दें ॥ सारांश यह है कि, सुमति के लिये हमारी अनुमति होवे, और दुर्मतिके लिये कदापि अनुमति न होवे ॥”

इस सूक्तमें जो विशेष महत्त्वके उपदेश हैं वे ये हैं । अनुमतिकी शक्ति बढी है, इसलिये उस अनुमतिको अच्छे कार्योंमें ही लगाना योग्य है, अन्यथा हानि होगी । इस विषयमें सबसे पहिली आज्ञा यह है—

नः अनुमतिः देवेषु यज्ञं अथ अनुमन्यताम् ॥ (मं० १)

“हमारी अनुमति देवोंमें चलाये जानेवाले सत्कर्मके लिये आजही अनुमोदन देवे ।” यहाँ कल्हका वायदा नहीं, शुभकर्म आजही करना चाहिये, कल्हके लिये नहीं रखना चाहिये । जो सत्कर्म करना होगा वह आज ही शुरू कीजिये । सत्कर्मका लक्षण यह है कि (देवेषु यज्ञं) देवोंमें जो यज्ञ जैसा होता है, वह वैसा करनेके लिये अपनी अनुमति रखना चाहिये । देव कौनसा यज्ञ कर रहे हैं यह देखिये । देव वह हैं कि, जो दान देते हैं, प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं । देखिये पृथिवी देवता है वह सबको आधार देती है, जल देवता है वह सबको शान्तिमुख देनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, अग्नि देवता है वह शीतपीडितोंको गर्मी देकर सुख पहुंचाता है, सूर्य देवता सबको जीवन और प्रकाश देता है, वायु सबका प्राण बन कर सबको आयु प्रदान कर रहा है, चन्द्रमा स्वप्नं कष्टं भोगं कष्टं भी दूस्वप्नोंको प्राप्ति देनेमें तत्पर रहता है, इसी प्रकार जम्बावा देवताएं अहर्निश परोपकारमें लगी हैं । यही देवताओंमें होनेवाला परोपकारमय यज्ञ है । ऐसे शुभ कर्मोंके लिये हमारी मति अनुकूल होवे । इन देवोंमें—

दाशुपे हृद्यवाहनः अग्निः भवताम् (मं० १)

“दानी पुरुषके लिये हृद्यवाहक अग्नि आदर्श होंगे ।” अग्नि ही परोपकारका आदर्श है क्यों कि वह स्वयं जलता रहनेपर भी दूस्वप्नोंको सुप्त देनेके लिये प्रकाशता है, हिमपीडितोंको गर्मी देता है और अपनी ऊर्ध्वगति कायम रखता है । हरएक अवस्थामें अपनी उच्च गति स्थिर रखनेके कार्यमें अग्निही एक श्रेष्ठ आदर्श है । अग्निका गुण ही है (अग्नेः ऊर्ध्वजलनं) ‘उच्च दिशासे प्रकाशित होकर प्रगति करनेका आदर्श’ अग्निही

सबको देता है। हरएक अपनी बुद्धिमें यह आदर्श सदा रखे। और कोई मनुष्य अपनी गति हीन दिशासे कदापि होने न दे। सूर्य भी देखिये अग्निरूप होनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर रहता हुआ प्रकाशता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त करें और प्रकाशित हों। कभी नीच अवस्थामें पडकर सड़ न जाय और कभी अंधकार के काँचडमें न फँसें। किस कार्यको अनुमति देनी उचित है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये—

अक्षीयमाणं प्रजावन्तं रयिं अनुमन्वताम् । (मं० ३)

सुधीरं रयिं (अनुमन्वतां) । (मं० ४)

“क्षीण न होनेवाला, प्रजायुक्त और वीरोंसे युक्त धन बढ़ानेवाले जो जो श्रेष्ठ कर्म हों” उन कर्मोंको करनेकी अनुमति होनी चाहिये। अर्थात् कोई ऐसे दुष्ट व्यसन जिनमें धनका नाश होजाता है, वैसे करनेमें कदापि अनुमति नहीं होनी चाहिये। मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग मनन करने योग्य है—

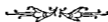
सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै अनुमतिः । (मं० ५)

‘अपना प्रदेश उत्तम बने और उसमें वीरभाव बढ़े, इन दो कार्योंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये।’ हरएक प्रकारका क्षेत्र (सु-क्षेत्र) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक ग्राम, नगर और प्रांत सुधर जाय, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे श्रेष्ठ बन जाय, इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे यह सुधार हो जावे, ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये। जिससे स्थान हीन हो जिससे देशका देश दीन हो, ऐसे किसी कार्यको अनुमति नहीं देनी चाहिये। इसी प्रकार अपने देशमें नगर और ग्राममें घर घरमें और व्यक्ति व्यक्तिमें उत्तम वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कर्मोंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि, जिससे अपने देशके किसी मनुष्यमें थोड़ी भी भीरुता उत्पन्न होवे। ‘अवीरताका’ का नाश करनेकी चेष्टामें आज्ञा स्पष्ट है।

सुमति हमेशा (देवगोपा) देवोंद्वारा रक्षित हुई मति होती है अर्थात् जो दुर्मति होती है वह राक्षसोंद्वारा रक्षित होती है। इसलिये अपनी मति राक्षसोंके आधीन करना किसीको भी योग्य नहीं है। देवोंद्वारा सुरक्षित हुई जो प्रमति और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही ‘मद्रा’ अर्थात् सधा कल्याण करनेवाली होती है।

इस प्रकार इस युक्तका उपदेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यदि पाठक इसका विशेष मनन इस प्रकार करेंगे, तो उनको अपनी मति किस प्रकार ‘प्रमति, सुमति और मद्रा

अनुमति ' बनाई जा सकती है, इसका मार्ग ज्ञात हो सकता है । आत्मशुद्धि करनेवालोंको यह सूक्त उच्चम रीतिसे मार्गदर्शक होसकता है । इस दृष्टिसे इस सूक्तका एक-एक वाक्य बहुतही बोधप्रद है ।

आत्माकी उपासना ।

[२१ (२२)]

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-आत्मा)

समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको विभूरतिधिर्जनानाम् ।

स पूर्वो नूतनमाविवासत् तं वर्तनिरनु वावृत एकमित् पुरु ॥ १ ॥

अर्थ— (विश्वे) आप सब लोग (दिवः पतिं वचसा समेत) प्रकाश-लोकके स्वामी आत्माको स्तुतिके वचनोंसे प्राप्त करो । वह (एकः जनानां विभूः अ-तिथिः) एक है, सब जनों अर्थात् प्राणियोंमें विभू है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । (सः पूर्व्यः) वह सबसे पूर्व अवस्थित होता हुआ (नूतनं आविवासत्) नूतन उत्पन्न शरीरोंमें भी बसता है । (तं एकं इत्) उस एकके प्रति (पुरु वर्तनिः) बहुत प्रकारके मार्ग (अनुवाचते) पहुंचते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— सब लोग इकट्ठे हो कर प्रकाशके स्वामी आत्माकी अपने शब्दोंसे स्तुति करें । वह आत्मा एक है, और सब जनों तथा प्राणियोंके अन्दर विद्यमान है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । सब से पूर्व वह विद्यमान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थ में भी वह रहता है । यह एकही है तथापि अनेक प्रकारके मार्ग उसके पास पहुंचते हैं ॥ १ ॥

सब लोग आत्माका विचार करें । यह आत्मा एकही है अर्थात् संपूर्ण विश्वमें एकही है । यही स्वर्ग किंवा प्रकाशलोकका स्वामी है । हर एक मनुष्य इसके गुणोंका गान करे । यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थोंमें (विभूः) विद्यमान है और (अतिथिः) इसके आनेजानेकी तिथि किसीको पता नहीं लगती, अथवा (अतिथिः) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वको सतत घुमा रहा है किंवा यह अतिथिवत् पूज्य है । यह सब जगत् (पूर्वं) पूर्व भी था, यह कर्मा नहीं था ऐसा नहीं, यह पुराण पुरुष होता हुआ यह नूतन शरीरोंमें, नूतनसे नूतन पदार्थमें रहता है । सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण यह किसी स्थानपर नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सबही पदार्थोंमें रहता है । यह आत्मा यद्यपि एक है तथापि उसके पास पंहंचनेके मार्ग अनेक हैं । किसी मार्गसे गये तो अन्तमें उसी एककी प्राप्ति होती है । कोई मार्ग दूरका हो या कोई समीपका हो, परंतु प्रत्येक मार्ग वहांतक पंहंचता है इसमें संदेह नहीं है ।

इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवात्माका भी है । परमात्माका क्षेत्र बड़ा और जीवात्माका छोटा है और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनाधिक मर्यादासे यह एकही वर्णन दोनोंका हो सकता है यह बात पाठक इस सूक्तके विचारके समय ध्यानमें धारण करें । जीवात्मापरक 'अतिथि' शब्द 'अनिश्चित तिथिवाला' इस अर्थमें होगा, और परमात्मापरक अर्थ होनेपर 'गतिमान्' इस अर्थमें होगा । इस प्रकार पाठक अर्थ समझकर आत्माका गुणवर्णन दोनों क्षेत्रोंमें कैसा है, यह जानें और इसके विचारसे आत्माके गुणोंका अनुभव करें ।

आत्माका प्रकाश

[२२ (२३)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—मंत्रोक्ता, ब्रह्मः)

अयं सहस्रमा नो दृशे कर्मीनां मृतिज्योतिर्विधर्मणि ॥ १ ॥

ब्रह्मः समीचीनवसुः समंरयन् ।

अरेपसुः संचेतसुः स्वसरे मन्युमत्तमाश्रिते गोः ॥ २ ॥

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(अयं) यह परमात्मा (वि—धर्मणि) विरुद्ध अथवा विविध धर्मबाले पदार्थोंकी संकीर्णतामें (ना कर्मीनां सहस्रं दृशे) हमारे ज्ञानियों

के हजारों प्रकारके दर्शनके लिये (मतिः ज्योतिः आ) उत्तम बुद्धि और ज्योतिरूप होता है ॥ १ ॥

वह (ब्रह्मः) बड़ा आत्मा रूपी सूर्य (समीचीः अरेपसः) उत्तम रीतिसे चलनेवाली, निर्दोष (सचेतसा मनुमत्तमाः) ज्ञान देनेवाली, उत्साह पढानेवाली (उपसः) उपःकालकी किरणोंको (गोः स्वसरे चिते) इंद्रियोंके स्वसंचारके मार्गको बतलानेके कार्यमें (समैरयन्) प्रेरित करता है ॥ २ ॥

मावार्थ— विरुद्ध गुण धर्मवाले पदार्थोंमें व्यापनेवाला एक परमात्मा है । वह ज्ञानियोंको उत्तम मार्ग हजारों रीतियोंसे बतता है और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है ॥ १ ॥

यह परमात्मा एक बड़ा सूर्यही है, उसकी ज्ञान देनेवाली किरणें अत्यंत निर्मल, उत्साह बढानेवाली, प्रकाश देनेवाली, हमारे इंद्रियोंको संचारका मार्ग बतानेवाली हैं, अर्थात् उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं ॥ २ ॥

इस सूक्तमें जगत्का भी वर्णन है और उसमें व्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन है और उसकी उपासना करनेवाले भक्तोंका भी वर्णन है ।

जगत्का वर्णन करनेवाला शब्द यह है— (विधर्मणि) विरुद्ध गुणधर्मवाला जगत् है, देखिये इसमें अग्नि उष्ण है और जल शीत है, पृथ्वी स्थिर है और वायु चंचल है, पृथ्वी आदि पदार्थ सावयव हैं तो आकाश निरवयव है । ऐसे विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंमें एक रस व्यापनेवाला यह आत्मा है । विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंकी संगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुणधर्मोंमें अदल बदल नहीं होता है । इसी प्रकार विरुद्ध गुणधर्मवाले लोगोंको अपने पास रखकर स्वयं उनके दुर्गुणोंसे दूर रखकर अपने शुभगुणोंसे उनको उचेजित करना चाहिये ।

जिस प्रकार परमात्मा सबको (मतिः ज्योतिः) सदबुद्धि और प्रकाश देता है, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान होगा वह अन्योंको देना और अपने पास जितना प्रकाश होगा उतना अंधेरेमें चलनेवाले दूसरे लोगोंको बतलाना चाहिये ।

वह बड़ा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, वह मलहीन है, उत्साह देनेवाला है; इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि, वे उद्य बनें, निर्दोष बनें, शुद्ध और पवित्र बनें, उत्साही बनें और दूसरोंको उद्य, निर्दोष, शुद्ध, पवित्र और उत्साही बनावें । इस प्रकार आत्मा के गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेमें बढाने चाहिये ।

विपत्तिको हटाना ।

[२३ (२४)]

(ऋषिः- यमः । देवता- दुःस्वप्ननाशनः ।)

दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अम्भुमिराय्यः ।

दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ १ ॥

अर्थ— (दौष्वप्न्यं) दुष्ट स्वप्नोंका आना, (दौर्जीवित्यं) दुःखमय जीवन होना, (रक्षः) हिंसकोंका उपद्रव, (अ-म्भं) अभूति, दरिद्रता, (अराय्यः) विपत्तिके कष्ट, (दुर्णाम्नीः) बुरे नामोंका उच्चार करना, (सर्वाः दुर्वाचः) सब प्रकारके दुष्ट भाषण (ताः अस्मत् नाशयामसि) उनको हम अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ- बुरे स्वप्न, कष्टका जीवन, हिंसकोंका उपद्रव, विपत्ति, दरिद्रता, दुष्टभाषण, गालियाँ देना आदि जो जो बुराईयाँ हममें हैं, उनको हम दूर करते हैं ॥ १ ॥

विपत्तियाँ अनेक प्रकारकी हैं, उनमें कुछ विपत्तियोंकी गणना इस स्थानपर की है । बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति तथा दुःखपूर्ण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियाँ आरोग्य न रहनेसे होती हैं । आरोग्य उच्चम रीतिसे रखनेके लिये व्यायाम, योगासनोंका अनुष्ठान, यमनियमपालन, प्राणायाम, योग्य आहारविहार आदि उपाय हैं । इनके योग्य रीतिसे करनेसे ये दो विपत्तियाँ दूर होती हैं । हिंसकोंका उपद्रव दूर करनेके लिये अपने अंदर शूरधीर उत्पन्न करना और उस कार्यके लिये उनको लगाना चाहिये । इससे राक्षसोंके आक्रमणसे हम अपना बचाव कर सकते हैं । (अ-म्भं) अभूति और (अ-राय्यः) निर्धनता ये दो आर्थिक आपत्तियाँ उद्योगशुद्धि करने और बेकारी दूर करनेसे दूर होती हैं । मनुष्य हरएक प्रकार आलसी न रहे, कुछ न कुछ उत्पादक काम घंटा करे और अपनी धन संपत्ति सुयोग्य उपायसे बढ़ावे । इस प्रकार उद्योगशुद्धि करनेसे ये आर्थिक आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो आपत्तियाँ हैं, उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करना चाहिये । निश्चयपूर्वक अपशब्दोंका उच्चारण न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चात् ये शब्द अपनी वाणीसे स्वयं दूर होते हैं । इस प्रकार आत्मशुद्धि करनेका मार्ग इस खूबतने बताया है । पाठक इसका विचार करे और उचित शोध प्राप्त कराकर अपना उद्धार अपने प्रयत्नसे करे ।

प्रजापालक ।

[२४ (२५)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—सविता)

यत्र इन्द्रो अखनद् यदग्निर्विश्वे देवा मरुतो यत् स्वर्काः ।
तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छात् ॥ १ ॥

अर्थ—(यत्) जो इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, (स्वर्काः मरुत्) उत्तम तेजस्वी मरुत् इनमेंसे प्रत्येक (नः अखनत्) हमारे लिये खोदता रहा है (तत्) वह (सत्यधर्मा प्रजापतिः अनुमतिः सविता) सत्य धर्मवाला प्रजापालक अनुमति रखनेवाला सविता (नियच्छात्) देवे ॥ १ ॥

इम सब प्राणिमात्रके लिये विद्युत्, अग्नि, पृथिवी आदि सब देव तथा विविध प्रकारके वायु जो लाम करते हैं, वह लाम हमें सर्वसे प्राप्त होता है, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाम प्राप्त कराना चाहिये । क्यों कि सचा प्रजापालक यही सर्व है ।

व्यापक और श्रेष्ठ देव ।

[२५ (२६)]

(ऋषिः—मेधाविधिः । देवता—सविता)

ययोरोजसा स्कमिता रजांसि या वीर्यं शीरतमा शविष्ठा ।
या पत्येते अप्रतीती सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहतिः ॥ १ ॥
यस्येदं प्रदिशि यद् विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभिः ।
पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहतिः ॥ २ ॥

अर्थ—(ययोः ओजसा) जिन दोनोंके पलसे (रजांसि स्कमिता) लोक लोकान्तर स्थिर हुए हैं, (या वीर्यं शविष्ठा वीरतमा) जो दो अपने परा-

क्रमोंसे चलवान् और अत्यंत शूर हैं, (यौ सहोभिः अप्रतीतो पत्येते) जो दो अपने बलोंसे पीछे न हटते हुए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों (विष्णुं वरुणं) विष्णु अर्थात् व्यापक देवके प्रति और वरुण अर्थात् श्रेष्ठ देवके प्रति (पूर्वहृतिः अगन्) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(यस्य प्रदिशि) जिसकी दिशा उपदिशाओंमें (इदं यत् विरोचते) यह जो प्रकाशता है (प्र अनति च) और उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, (देवस्य धर्मणा सहोभिः) इस देवके धर्म और बलोंसे (शचीभिः विचष्टे च) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस (विष्णुं वरुणं च पूर्वहृतिः अगन्) व्यापक और श्रेष्ठ देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर प्राप्त करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—जिसने अपने बलसे यह त्रिलोकी को अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत चलवान् और पराक्रमी हुआ है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे बढ़ता है, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है ॥ १ ॥

जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाओंमें सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणीमात्र प्राण धारण करते हैं, जिस देवके निज धर्मसे और बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं। उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं क्योंकि वह सबसे परिष्ठ देव है ॥ २ ॥

यह यज्ञत स्पष्ट है अतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस यज्ञतमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिन्न भिन्न हैं ऐसा मानकर वर्णन किया है, परंतु दूसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना है और एकवचनी प्रयोग हुआ है। इससे 'विष्णु और वरुण' इन दो शब्दोंमें एक अभिन्न देवताका ही वर्णन अमीद है ऐसा दीखता है। पाठक इसकी अधिक खोज करें।

सर्वव्यापक ईश्वर ।

[२६ (२७)]

(ऋषिः—मेधातिथिः । देवता—विष्णुः)

विष्णोर्नु कं प्रा वीचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।

यो अस्कभायदुत्तरं सुधस्यं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ १ ॥

प्र तद् विष्णुं स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।

परावत् आ जगम्यात् परस्याः ॥ २ ॥

अर्थ— (विष्णोः वीर्याणि) सर्वव्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका (कं प्रवोचं नु) सुख बढ़ानेवाला वर्णन निश्चय पूर्वक करता हूँ । (यः पार्थिवानि रजांसि विममे) जो पृथ्वीपरके लोकोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है । (यः उरुगायः) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ (त्रेधा विचक्रमाणः) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ । (उत्तरं सुधस्यं अस्कभायत्) उच्चतर स्वर्गीय प्रकाशस्थानको स्थिर करता है ॥१॥ (तत् वीर्याणि) उसके पराक्रम दर्शानेके लिये (विष्णुः स्तवते) वही व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता है । वह (भीमः मृगः न) भयानक सिंह जैसा (कुचरो गिरिष्ठः) सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि गुहाओंमें रहने वाला है । वह (परस्याः परावतः) दूरसे दूरके प्रदेशसे (आजगम्यात्) समीप आता है ॥ २ ॥

भावार्थ—सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं । जो अपना सुख बढ़ाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनका गायन करें । उसी परमेश्वरने तो सय पार्थिव पदार्थोंको विशेष कुशलतासे निर्माण किया है । इसी लिये उसकी सर्वत्र बहुत प्रशंसा होती है । वह तीनों लोकों में तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीने सयसे ऊपरका तुलोक निराधार स्थिर किया है ॥ १ ॥

इस परमेश्वरका गुणसंकीर्तन करनेसे उसके पराक्रमों का ज्ञान प्राप्त होता है और उससे उसका महत्त्व अनुभव करना सुगम होता है । जैसा सिंह गिरिकंदराओंमें संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफाओंमें संचार करता है और इस लोकमें व्यापता है । वह दूरसे दूर रहनेपर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप आजाता है ॥२॥

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ।

उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि ।

धृतं धृतयोने पिय प्रप्र यज्ञपतिं तिर ॥ ३ ॥

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदा ।

समूढमस्य पांसुरे ॥ ४ ॥

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।

इतो धर्माणि धारयन् ॥ ५ ॥

अर्थ-(यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें (विश्वा भुवनानि अधि क्षियन्ति) सब भुवन रहते हैं । हे (विष्णो, उरु विक्रमस्व) व्यापक देव ! विशेष विक्रम कर । (नः क्षयाय उरु कृधि) हमारे निवास के लिये विस्तृत स्थान दे । हे (धृतयोने, धृतं पिय) रसको उत्पन्न करने वाले ! रसको पान कर और (यज्ञपतिं प्र प्र तिर) यज्ञकर्ताको पार ले जा ॥ ३ ॥

(विष्णुः इदं विचक्रमे) व्यापक देव इस जगत्में विक्रम कर रहा है । (पदा त्रेधा निदधे) अपने पाँवसे तीन प्रकारसे पद रखा है । (अस्य पांसुरे समूढं) इसका जो पाँव बीचके लोकमें है वह शुभ है ॥ ४ ॥

(अदाभ्यः गोपाः विष्णुः) न दधनेवाला पालक और व्यापक देव (त्रीणि पदा विचक्रमे) तीन पावोंको इस जगत्में रखता है और (इतः धर्माणि धारयन्) वहाँसे सब धर्मोंका धारण करता है ॥ ५ ॥

भायार्थ-पृथ्वी अन्तरिक्ष और शुलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिग्वाह देते हैं । उन पराक्रमोंसे ही इन तीन लोकोंका अस्तित्व हुआ है । इमालिये उस प्रभुकी विशेष प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उत्तम और विस्तृत स्थान कार्य करनेके लिये अर्पण करे । हे प्रभो ! यजमान जो सत्कर्म करता है उसका रस ग्रहण करके यजमानको इस दुःखसागरसे पार कर ॥ ३ ॥

व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकीमें देव, उसने अपने तीन पाँव तीन लोकोंमें रखकर वहाँका कार्य किया है । पृथ्वीपर उसका कार्य दिग्वाह देता है, शुलोकमें भी वैसा ही अनुभवमें आता है । परंतु मध्यस्थानीय

विष्णोः कर्माणि पश्यतु यतो व्रतानि पस्पशे ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ६ ॥

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीषि चक्षुरातवम् ॥ ७ ॥

दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात् ।

हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोत सुव्यात् ॥ ८ ॥

अर्थ- (विष्णोः कर्माणि पश्यतु) व्यापक देवके ये कार्य देखो । (यतः व्रतानि पस्पशे) जहाँसे सब गुणधर्मोंको वह देखता है । (इन्द्रस्य युज्यः सखा) वह जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥

(विष्णोः तत् परमं पदं) व्यापक देवका वह परम स्थान (सूरयः सदा पश्यन्ति) ज्ञानी जन सदा देखते हैं । (दिषि आततं चक्षुः इव) जैसा शुलोकमें फैला हुआ चक्षुरूपी सूर्य होता है ॥ ७ ॥

हे (विष्णो) व्यापक देव ! (दिवः उत पृथिव्याः) शुलोक और पृथिवीसे तथा (महाः उरोः अन्तरिक्षात्) घड़े चिस्तृत अन्तरिक्षसे (बहुभिः वसव्यैः हस्तौ पृणस्व) बहुत धनोंसे अपने दोनों हाथ भर लें और दक्षिणात् उत सुव्यात्) दायें तथा पायें हाथोंसे (आ अयच्छ) प्रदान करें ॥ ८ ॥

अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो कार्य हो रहा है वह दिखाई नहीं देता ॥४॥

यह व्यापक देव किसी कारण भी न दपनेवाला और सभकी रक्षा करनेवाला है । इन तीनों लोकोंमें अपने तीन पांव रखता है और यहाँका सभ कार्य करता है । यहाँसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥

हे लोगो ! इस सर्वव्यापक ईश्वरके ये चमत्कार देखो । जिसके प्रभासे उसके सब व्रत यथायोग्य रीतिसे चल रहे हैं । हरएक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र हैं ॥ ६ ॥

जिस प्रकार शुलोकमें सूर्यको सभ लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उसको देखते हैं । अर्थात् यह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता है ॥ ७ ॥

हे सर्वव्यापक प्रभो ! पृथ्वी अन्तरिक्ष और शुलोकमेंसे बहुत धन तू अपने हाथमें लेकर अपने दोनों हाथोंसे उत धनका हमें प्रदान कर ॥८॥

इस सूक्तमें सर्वव्यापक ईश्वरका वर्णन है। तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिसे हो रहे हैं। उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने उनका धारण किया और वही यहाँका सब चमत्कार कर रहा है। यह सर्वव्यापक होनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। परंतु ज्ञानी लोगोंको वह वैसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जैसा दो पहरका सूर्य आकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यह इसकी महिमा सब लोग देखें और अनुभव करें।

मातृभाषा ।

[२७ (२८)]

(ऋषिः—मेघातिथिः । देवता—इडा (मंत्रोक्ता))

इदृवास्मौ अनु वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः ।
घृतपदी शकरी सोमपृष्ठा यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥ १ ॥

अर्थ—(इडा एव व्रतेन अस्मां अनुवस्तां) मातृभाषा ही नियमसे हमारे पास अनुकूलतासे रहे, (यस्याः पदे देवयन्तः पुनते) जिसके पदपदमें देवताके समान आचरण करनेवाले पवित्र होते हैं। (घृतपदी) स्नेहयुक्त पदवाली, (शकरी) सामर्थ्यवती, (सोमपृष्ठा) कलानिधि जिसके पीछे होता है, ऐसी (वैश्वदेवी) सब देवोंका वर्णन करनेवाली वाणी (यज्ञ उप अस्थित) यज्ञके समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥

मातृभाषासे हम कभी परादसुष्ट न हों, अनुकूलतासे मातृभाषाका उपयोग करनेकी अरुपासे हम सदा रहें। देवता बननेकी इच्छा करनेवाले सज्जन इस मातृभाषाके पद पदके उच्चारणके समय अपनी पवित्रता होनेका अनुभव करते हैं। अर्थात् मातृभाषाको छोड़कर किसी अन्यभाषाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता होगई और उतने प्रमाणसे मातृभाषाका प्रतिबंध होने लगा, तो वे समझते हैं कि पदपदमें अपवित्रता हो रही है। क्योंकि मातृभाषाका हरेक पद उच्चारण करनेवालेके रक्तके साथ संपंध रखता है। मातृभाषाके शब्दोंमें (घृत-पदी) घी मरा रहता है अर्थात् एक प्रकारका तेजस्वी स्नेहस रहता है, जिसके कारण मातृभाषाका शब्दोच्चारण अन्तःकरणपर एक विलक्षण भाव उत्पन्न कराता है। मातृभाषा (शकरी) शक्तिमती भी होती है। परकीय भाषाका व्याख्यान

श्रवण करनेसे सब उपास्थित स्त्रीपुरुषोंपर वैसी शक्तिका प्रभाव नहीं जमा सकता, जैसा मातृभाषाका व्याख्यान शक्तिका प्रदान कर सकता है। मातृभाषाके पीछे (सोम-कलानिधि) कलाओंका निधि रहता है। सब हुनर इसकी साथ करते हैं इस कारण इसकी शक्ति बहुत ही बढजाती है। यह (वैश्व-देवी=विश्वेदेवाः) सब देवोंको स्थान देनेवाली होती है अर्थात् पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत् आदि देवोंका गुण वर्णन-वैज्ञानिक पदार्थ विज्ञान-इस भाषामें रहनेसे इसमें देवताएं रहनेके समान होता है। ऐसी देवी बलसे युक्त मातृभाषा हर एक सत्कर्ममें प्रयुक्त होवे। कभी अन्य भाषाके शब्द मातृभाषा बोलनेके समय प्रयुक्त न किये जाय।

इस सूक्तका एक एक शब्द मातृभाषाका गौरव वर्णन कर रहा है, पाठक इसका अधिक मनन करें।

कल्याण ।

[२८ (२९)]

(ऋषिः— मेधातिथिः । देवता—वेदः)

वेदः स्वस्तिर्द्वेषणः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्ति ।

हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवास्तो यज्ञमिमं जुपन्ताम् ॥ १ ॥

अर्थ— (वेदः स्वस्ति) ज्ञान कल्याण करनेवाला है। (द्वेषणः स्वस्ति) लकड़ी काटनेका कुल्हाड़ा कल्याण करनेवाला है। (परशुः) परशु कल्याण करनेवाला है। (वेदिः) यज्ञ की वेदि कल्याण करती है। (नः परशुः स्वस्ति) हमारा शस्त्र कल्याण करनेवाला है। (हविष्कृतः यज्ञियाः यज्ञकामाः) हवि पनानेवाले, पूजनीय और यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले (ते देवास्तः) वे याजक (इमं यज्ञं जुपन्तां) इस यज्ञका प्रेमसे सेवन करें ॥ १ ॥

ज्ञान, सुतारके हथियार, लकड़ी गोठनेके कुल्हाड़े, पाषाण काटनेकी दात्री, समिधा तयार करनेकी परसा, वेदी, हवि, हवि तयार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञ की इच्छा करनेवाले ये सब कल्याण करनेवाले हैं। इसलिये इनके विषयमें उचित श्रद्धा धारण करना चाहिये।

दो देवोंका सहवास ।

[२९ (३०)]

(ऋषिः—मेधातिथिः । देवता—अग्नाविष्णु)

अग्नाविष्णु महि तद् वां महित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नाम ।
दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात् ॥ १ ॥

अग्नाविष्णु महि धामं प्रियं वां वीथो घृतस्य गुह्या जुषाणौ ।
दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमुचरण्यात् ॥ २ ॥

अर्थ—हे (अग्नाविष्णु) अग्नि और विष्णु ! (वां तत् महि महित्वं नाम) आप दोनोंका यह बड़ा महत्त्वपूर्ण यज्ञ है, जो आप दोनों (गुह्यस्य घृतस्य पाथः) गुह्य घृतका पान करते हो । तथा (दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ) प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते हो और (वां जिह्वा घृतं प्रति आ चरण्यात्) तुम दोनों की जिह्वा प्रत्येक यज्ञमें उस रसको प्राप्त करती है ॥ १ ॥

हे अग्नि और विष्णु ! (वां धामं प्रियं) आपका स्थान बड़ा प्रिय है । उसको (घृतस्य गुह्या जुषाणौ वीथः) घीके गुह्य रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते हो । दमे दमे सुष्टुत्या वावृधानौ (प्रत्येक घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए (वां जिह्वा घृतं प्रति उद् चरण्यात्) आप दोनोंकी जिह्वा उस घृतको प्राप्त करती है ॥ २ ॥

भावार्थ—अग्नि और विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनों की बड़ी भारी महिमा है । ये दोनों गुप्त रीतिसे गुह्यामें बैठकर घी भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको रखते हैं और अपनी जिह्वासे गुह्य घी का स्वाद लेते हैं ॥ १ ॥

इन दोनों देवोंका एकही बड़ा भारी प्रिय स्थान है । ये दोनों घीके गुह्य रसका स्वाद लेते हैं । हरएक घरमें स्तुतिसे बढ़ते हैं और गुह्य घीके पासही इनकी जिह्वा पहुंचती है ॥ २ ॥

इस सूक्तमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देव हैं ऐसा कहा है । एक अग्नि और दूसरा विष्णु है । 'विष्णु' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्वके २६ वे सूक्त में हो चुका है । 'विष्णु' शब्दका दूसरा अर्थ 'सूर्य' है, सूर्य, भी बहुतही बड़ा है और इस ग्रहमालाका आधार तथा कर्ता धर्ता है । उसकी अपेक्षा अग्नि बहुतही अल्प और छोटा है । सूर्यके साथ हमारे अग्निकी तुलना की जाय तो दावानलके साथ चिनगारीकी ही कल्पना हो सकती है । अग्नि उत्पन्न होती है, अर्थात् इसका जन्म होता है यह बात हम देखते हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलती रहती है और पश्चात् बुझ जाती है । ठीक यह बात जीवात्मा के जन्म होने, उसकी आयुसमाप्तिके जीवित रहने और पश्चात् मरनेके साथ तुलना करके देखिये, तो पता लग जायगा कि यदि 'विष्णु' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा का ग्रहण किया जावे, तो यहाँ 'अग्नि' शब्दसे छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है । उत्पन्न होना, जीवित रहना और बुझ जाना ये तीन बातें जैसी अग्निमें हैं वैसी ही जीवात्मामें हैं और उसके साथ सदा रहनेवाला विश्वव्यापक परमात्मा है हि । यह बात वेदमें अन्यत्र भी कही है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ॥

“दो सुंदर पंखवाले पक्षी साथ रहते हैं, परस्पर मित्र हैं, ये दोनों एकही वृक्षपर रहते हैं ।”

ऋ० १ । १६४ । २०

यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है । इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, एक अग्नि और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा है । यहाँ अग्निका जीवात्माके किन गुणोंके साथ साधर्म्य है वह ऊपर कहा है । देहके साथ वारंवार संबंधित होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर आरोपित होते हैं, क्यों कि जीवात्मा तो न जन्मता है और न मरता है । शरीरके ये धर्म उसपर लगाये जाते हैं । ये दोनों— द्रमे द्रमे सप्त रत्ना दधानौ (मं० १) “घर घरमें सात रत्नोंको धारण करते हैं ।” ये सात रत्न यहाँ प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक धर्म हैं । पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन तथा बुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सध प्राणी और विशेषतः मनुष्य सुशोभित होते हैं, इनमें रमणीयता है । ये मनुष्यके आभूषण हैं अतः ये रत्न ही हैं । जो जेवरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; ये आत्माके सात रत्न ठीक रहे तोही जेवर और भूषण शरीरको शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती । पाठक प्रत्येक शरीरमें रखे हुए इन सात रत्नोंको देखें । यजुर्वेदमें कहा है—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति सद्मप्रमादम् ।

सप्तापः स्वपत्नी लोकमीयुः० ॥ यजु० ३४ । ५५ ॥

“प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि रखे हैं, ये सात इस सभास्थानकी गलती न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात नदियां सोनेवाले इस जीवात्माके लोकमें जाती हैं ।” इत्यादि वर्णन भी इनही इंद्रियोंका ही वर्णन है, सात रत्न, सात ऋषि, सात रक्षक, सात जल-प्रवाह इत्यादि वर्णन इनही जीवात्माकी सात शक्तियोंका है । ये सात रत्न जबतक यह जीवात्मारूपी अग्नि इस शरीर रूपी हवन-कुण्डमें जलता रहता है तब तक रहते हैं, जब यह बुझ जाता है, तब ये रत्न भी शोभा देना बंद करते हैं । ये दोनों अग्नि—

गुह्यस्य घृतस्य पाथः । (मं० १) घृतस्य गुह्या जुपाणौ वीथः । (मं० २)

वां जिह्वा घृतं प्रति आ (उत्त) चरण्यात् । (मं० १-२)

“ ये दोनों गुह्य घी पीते हैं । इनकी जिह्वा इस घीकी ओर जाती है । ” यह गुह्य घृत कौनसा है? यह एक विचारणीय बात है । गुह्यामें जो होता है वह ‘गुह्य’ कहलाता है । यहाँ ‘गुहा’ शब्दसे ‘बुद्धि’ अथवा ‘अन्तःकरण’ विवक्षित है । इसमें जो इंद्रिय रूपी गौंसे निचोड़े हुए दूधका बनाया हुआ घी होता है, वह गुह्य किंवा गुप्त घी है । यह घी इस बुद्धिमें अथवा हृदयकंदरामें रखा रहता है और इसका ये गुप्त रीतिसे सेवन करते हैं । यह बात अब पाठकोंको विदित होगई होगी, कि इस रूपकका क्या तात्पर्य है । वां महि प्रियं धाम । (मं० २)

“ इनका स्थान बड़ा है और प्रिय है । ” क्यों कि यहाँ प्रेम भरा रहता है । सबको यह प्यारा है । सप इसकी ही प्राप्तिके लिये यत्न करते हैं । ऐसा इनका स्थान है । तथा-
दमेदमे सुप्रुत्या वाघृधानौ । (मं० २)

“ घर घरमें उत्तम स्तुतिसे बुद्धिको प्राप्त होते हैं । ” अर्थात् हरएक शरीरमें जहाँ जहाँ उत्तम ईश्वरकी स्तुति होती है, जहाँ उसके शुभ गुणोंका गायन होता है, वहाँ एक तो परमेश्वर भावकी बुद्धि होती है, और उन गुणोंकी धारणासे जीवात्माकी शक्ति बढ़ती है । यह तो जीवात्माकी बुद्धिका उपाय ही है ।

यहाँ शरीरको ‘दम’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । जिस शरीर में इंद्रियोंका शमन होता है और मनोवृत्तियोंका दमन होता है उसका नाम ‘दम’ है । दो प्रकारके शरीर हैं । एक में भोगवृत्ति बढ़ती है और दूसरेमें दम वृत्ति बढ़ायी जाती है । जिसमें दमवृत्ति बढ़ती है उसका नाम यहाँ ‘दम’ रखा है और इस दमसे “ सप्त रत्न ” भी उत्तम तेजः-पुंज स्थितिमें रहते हैं और यहाँ ही आत्माकी शक्ति विकसित होती है । अस्तु॥

[३० (३१)]

(ऋषिः-भृग्वंगिराः । देवता- द्यावापृथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः, सविता च)

स्वाक्तं मे द्यावापृथिवी स्वाक्तं मित्रो अकरयम् ।

स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत् ॥ १ ॥

अर्थ- (द्यावापृथिवी मे सु-आप्तं) बुलोक और पृथ्वी लोक मेरी आँखोंको उत्तम अञ्जन करें । (अयं मित्रः स्वाक्तं अकः) यह मित्र मुझे अञ्जन करता है । (ब्रह्मणस्पतिः मे स्वाक्तं) ज्ञानपति देवने मुझे उत्तम अञ्जन किया है । (सविता स्वाक्तं करत्) सविताने भी मेरी आँके लिये उत्तम अञ्जन किया है ॥ १ ॥

आँखमें अञ्जन डालकर आँखोंका आरोग्य बढ़ानेकी सूचना इस मंत्रद्वारा मिलता है। बुलोकसे पृथ्वीतक जो जो सृष्ट्यन्तर्गत सूर्यादि पदार्थ हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है, वैसे मेरे आँख बनें। यह इच्छा इस सूक्तमें स्पष्ट है। यह मंत्र ज्ञानाञ्जनका भी सूक्त माना जा सकता है। जिससे दृष्टि शुद्ध होती है वह अञ्जन होता है, फिर वह साधारण अञ्जन हो, अथवा ज्ञानाञ्जन हो।

अपनी रक्षा ।

[३१ (३२)]

(ऋषिः- भृग्वंगिराः । देवता- इन्द्रः)

इन्द्रोतिभिर्वहुलाभिर्नो अद्य यावच्छ्रेष्ठाभिर्मघवन् ह्यर जिन्य ।

यो नो द्वेषघर्षतुः सस्पर्दीष्टु यमु द्विप्मस्तमु प्राणो जंहातु ॥ १ ॥

अर्थ-हे इन्द्र ! (यावत्-श्रेष्ठाभिःपहुलाभिः जतिभिः) अतिश्रेष्ठ विविध

प्रकारकी रक्षाओंसे (अथ नः जिन्व) आज हमें जीवित रख । हे (मघवन् शूर) हे धनवान् शूरवीर । (यः नः द्वेष्टि) जो हमारा द्वेष करता है (सः अधरः पदीष्ट) वह नीचे गिर जावे । (यं उ द्विष्मः) जिसका हम द्वेष करते हैं (तं उ प्राणः जहातु) उसको प्राण छोड़ देवे ॥ १ ॥

भावार्थ—हे धनवान् और शूर प्रभो ! तुम्हारी जो अनेक प्रकारकी अतिश्रेष्ठ रक्षाएं हैं, वे सप हमें प्राप्त हों और उनसे हमारी रक्षा होवे और हमारा जीवन उनकी सहायतासे सुखकर होवे । जो दुष्ट हमारी विनाकारण निन्दा करता है, वह गिर जावे और जिस दुष्टका हम सप द्वेष करते हैं उसका जीवन ही समाप्त हो जावे ॥ १ ॥

हम परमेश्वरकी भक्ति करें और उसकी रक्षा प्राप्त करके सुरक्षित और स्वस्थ होकर आनन्दका उपभोग करें । परंतु जो दुष्ट मनुष्य हम सबका द्वेषका करता है और उस कारण जिम दुष्टका हम सप द्वेष करते हैं, उसका नाश हो । दुष्टता और द्वेषका समूल नाश हो ॥

दीर्घायुकी प्रार्थना ।

[३२ (३१)]

(ऋषिः—मरुता । देवता—आयुः)

उपं प्रियं पनिप्रतं युवानमाहुतीवृधम् ।

अगन्म पित्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥

अर्थ—(प्रियं पनिप्रतं) प्रिय, स्तुतिके योग्य, (युवानं आहुतीवृधं) तरुण और आहुतिप्रांसे घटनेवाले आग्निके समीप (नमः पित्रतः उप अगन्म) अन्न पारण करते हुए हम प्राप्त होते हैं । यह (मे दीर्घं आयुः कृणोतु) मेरी दीर्घ आयु करे ॥ १ ॥

प्रतिदिन पर परमं प्रज्जानित् अग्निमे हवन करनेसे और उस में योग्य विहित हवनीय पदार्थोंका हवन करनेसे परवानोंकी आयु शृदिंगत होती है ।

प्रजा, धन और दीर्घ आयु ।

[३३ (३४)]

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-मन्त्रोक्ता)

सं मां सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः ।

सं मायमग्निः सिञ्चतु प्रजयां च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥

अर्थ- (मरुतः मा सं सिञ्चन्तु) मरुत मेरे ऊपर प्रजा और धनका सिंचन करें । (पूषा बृहस्पतिः सं सं) पूषा और ब्रह्मणस्पति मेरे ऊपर उसीका उत्तम रीतिसे सिंचन करें । (अयं अग्निः प्रजया च धनेन च मा सं सिञ्चतु) यह अग्नि मेरे ऊपर प्रजा और धनका उत्तम सिंचन करे । और (मे दीर्घ आयुः कृणोतु) मेरी दीर्घ आयु करे ॥ १ ॥

देवताओंकी सहायतासे मुझे उत्तम संतान, विपुल धन और दीर्घ आयु प्राप्त होवे । जिस प्रकार मेघसे पानी बरसता है उस प्रकार मेरे ऊपर इनकी वृष्टि होवे । अर्थात् पर्याप्त प्रमाणमें ये मुझे प्राप्त हों । 'मरुत' वायु किंवा प्राण है । शुद्ध वायुसे प्राण बलवान् होकर नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त हो सकती है । 'ब्रह्मणस्पति' की सहायतासे ज्ञान और 'पूषा' की सहायतासे पुष्टी प्राप्त होगी । इसी प्रकार अग्नि शुद्धता करता है इस लिये इससे पवित्रता प्राप्त होगी और इन सबसे प्रजा, धन और दीर्घ आयुकी वृद्धि होगी ।

निष्पाप होनेकी प्रार्थना ।

[३४ (३५)]

(ऋषिः-अथर्षा । देवता-जातवेदाः)

अग्नें ज्ञातान् प्र शुंदा मे सप्तत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदम्य ।

अप्रस्पदं कृणुम्य ये धृतन्यवोनागमुन्ने चयमर्दितये स्याम ॥ १ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (मे जातान् सपत्नान् प्रणुद) मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओं को दूर कर। हे (जातवेदः) ज्ञानके उत्पादक देव । (अजातान् प्रति नुदस्व) प्रसिद्ध रीतिसे शत्रु न बने हुए परंतु अंदर अंदर से शत्रुता करनेवाले शत्रुओंको एकदम हटा दो । (ये शतन्ववः अधस्पदं कृणुष्व) जो सेना लेकर हमपर चढाई करते हैं उनको नीचे गिरा दे । (वयं अनागसः) हम सब निष्पाप हैं और (अदितये स्याम) अदीनताके लिये योग्य हैं ॥ १ ॥

ज्ञानी, ज्ञानदाता प्रकाशमय देव हमारे सब शत्रुओंको हमसे दूर करे । शत्रु खुली रीतिसे शत्रुता करनेवाले हैं अथवा गुप्त रीतिसे धाव करनेवाले हैं, सबके सब शत्रु दूर हों । जो सैन्य लेकर हमारे ऊपर चढाई करते हैं, वे भी सब अपने स्थानसे गिर जावे । हम निष्पाप बनें और दीनता हमसे दूर हो जाय । अदीनता, मन्वृता तथा स्वतंत्रता हमारे पास रहे ।

स्त्रीचिकित्सा ।

[३५ (३६)]

(ऋषिः—अथर्वी । देवता—जातवेदा ।)

प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सहसा सहस्व प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व ।

इदं राष्ट्रं विवृहि सौभगाय विश्वं गृन्मनुं मदन्तु देवाः ॥ १ ॥

इमा यास्तं शतं हिराः सहस्रं धूमनीकृत ।

तासां तु सर्वातामहमश्मना विलम्प्यधाम् ॥ २ ॥

परं योनेर्यंरं वे कृणोमि मा त्वां प्रजामि भूमनोव वसुः ।

अर्म्भं स्वार्भजयं कृणोम्यश्मानं तं अपिधानं कृणोमि ॥ ३ ॥

अर्थ—(अजान् सपत्नान् सप्तसहस्रा प्रसहस्य) दृमरे सपत्नोंको घलसे घसा दे । हे (जातवेदः) ज्ञानप्रकाशक ! (अजातान् प्रति नुदस्व) न पने पान्तु आगे होनेवाले सपत्नोंको दूर कर । (इदं राष्ट्रं सौभगाय

पिपृहि) इस राष्ट्रको उत्तम समृद्धिके लिये परिपूर्ण करो । (विश्वे देवाः एनं अनुमदन्तु) सब देव इसको अनुमोदन दें ॥ १ ॥

(याः ते इमाः शतं हिराः) जो ये सौ नाडियाँ हैं, (उत सहस्रं घमनीः) और हजारों घमनियाँ हैं, (ते तासां सर्वासां पिलं) तेरी उन सब घमनियों का छिद्र (अहं अदमना अपि अर्धां) मैं पत्थरसे बन्द करता हूँ ॥ २ ॥

(ते योनेः परं) तेरे गर्भस्थानसे परे जाँ हैं उनको (अवरं कृणोमि) मैं समीप करता हूँ । जिससे (प्रजा उत सूनुः) संतान अथवा पुत्र (त्वा मा अभिभूत्) तुझे तिरस्कृत न करे । (त्वा अस्वं प्रजसं कृणोमि) तुझे असुवाला अर्थात् प्राणवाला संतान करता हूँ । और (अद्मानं ते अपिधानं कृणोमि) पत्थर तेरा आवरण करता हूँ ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें श्रीचिकित्साका विषय कहा है । विशेषकर योनिचिकित्साका महत्वपूर्ण विषय है । सूक्त अस्पष्ट है और समझने के लिये बहुत कठीण है । अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण हम कर नहीं सकते । योनिस्थानकी सैकड़ों नाडियोंका छिद्र बंद करनेका विधान द्वितीय मंत्रमें है । अर्थात् स्त्रियोंके रक्तस्रावके अथवा प्रमेह आदिके रोगको दूर करनेका तात्पर्य यहाँ प्रतीत होता है । रक्तस्राव को दूर करनेका साधन (अद्मना) पत्थर कहा है, यह किस जातीका पत्थर है इसकी खोज वैद्योंको करना चाहिये । यह कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिसके घावपर लगानेसे, वहाँसे होनेवाला रक्तप्रवाह बंद होगा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होगा । तृतीयमंत्रमें भी इसी पत्थरका उल्लेख है । घावपर इस पत्थरको ढकन जैसा रखना है । यह विधान इसलिये होगा कि यदि किसी घावका रक्तप्रवाह एकवार लगानेसे बंद न होता होगा, तो उसपर वह औषधिका पत्थर बहुत समय तक बाँध देना उचित होगा ।

फिटकडीका पत्थर छोटे घावपर लगानेसे वहाँका रक्तप्रवाह बंद होनेका अनुभव है । इसी प्रकारका यह कोई पत्थर होगा जो स्त्रियोंके योनिस्थान के रक्तप्रवाहको रोकनेवाला यहाँ कहा है ।

तृतीय मंत्रमें सन्तान न होनेवाली स्त्रीके योनिस्थान और गर्भाशयकी नाडीयों और घमनियोंका स्थान बदल देनेका उल्लेख है । इस प्रकार स्थान बदल देनेसे उस स्त्रीको सन्तान होते हैं । स्त्री और पुरुष सन्तान भी होते हैं । इस प्रकार घमनियोंका स्थान बदलने पर संतति उस मन्त्राका विरस्कार नहीं करती (प्रजा मा अभिभूत्) ऐसा मंत्रका वाक्य है । प्रजा अथवा संतान द्वारा स्त्रीका विरस्कार होनेका स्पष्ट अर्थ

यह है कि उस स्त्रीको संतान न होना । जो जिसका तिरस्कार करता है, वह उसके पास नहीं जाता । यहाँ सन्तान स्त्रीका तिरस्कार करता है, ऐसा कहनेसे उस स्त्रीको सन्तान नहीं होता यह बात सिद्ध है । ऐसी बंध्या स्त्रीको (अस्-वं प्रजसं कृणोमि) प्राणवाली प्रजा करता हूं । पूर्वोक्त प्रकार स्त्रीकी धमनियोंका प्रवाह बदलनेसे बंध्या स्त्रीको भी प्राणवाली प्रजा होती है । ' अस्व ' शब्द ' अस्-वन्, ' असु-वान् ' प्राणवाला इस अर्थमें यहाँ है । यहाँ ' अश्वं ' ऐसा भी पाठ है । यह पाठ माननेपर ' चलवान् ' ऐसा अर्थ होगा ।

बंध्या दो प्रकारकी होती है, एक को संतान होती नहीं और दूसरीको सन्तान होती है परंतु मरजाती है । इन दोनों प्रकारकी बंध्याओंका योनिस्थानकी नाडीयोंका रुख बदल देनेसे सन्तानोत्पत्ति करनेमें समर्थ होनेका संभव यहाँ कहा है । शस्त्रवैद्य इसका विचार करें । यह शस्त्र प्रयोग करनेवाले कुशल डाक्टरोंका विषय है, इस लिये इस सूक्तपर विचार करना उनका कार्य है ।

पतिपत्नीका परस्पर प्रेम ।

[३६ (३७)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— अक्षि)

अक्षयौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम् ।

अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन् इन्नौ सुहासति ॥ १ ॥

अर्थ— (नौ अक्षयौ मधुसंकाशे) हम दोनोंकी आंखें मधुके समान मीठी हों । (नौ अनीकं समञ्जनं) हम दोनोंके आंखके अग्रभाग उत्तम अञ्जनसे युक्त हों । (हृदि मां अन्तः कृणुष्व) अपने हृदयमें मुझे अन्दर रख । (नौ मनः इत् सह असति) हम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रहे ॥१॥

पतिपत्नीकी आँखें परस्परका अवलोकन प्रेमकी मीठी दृष्टिसे करें । एकको देखनेसे दूसरेको आनन्दका अनुभव हो । कभी पतिपत्नीमें ऐसा भाव न हो कि जिसके कारण एकको देखनेसे दूसरेके मनमें क्रोध और द्वेषका भाव जाग उठे । दोनोंके आँख, उत्तम अञ्जनसे शुद्ध, पवित्र और निर्दोष हुए हों । दृष्टि शुद्ध हो । किसीकी भी दृष्टिमें अपवित्रता न हो । आँखकी पवित्रता साधारण अञ्जन करता है, उसी प्रकार ज्ञानसे भी दृष्टि की पवित्रता होती है ।

पति अपने हृदयमें पत्नीको अच्छा स्थान दे, वहाँ धर्मपतिके सिवाय किसी दूसरी स्त्रीको स्थान न मिले । इसी प्रकार पत्नी भी अपने हृदयमें पतिको स्थान दे और कभी धर्मपतीके विना दूसरे किसी पुरुषको वहाँ स्थान प्राप्त न हो । (हृदि मां अन्तः कृणुष्व) पतिपत्नी एक दूसरेको हि अपने हृदयमें स्थान दें ।

(मनः सह असति) पतिपत्नीका मन एक दूसरेके साथ मिला हो, कभी विभक्त न हो । इनमेंसे कोई एक व्यक्ति दूसरेके साथ न झगड़े और अपना मन किसी दूसरी व्यक्तिके साथ न मिलाये ।

इस प्रकार पतिपत्नी रहे और गृहस्थाश्रमका व्यवहार करें । इस मंत्रमें पतिपत्नीके गृहस्थाश्रमका सर्वोत्तम आदर्श बताया है । पाठक इस सूक्तके उपदेशको अपने आचरणमें डाल देनेका यत्न करें और गृहस्थाश्रमका पूर्ण आनन्द प्राप्त करें ।

पत्नी पतिके लिये वस्त्र बनावे ।

[३७ (३८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—लिंगोक्ता)

अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा ।

यथासौ मम केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ १ ॥

अर्थ— (मम मनुजातेन वाससा) मेरे विचारके साथ बनाये वस्त्रसे (त्वा अभि दधामि) तुझे मैं ढाँध देती हूँ । (यथा केवला मम असः) जिससे तू एक मात्र केवल मेरा पति होकर रह और (अन्यासां न चन कीर्तयाः) अन्य स्त्रियोंका नाम तक लेनेवाला न हो ॥ १ ॥

स्त्री अपने हाथसे सूत काँते, चर्खा चलाये, सूत निर्माण करे और अपनी कुशलता-पूर्वक निर्माण किये हुए कपड़ेसे पतिके पहिरनेके वस्त्र निर्माण करे । पत्नीके निर्माण किये सूतसे बने हुए वस्त्र पति पहने । सूत निर्माण करनेके समय पत्नी अपने आन्तरिक प्रेमके साथ सूत काँते और पति भी ऐसा कपड़ा पहनना अपना वैभव माने । इस प्रकार परस्पर प्रेमका व्यवहार करनेसे धर्मपतिभी दूसरी स्त्री का नाम नहीं लेगा, और धर्मपत्नी भी दूसरे पुरुष का नाम नहीं लेगी । इस प्रकार दोनों गृहस्थाश्रमका आनन्द प्राप्त करते हुए सुखी हों ।

यह सूक्त भी गृहस्थी लोगोंको ध्यानमें धारण करने योग्य उपदेश देरहा है ।

पतिपत्नीका एकमत ।

[३८ (३९)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—वनस्पतिः)

इदं खनामि भेषुजं मांपश्यमभिरुदम् ।

परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम् ॥ १ ॥

येनां निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्युपरि ।

तेनां नि कुर्वे त्वामहं यथा तेसानि सुप्रिया ॥ २ ॥

अर्थ—मैं (इदं औपधं खनामि) इस औपधि वनस्पतिको खोदती हूं। यह औपध (मां—पश्यं) मेरी ओर दृष्टि खींचानेवाला और (अभि—रोरुदं) सप प्रकारसे दुर्वर्तनसे रोकनेवाला, (परायतः निवर्तनं) दुर्भागमें दूर जानेवाले को भी वापस लानेवाला, और (आयतः प्रतिनन्दनं) संपममें रहनेवालेका आनन्द बढानेवाला है ॥ १ ॥

(आसुरी) आसुरी नामक औपधिने (येन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रे) जिस गुणके कारण देवोंके ऊपर इन्द्रको अधिक प्रभावशाली बनाया, (तेन अहं त्वां निकुर्वे) उससे मैं तुझे प्रभावशाली बनाती हूं, (यथा ते सुप्रिया असानि) जिससे तेरी प्रिय धर्मपत्नी मैं बनूंगी ॥ २ ॥

भावार्थ—मैं इस औपधिको भूमिसे खोदकर लेती हूं, इससे मेरी ओर ही पतिकी आंखें लगेंगी, अर्थात् किसी अन्य स्थानमें नहीं जावेगी, सप प्रकारके दुर्वर्तनसे बचाव होगा, यदि दुर्भागमें उसका पांव पडा होगा, तो वह वापस आवेगा, और वह संपमसे रहकर अब आनन्द प्राप्त कर सकेगा ॥ १ ॥

इसका नाम आसुरी वनस्पति है। इसके प्रभावसे इन्द्र सप देवोंमें विशेष प्रभावशाली होनेके कारण श्रेष्ठ बन गया। इस वनस्पतिसे मैं अपने पतिको प्रभावित करती हूं, जिससे मैं धर्मपत्नी अपने पतिकी प्रिय सगी बनकर रहूंगी ॥ २ ॥

प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम् ।
 प्रतीची विश्वान्देवान् तां त्वाच्छावदामसि ॥ ३ ॥
 अहं वदामि नेत् त्वं सभायामह त्वं वद ।
 ममेदसुस्थं केवलो नान्यासां कीर्तियाश्चन ॥ ४ ॥
 यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्यस्तिरः ।
 इयं ह मछं त्वामोपाधिर्वदध्वेष न्यानयत् ॥ ५ ॥
 ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— तू (सोमं प्रतीची असि) चन्द्रके संमुख रहती है, (उत सूर्यं प्रतीची) और सूर्यके संमुख होती है, तथा (विश्वान् देवान् प्रतीची) सब देवोंके संमुख होती है । (तां त्वा अच्छा वदामसि) ऐसे तेरा मैं उत्तम वर्णन करता हूँ ॥ ३ ॥

(अहं वदामि) मैं बोलती हूँ, (न इत् त्वं) तू न बोल । (त्वं सभायां अह वद) तू सभामें निश्चयपूर्वक बोल । (त्वं केवलः मम इत् असि) तू केवल मेराही होकर रह, (अन्यासानं चन कीर्तियाः) अन्योका नाम तक न ले ॥ ४ ॥

(यदि वा तिरोजनं असि) यदि तू जनोसे दूर जंगलमें रहा, (यदि वा नद्यः तिरः) यदि तू नदीके पार गया होगा, तो भी (इयं ओपधिः) यह औपधि (त्वां वध्वा) तुझे वाघकर (मछं नि आनयत् ह) मेरे पास ले आवेगी ॥ ५ ॥

भावार्थ—यह वनस्पति चन्द्रके अभिमुख होकर शान्तगुण प्राप्त करती है, तथा सूर्यके संमुख रहकर तेजास्विता प्राप्त करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिव्य गुण लेती है । इसीलिये इसकी प्रशंसा की जाती है ॥ ३ ॥

हे पति ! घरमें मैं बोलूंगी, और मेरे भाषणका अनुमोदन तू कर । घरमें तू न बोल । तू सभामें रूप वक्तृत्व कर । परंतु घरमें आकर तू केवल मेरा प्रिय पति बनकर मेरे अनुकूल रह । ऐसा करनेसे तुम्हें किसी अन्य स्त्रीका नाम तक लेनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी ॥ ४ ॥

यदि तू ग्राममें रहा या वनमें गया, यदि नदीके पार गया अथवा इस ओर रहा, यह औपधि ऐसी है कि जिसके प्रभावसे तू मेरे साथ पंथा होकर मेरे पासही आवेगा, और किसी दूसरे स्थानपर नहीं जावेगा ॥ ५ ॥

पतिपत्नीका एकमत ।

[३८ (३९)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—वनस्पतिः)

इदं खनामि भेषजं मांपुश्यमभिरोरुदम् ।

परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम् ॥ १ ॥

येनां निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्यस्परिं ।

तेनां नि कुर्वे त्वामहं यथा तेसांनि सुप्रिया ॥ २ ॥

अर्थ—मैं (इदं औषधं खनामि) इस औषधि वनस्पतिकी खोदती हूँ । यह औषध (मां—पुश्यं) मेरी ओर दृष्टि खींचानेवाला और (अभि—रोरुदं) सय प्रकारसे दुर्वर्तनसे रोकनेवाला, (परायतः निवर्तनं) दुर्भागमें दूर जानेवाले को भी वापस लानेवाला, और (आयतः प्रतिनन्दनं) संयममें रहनेवालेका आनन्द बढानेवाला है ॥ १ ॥

(आसुरी) आसुरी नामक औषधिने (येन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रे) जिस गुणके कारण देवोंके ऊपर इन्द्रको अधिक प्रभावशाली बनाया, (तेन अहं त्वां निकुर्वे) उससे मैं तुझे प्रभावशाली बनाती हूँ, (यथा ते सुप्रिया असानि) जिससे तेरी प्रिय धर्मपत्नी मैं बनूंगी ॥ २ ॥

भावार्थ—मैं इस औषधिकी भूमिसे खोदकर लेती हूँ, इससे मेरी ओर ही पतिकी आंखें लगेंगी, अर्थात् किसी अन्य स्थानमें नहीं जावेगी, सय प्रकारके दुर्वर्तनसे बचाव होगा, यदि दुर्भागमें उसका पांव पड़ा होगा, तो वह वापस आवेगा, और वह संयमसे रहकर अय आनन्द प्राप्त कर सकेगा ॥ १ ॥

इसका नाम आसुरी वनस्पति है । इसके प्रभावसे इन्द्र सय देवोंमें विशेष प्रभावशाली होनेके कारण श्रेष्ठ बन गया । इस वनस्पतिसे मैं अपने पतिकी प्रभावित करती हूँ, जिससे मैं धर्मपत्नी अपने पतिकी प्रिय सगी बनकर रहूंगी ॥ २ ॥

अमृतरसवाला देव ।

[४० (४१)]

(ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- सरस्वान्)

यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रतं उपतिष्ठन्त आपः ।

यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ १ ॥

आ प्रत्यञ्चं दाशुपे दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम् ।

रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम् ॥ २ ॥

अर्थ- (सर्वे पशवाः यस्य व्रतं यन्ति) सद्यः पशु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य व्रते आपः उपतिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य व्रते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके व्रतमें पोषणकर्ता कार्य करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृतरसवाले देवकी हमारी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(दाशुपे प्रत्यञ्चं दाश्वंसं) दाताको प्रत्येक समय संमुख होकर दान देनेवाले, (पुष्टपतिं सरस्वन्तं) पुष्टि करने वाले, अमृतरसवाले, (रयि-स्यां) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले और अन्नवाले, (रयीणां सदनं) धनोंके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह वसानाः) यहां रहनेवाले हम सद्यः (आ हुवेम) प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ- सद्यः पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियमसे बहता है, जिसके नियमसे सद्यकी पुष्टी होती है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हरएक दाताको जो धन देता है, सद्यका जो पोषण करता है, जिसके कारण सद्यकी शोभा होती है, जो सद्यके ऐश्वर्यको बढ़ाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके आश्रयसे सद्य धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, उसकी कृपासे हम सद्य इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २ ॥

ईश्वरके पास संपूर्ण अमृतरस है । वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रससे युक्त करे ।

यह सूक्त स्पष्ट है इसलिये अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पतिके लिये एकही स्त्री धर्मपत्नी हो और पत्नीके लिये एकही पुरुष धर्मपती हो, यह विवाह का उच्चतम आदर्श इस सूक्तने पाठकोंके सम्मुख रखा है । कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नीका छोड़कर किसी भी दूसरी स्त्रीकी अपेक्षा न करे और कोई स्त्री अपने विवाहित धर्मपतिको छोड़कर किसी दूसरे पुरुषकी कभी अपेक्षा न करे ।

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमसे वश होकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और गृहस्थाश्रमका व्यवहार सुखपूर्वक करें । इस सूक्तमें 'आसुरी' वनस्पतिका उपयोग कहा है । इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी और उत्साही होता है, मनुष्यकी प्रवृत्ति पापाचरणकी ओर नहीं होती । ऐसा इसका फल वर्णन हुआ है । यह औषधि कौनसी है इसका पता नहीं चलता । सुविष्ट वैद्य इसका अन्वेषण करें और जनताकी मलाईके लिये उसके उपयोग का प्रयोग प्रकाशित करें ।

उत्तम वृष्टि ।

[३९ (४०)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—मंत्रोक्ता)

दिव्यं सुपूर्णं पयसं बृहन्तमपां गर्भं वृषभमोषधीनाम् ।

अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रंघिष्ठां स्थापयति ॥ १ ॥

अर्थ— (दिव्यं, पयसं सुवर्णं) आकाशमें रहनेवाले, जलको धारण करनेके कारण कारण जलसे परिपूर्ण, (अपां बृहन्तं वृषभं) जलकी बड़ी वृष्टि करनेवाले, (ओषधीनां गर्भं) औषधिवनस्पतियोंका गर्भ घटानेवाले, (अभीपतोः वृष्ट्या तर्पयन्तं) सप प्रकारसे वृष्टिद्वारा तृप्ति करनेवाले, (रंघि-ष्ठां) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाले मेघको देव (नः गोष्ठे आस्थापयतु) हमारी गोशालाकी भूमिमें स्थापन करे अर्थात् हमारी भूमिमें उत्तम वृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेघ आकाशमें संचार करता है, यह जलसे परिपूर्ण होता है, जलकी वृष्टि करता है, उसके जलमे सप औषधि वनस्पतियां गर्भयुक्त होती हैं, यह अन्य रीतिसे अपनी वृष्टि द्वारा तृप्ति करता है, सपकी शोभा पटाटा है, यह सपका हित करनेवाला मेघ हमारी भूमिमें, जहाँ हमारी गोष्टें रहती हैं, यहाँ उत्तम वृष्टि करावे और हम सपको तृप्त करे ।

अमृतरसवाला देव ।

[४० (४१)]

(ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- सरस्वान्)

यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उपतिष्ठन्त आपः ।

यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ १ ॥

आ प्रत्यञ्चं दाशुषं दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम् ।

रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम् ॥ २ ॥

अर्थ- (सर्वे पशवाः यस्य व्रतं यन्ति) सब पशु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य व्रते आपः उपतिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य व्रते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके व्रतमें पोषणकर्ता कार्य करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृतरसवाले देवकी हमारी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(दाशुषे प्रत्यञ्चं दाश्वंसं) दाताको प्रत्येक समय संमुख होकर दान देनेवाले, (पुष्टपतिं सरस्वन्तं) पुष्टि करने वाले, अमृतरसवाले, (रयि-स्यां) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले और अन्नवाले, (रयीणां सदनं) धनके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह वसानाः) यहां रहनेवाले हम सब (आ हुवेम) प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ- सब पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियम से बहता है, जिसके नियमसे सपकी पुष्टी होती है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हरएक दाताको जो धन देता है, सपका जो पोषण करता है, जिसके कारण सपकी शोभा होती है, जो सपके ऐश्वर्यको बढ़ाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके आश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, उसकी कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २ ॥

ईशरके पास संपूर्ण अमृतरस है । वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रससे युक्त करे ।

मनुष्योंका निरीक्षक देव ।

[४१ (४२)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—इयनः)

अति धन्वान्यत्यपस्त्वर्तर्द इयेनो नृचक्षा अवसानदर्शः ।

तरन् विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात् ॥ १ ॥

इयेनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयोनिर्वयोधाः

स नो नि यच्छाद् वसु यत् पराभृतमस्माकंमस्तु पितृपुं स्वधावत् ॥ २ ॥

अर्थ—(अवसान-दर्शः, नृचक्षाः, इयनः) अन्तिम अवस्थाको समझनेवाला, सब मनुष्योंको यथावत् जाननेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान ईश्वर, (धन्वानि अति अपः अति ततर्द) रेतीले देशोंके ऊपर भी अत्यंत जलकी वृष्टि करता है । तथा (विश्वानि अवरा रजांसि) सब निम्नभागके लोकोंके प्रति (इन्द्रेण सख्या शिवः) अपने मित्र इन्द्रके साथ फल्याण रूप होकर (तरन्) सबको पार करता हुआ (आ जगम्यात्) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(नृचक्षाः दिव्यः सुपर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, खुलोक में रहनेवाला, जिमके उत्तम फिरण हैं, (सहस्रपात् जतयोनिः) सहस्र पावोंसे सर्वत्र मंचार करनेवाला, सेकड़ों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, (वयोधाः इयेनः) अन्नको देनेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान देव (यत् पराभृतं वसु) जो जन्मोंमें प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (सः नः नियच्छात्) वह देव हमें देये । (अस्माकं पितृपुं स्वधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अन्नवाला भाग मद्रा रहे ॥ २ ॥

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्था बेसी होगी इसका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंके बर्णोंका योग्य निर्गन्धन करनेवाला, खुलोकमें प्रकाशमें पूर्ण होनेवाला, जो राजाओं प्रकारकी मानिगोमें मंचार कर सकता है, और जो सेकड़ों प्रकारकी उत्पा-

दक शक्तियोंसे विविध पदार्थोंको उत्पन्न कर सकता है, जो सबको अन्न देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतिले प्रदेशोंपर भी बहुत घृणी करता है, अर्थात् अन्यत्र वृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही है । यह देव दुलोक से अपनी ओर जो अन्यान्य लोक लोकान्तर हैं, उनका धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार करता है । इन्द्र अर्थात् जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है । यह देव अन्योंसे जो धन प्राप्त होता है वह सब उपासकोंको देताही है, परंतु अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है । वह देव हमारे पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे ।

पापसे मुक्तता ।

[४२ (४३)]

(ऋषिः—प्रस्कण्डः । देवता—सोमारुद्रौ)

सोमारुद्रा वि वृहत्तं विपूचीमर्मावा या नो गर्यमाविवेश ।

वाधेषां दूरं निर्मतिं पराचैः कृतं चिदेगुः प्र सुमुक्तमस्मत् ॥ १ ॥

सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद् विश्वां तनुषु भेषजानि घत्तम् ।

अवस्यत् मुञ्चत् यन्नो असत् तनुषु यद्दं कृतमेनो अस्मत् ॥ २ ॥

अर्थ—हे सोम और रुद्र ! (या अर्मावा) जो रोग (नः गर्यं आविवेश) हमारे घरमें प्रविष्ट हुआ है, उस (विपूचीं विवृहत्तम्) फैलनेवाले रोगको दूर करो । (निर्मतिं पराचैः दूरं वाधेषां) दुर्गतिको विशेष रीतिसे दूर ही रोक दो । (कृतं चित् एनः) हमारा किया हुआ भी जो पाप हो, वह (अस्मत् प्रमुमुक्तं) हमसे छुटाओ ॥ १ ॥

हे सोम और रुद्र ! (युवं अस्मत् तनुषु) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें (एतानि विश्वा भेषजानि घत्तं) इन सब औषधियोंको धारण करो । (यत् नः तनुषु पद्द एनः असत्) जो हमारा शरीरोंके संयंत्रसे हुआ पाप है, उससे (अवस्यत्) हमारा पचाव करो । (अस्मत् कृतं एनः मुमुक्तं) हमसे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता करो ॥ २ ॥

मनुष्योंका निरीक्षक देव ।

[४१ (४२)]

(ऋषिः—प्रस्कष्वः । देवता—श्येनः)

अति धन्वान्यत्यपस्तर्द श्येनो नृचक्षा अवसानदर्शः ।
तरन् विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात् ॥ १ ॥
श्येनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयोर्निर्वधोधाः
स नो नि यच्छाद् वसु यत् पराभृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत् ॥ २ ॥

अर्थ—(अवसान—दर्शः, नृचक्षाः, श्येनः) अन्तिम अवस्थाको समझनेवाला, सब मनुष्योंको यथावत् जाननेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान ईश्वर, (धन्वानि अति अपः अति तर्द) रेतिले देशोंके ऊपर भी अत्यंत जलकी दृष्टि करता है । तथा (विश्वानि अवरा रजांसि) सब निम्नभागके लोकोंके प्रति (इन्द्रेण सख्या शिवः) अपने मित्र इन्द्रके साथ कल्याण रूप होकर (तरन्) सबको पार करता हुआ (आ जगम्यात्) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(नृचक्षाः दिव्यः सुपर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, बुराईके में रहनेवाला, जिसके उत्तम किरण हैं, (सहस्रपात् शतयोनिः) सहस्र पावोंसे सर्वत्र संचार करनेवाला, सेकड़ों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, (वयोधाः श्येनः) अन्नको देनेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान देव (यत् पराभृतं वसु) जो जन्मोंसे प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (सः नः नि यच्छात्) वह देव हमें देवे । (अस्माकं पितृषु स्वधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अन्नवाला भोग सदा रहे ॥ २ ॥

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्था कैसी होगी इसका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंके कर्मोंका योग्य निरीक्षण करनेवाला, बुराईके प्रकाशसे पूर्ण होनेवाला, जो हजारों प्रकारकी गतियोंसे सर्वत्र संचार कर सकता है, और जो सेकड़ों प्रकारकी उत्पा-

दक शक्तियोंसे विविध पदार्थोंको उत्पन्न कर सकता है, जो सबको अन्न देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतोले प्रदेशोंपर भी बहुत बृष्टी करता है, अर्थात् अन्यत्र वृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही है । यह देव दुलोक से अपनी ओर जो अन्यान्य लोक लोकान्तर हैं, उनका धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार करता है । इन्द्र अर्थात् जीवात्माका परम भिन्न यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है । यह देव अन्योंसे जो धन प्राप्त होता है वह सब उपासकोंको देताही है, परंतु अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है । वह देव हमारे पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे ।

पापसे मुक्तता ।

[४२ (४३)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—सोमारुद्रौ)

सोमारुद्रा वि बृहत्तं विपृचीमर्मांशु या नो गर्गमाविवेश ।

याधैर्था दूरं निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमुस्मत् ॥ १ ॥

सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद् विश्वा तनुषु भेषजानि यत्तम् ।

अवस्यतं मुञ्चतं यन्नो असत् तनुषु वदं कृतमेनो अस्मत् ॥ २ ॥

अर्थ—हे सोम और रुद्र ! (या अमीवा) जो रोग (नाः गर्गं आविवेश) हमारे घरमें प्रविष्ट हुआ है, उस (विपृचीं विशृष्टतम्) फैलनेवाले रोगको दूर करो । (निर्ऋतिं पराचैः दूरं याधैर्था) दुर्गतिको विशेष रीतिसे दूर ही रोक दो । (कृतं चिद् एनाः) हमारा किया हुआ भी जो पाप हो, यह (अस्मन् प्रमुमुक्तं) हमसे हट्वाओ ॥ १ ॥

हे सोम और रुद्र ! (युवं अस्मत् तनुषु) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें (एतानि विश्वा भेषजानि यत्तं) इन सब औषधियोंको धारण करो । (यत् ना तनुषु मद् एनाः असत्) जो हमारा शरीरोंके संपर्कमें हुआ पाप है, उससे (अवस्यतं) हमारा पचाव करो । (अस्मत् कृतं एना मुमुक्तं) हमसे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता करो ॥ २ ॥

‘अमीव’ नाम उन रोगोंका है कि जो आम अर्थात् पचन न हुए अन्नसे होते हैं। पेटमें जो अन्न जाता है वह वहाँ हाजम न हुआ तो वहाँ ही उसका आम बनता है और उससे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगोंको सोम और रुद्र ये दो देव दूर करनेमें समर्थ हैं। ‘सोम’ शब्द चनस्पति और औषधियोंका वाचक है, अर्थात् योग्य औषधि के सेवनसे आमका दोष दूर होगा। यह एक उपदेश यह मंत्र दे रहा है।

‘रुद्र’ नाम प्राणका है, जीवन शक्ति जो शरीरमें है। यह रौद्री शक्ति आपका दोष दूर करनेमें समर्थ है। प्राणायामसे एक तो रक्तकी शुद्धि होती है और आँतोंमें योग्य गति होनेसे श्वाँचशुद्धि होनेके कारण आम का दोष दूर होता है।

शरीरकी सब दुर्गति आम विकारके कारण होती है अतः योग्य औषधि सेवनसे तथा प्राणायामके अभ्याससे उक्त दोष शरीरसे दूर करना योग्य है। शरीरसे कुछ नियमविरोधी आचरण होकर कुछ पाप भी बना हो, तो मां उक्त देवताओंकी सहायतासे वह दूर होगा और पापसे आनेवाली सब विपत्ति दूर होगी।

द्वितीय मंत्रमें (विश्वानि भेषजानि) संपूर्ण औषधियां सोम और रुद्रसे प्राप्त होती हैं ऐसा कहा है। सोम तो औषधियोंका राजा ही है, अतः उसके घरमें सब औषधियां रहती ही हैं। रुद्र भी जीवनशक्तिमय है इसलिये जहाँ जीवनशक्ति होगी, वहाँ रोग कैसे आसकते हैं? इस प्राणसे भी सब औषधियां मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं। इनसे पूर्ववत् शरीरके दोष और सब पाप दूर हो जाते हैं। अतः सब मनुष्य इनसे अपना आरोग्य प्राप्त करें और नारोग बनें।

वाणी ।

[४३ (४४)]

(ऋषिः प्रस्कणः । देवता—वाक्)

शिव्यास्तु एका अशियास्तु एकाः सर्वा विभर्षि सुमनस्यमानः ।

त्रिस्रो वाचो निर्दिता अन्तरास्मिन् वागामेता त्रि पपातानु घोषम् ॥ १ ॥

अर्थ— (ते एकाः शिवाः) तैरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक होते हैं, तथा (ते एकाः अशियाः) तैरे दूसरे प्रकारके शब्द अशुभ भी होते हैं। (सुमनस्यमानः सर्वाः विभर्षि) उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण करता है। (त्रिस्रः वाचः अग्निन् अन्तः निर्दिताः) तीन प्रकारकी वाणियां

इस मनुष्यके अन्दर गुप्त रहती हैं । (तासां एका घोषं अनु विपपात)
उनमेंसे एक बड़े स्वरमें विशेष रीतिसे बाहर व्यक्त होती है ॥ १ ॥

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नामिस्थानमें, पश्यन्ती हृदयस्थानमें, मध्यमा छातीके ऊपरके भागमें और वैखरी मुखमें होती है । जो शब्द उच्चार जाता है वह इन चार स्थानोंसे गुजरता है । पहिली तीनों वाणियां गुप्त हैं और चतुर्थ वाणी प्रकट है जो सब लोग बोलते हैं । यह चतुर्थ वैखरी वाणी मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों प्रकारसे बोलते हैं । अतः मनुष्यको योग्य है कि वह उच्चम शुभ संस्कार युक्त मनवाला होकर शुभ शब्दोंका ही प्रयोग करे । यही शुभ उच्चार वाणी सबका कल्याण कर सकती है ॥

विजयी देव ।

[४४ (४५)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—इन्द्रः, विष्णुः)

उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनैनयोः ।

इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृषेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम् ॥ १ ॥

अर्थ—(उभा) दोनों इन्द्र और विष्णु (जिग्यथुः) विजय करते हैं । वे कभी (न परा जयेथे) पराजित नहीं होते । (एनयोः कतरः चन न पराजिग्ये) इनमेंसे एक भी कभी पराजित नहीं होता । (इन्द्रः विष्णो च) हे इन्द्र और हे विष्णु ! (यत् अपस्पृषेथां) जय तुम दोनों स्पर्धासे युद्ध करते हैं, (तत् सहस्रं त्रेधा वि ऐरयेथां) तप हजारों शत्रुओंको तीन प्रकारसे भगा देते हैं ॥ १ ॥

‘विष्णु’ नाम व्यापक परमात्माका है और ‘इन्द्र’ नाम शरीरस्थ इंद्रियोंको अपनी शक्ति का प्रदान करनेवाले जीवात्माका है । ये दोनों विजयी हैं । ये ही नर और नारायण हैं ये शरीररूपी एकही रूपपर रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं । ये दोनों तथा इनमेंसे एक एक भी विजयशाली हैं । ये अपने शत्रुको अनेक प्रकारसे भगा देते हैं । पाठक इस मंत्रसे यह भाव मनमें समझें कि विजयी इन्द्र वो उन्दीका जीवात्मा है और विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा है । इनकी विजयी शक्ति इनके अन्दर है, इसलिये यदि वे इस शक्तिका योग्य उपयोग कर सकेंगे; वो उनका निःसन्देह विजय होगा ।

ईर्ष्यानिवारक औषध ।

[४५ (४६, ४७)]

(ऋषिः—प्रस्कणः, ४७ अथर्वा । देवता—ईर्ष्यापनयनं, भेषजम्)

जनाद् विश्वजनीनात् सिन्धुतस्पर्शामृतम् ।
 दूरात् त्वा मन्य उद्धृतमीर्ष्याया नाम भेषजम् ॥ १ ॥
 अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक् ।
 एतामेतस्येर्ष्यामुदनाग्निमिव शमय ॥ २ ॥

अर्थ—(विश्वजनीनात् जनात्) संपूर्ण जनोके हितकारी जनपदसे तथा (सिन्धुतः परि आभृतं) समुद्रसे जो लाया है, वह (ईर्ष्यायाः नाम भेषजं) ईर्ष्याको दूर करनेवाला औषध है, हे औषध ! (दूरात् त्वा उद्धृतं मन्ये) दूरसे तुझ औषधको यहां लाया है, यह मैं जानता हूं ॥ १ ॥

हे औषध ! तू (अस्य दहतः अग्नेः इव) इस जलानेवाले अग्निको, (पृथक् दहतः दावस्य) अलग जलानेवाले द्रावानलको अर्थात् (एतस्य एतां ईर्ष्या) इस मनुष्यकी इस ईर्ष्याको (उद्रा अग्निं इव शमय) उद्रकसे अग्निको शान्त करनेके समान शान्त कर ॥ २ ॥

मनमें जो ईर्ष्या, स्पर्धा और द्वेषभाव होता है, वह इस औषधके प्रयोगसे दूर होता है । सुविध वैद्योको उचित है कि वे इन मनके ऊपर प्रभाव करनेवाली औषधियोंकी खोज करें । इस समय मानसिक रोगोंकी चिकित्सा वैद्य करनेमें असमर्थ समझे जाते हैं । यदि ये औषधियां प्राप्त हुईं तो मनके रोगभी दूर होते हैं । इस छक्त में औषधिका नामतक नहीं है । यहाँ इसकी खोजमें बड़ी कठिनता है ।

सिद्धिकी प्रार्थना ।

[४६ (४८)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा ।

जुपस्व ह्वयमाहुतं प्रजां देवि दिदिद्धि नः ॥ १ ॥

या सुवाहुः स्वङ्गुरिः सुपूमा बहुसूवरी ।

तस्यै विश्वपत्न्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥ २ ॥

या विश्वपत्नीन्द्रमसिं प्रतीचीं सहस्रस्तुकाभियन्तीं देवी ।

विष्णोः पत्निं तुभ्यं राता हवींषि पतिं देवि राधसे चोदयस्व ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (सिनीवाली पृथु—ष्टुके) अन्नयुक्त और बहुतोद्वारा प्रशंसित देवी ! (या देवानां स्वसा असि) जो तू देवोंकी भगिनी है। हे देवि ! तू (आहुतं ह्वयं जुपस्व) हवन किये आहुतियोंका स्वीकार कर। और (नः प्रजां दिदिद्धि) हमें उत्तम सन्तान दे ॥ १ ॥

(या सुवाहुः स्वङ्गुरिः) जो उत्तम चाहुवाली और उत्तम अंगुलियोंवाली, (सुपूमा बहु सूवरी) उत्तम अंगवाली और उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ है, (तस्यै विश्वपत्न्यै सिनीवाल्यै) उस प्रजापालक अन्नयुक्त देवताके लिये (हविः जुहोतन) हवि प्रदान करां ॥ २ ॥

(या विश्वपत्नी इन्द्रं प्रतीचीं असि) जो प्रजापालन करनेवाली तू प्रभुके सन्मुख रहती है। तथा (सहस्र—स्तुका देवी अभियन्ती) हजारों कवियों द्वारा प्रशंसित तू देवी आगे बढ़ती है। हे (विष्णोः पत्निं) विष्णुकी पत्नी ! हे देवि ! (तुभ्यं हवींषि राता) तुम्हारे लिये मैं हवन अर्पण करता हूँ। हमारी (राधसे पतिं चोदयस्व) सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पतिको प्रेरित कर ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें 'विष्णु' अर्थात् व्यापक देवकी पत्नी अर्थात् उसकी शक्तिकी प्रार्थना है। यह व्यापक ईश्वरकी शक्ति संपूर्ण अन्य देवताओंमें जाकर कार्य करती है, सब जगत् की पालना इसी शक्तिके होती है। हजारों ग्रामी जन इस शक्तिका अनुभव करते हैं, और वे इसकी विविध प्रकारसे स्तुति करते हैं। यह शक्ति अपने पति सर्वव्यापक ईश्वरको प्रेरित करे और यह हमें सब प्रकारकी सिद्धि देवे।

अमृत-शक्ति ।

[४७ (४९)]

(ऋषिः- अथर्वा । देवता- मंत्रोक्ता)

कुहं देवीं सुकृतं विद्वानापसमस्मिन् यज्ञे सुहवां जोहवीमि ।
सा नो रयिं विश्ववारं नि रयच्छाद् ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥ १ ॥
कुहदेवानाममृतस्य पत्नी हव्या नो अस हृषिषो जुपेत ।
शृणोतु यज्ञमुशुती नो अद्य रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥ २ ॥

अर्थ- (सुकृतं विद्वानापसं सुहवा) उत्तम कर्म करनेवाली, ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाली, स्तुतिके योग्य, (कु-हं देवीं) पृथ्वीपर जिसका हवन होता है ऐसी दिव्य शक्तिमयी देवीको मैं (अस्मिन् यज्ञे जोहवीमि) इस यज्ञमें बुलाता हूँ । (सा विश्ववारं रयिं नः नियच्छात्) वह सपको स्विकारने योग्य बन हमें देवे । तथा (उक्थ्यं शतदायं वीरं ददातु) प्रशंसनीय और संकष्टों दान करनेवाले वीरका प्रदान करे ॥ १ ॥

(देवानां अमृतस्य पत्नी कु-ह) सप देवीके बीचमें जो पूर्णतया अमर है, उस ईश्वरकी पत्नी यह कुह, अर्थात् जिसका हवन इस पृथ्वीपर सप करने है, यह (नः हव्या) हमसे प्रशंसा होने योग्य है । यह (अस्य हृषिषः जुपेत) इस हृषिका सेवन करे । (उशुती यज्ञं शृणोतु) इच्छा करती हुई यह देवी यज्ञका वृत्तान्त सुने और (चिकितुषी रायस्पोषं अद्य नः दधातु) ज्ञानवाली यह देवी मनसमृद्धी आज हमें देवे ॥ २ ॥

इस पृथ्वीपर जिसका सरकार होता है उसको ' कु-ह ' कहते हैं । यह (अमृतस्य पत्नी) अमर ईश्वर की आदि अक्ति है । और यह ईश्वर (देवानां अमृतः) संपूर्ण देवीमें अमर है । इसकी अमर प्रकृति है सब अन्य देव अमर बने हैं । इस परमेश्वरी शक्ति की हम उपासना करते हैं । यह देवी हमें धन और वीरता देवे ।

पुष्टिकी प्रार्थना ।

[४८ (५०)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

राकामहं सुहवा सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा वोधंतु त्मना ।
 सीव्यत्त्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥ १ ॥
 यास्तै राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुपे वसूनि ।
 ताभिर्नो अद्यः सुमना उपगमहि सहस्रापोपं सुभगे रराणा ॥ २ ॥

अर्थ—(अहं सुहवा सुष्टुती-राकां' हुवे) मैं उत्तम बुलानेयोग्य और स्तुती करनेयोग्य पूर्ण चन्द्रमा के समान आल्हाददायिनी देवीको हम बुलाने हैं । (शृणोतु) वह हमारी पुकार सुनें और (सुभगा नः त्मना वोधतु) वह उत्तम ऐश्वर्यवाली देवी हमें अपनी शक्तिसे जगावे । (आच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु) कभी न टूटनेवाली सूईसे वह अपने कपड़े सीनेके काम सीवे और (उक्थ्यं शतदायं वीरं ददातु) वह प्रशंसनीय, सेकड़ों दान देनेवाले वीर पुत्रको हमें प्रदान करे ॥ १ ॥

हे (राके (शोभा देनेवाली देवी ! (याः ते सुपेशसः सुमतयः) जो तेरे उत्तम सुन्दर सुमतियां हैं, (याभिः दाशुपे वसूनि ददासि) जिनसे तू दाताको धन देती है । हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त देवी ! (ताभिः रराणा सुमना) उन शक्तिपाँसे शोभनेवाली उत्तम मनवाली देवी तू (अद्य नः सहस्रापोपं उपगमहि) आज हमें हजारों पुष्टिकी समीप स्थानमें लाकर दे ॥ २ ॥

पूर्णचन्द्रमायुक्त राका होती है । इससे जैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है वैसी ही प्रसन्नता ईश्वरके तेजसे कई गुणा बढ़कर होती है । इस अनुभवसे उस अनुभवका अनुमान पाठक कर सकते हैं । इस सूक्तमें पूर्ण चन्द्रप्रभा के वर्णन के विषये आध्यात्मिक परमात्माकी शक्तिका वर्णन किया है । यह परमात्मशक्ति हमें ज्ञान देवे, अज्ञानमें जगा कर प्रसुद्ध करे, और ज्ञानद्वारा हमारा उन्नति करे । इसी प्रकार हमें पुष्टि और उत्तम वीरसंतति देवे और हमारी सभ प्रकारकी उन्नति करे ।

सुखकी प्रार्थना ।

[४९ (५१)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—देवपत्न्यौ)

देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये ।

याः पार्थिवासो या अषामर्षिं व्रते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छन्तु ॥१॥

उत मा व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यश्विनी राट् ।

आ रोदसी चरुणानी गृणोतु व्यन्तु देवीर्षिं ऋतुर्जनीनाम् ॥ २ ॥

अर्थ—(उशतीः देवानां पत्नीः नः अवन्तु) हमारी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियां हमारी रक्षा करें । वे (तुजये वाजसातये नः प्रावन्तु) सन्तान और अन्नकी विपुलताके लिये हमारी रक्षा करें । (याः पार्थिवासो) जो पृथ्वीपर स्थित और (याः अषां व्रते अपि) जो कार्योंकी नियमव्यवस्थामें स्थित हैं, (ताः सुहवाः देवीः) वे उत्तम प्रशंसित देवियां (नः शर्म यच्छन्तु) हमें सुख दें ॥ १ ॥

(उत देवपत्नीः माः व्यन्तु) और देवोंकी पत्नियां ये देवियां हमारे हितकी इच्छा करें । (इन्द्राणी) इन्द्रकी पत्नी, (अम्नायी) अग्निकी पत्नी, (अश्विनी राट्) अश्विनी देवोंकी पत्नी रानी, (रोद सी) रुद्रकी पत्नी, (चरुणानी) जलदेव चरुणकी पत्नी (आगृणोतु) हमारी पुकार सुनें । (जनीनां यः ऋतुः) त्रिषोंका जो ऋतुकाल है उस समय (देवीः व्यन्तु) ये देवियां हमारा हित करें ॥ २ ॥

देवताओंकी शक्तियां देवोंकी पत्नियां हैं । अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आदि अनेक देव हैं, उनकी शक्तियां भी विविध हैं । यही इनकी पत्नियां हैं । पत्नी पालन करनेवाली होती है । अग्नि शक्ति अग्निका पालन करती है, वायुशक्ति वायुका पालन करती है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी शक्तियां अन्य देवोंको उनके स्वरूपमें रखती हैं, अग्निने देव हैं उसनी उनकी पत्नियां हैं । ये सब देवशक्तियां हम सब मनुष्योंको सुख और शान्ति प्रदान करें ।

कर्म और विजय ।

[५० (५२)]

(ऋषिः—अङ्गिरा । देवता—इन्द्रः)

यथा वृक्षमशनिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति ।

एवाहमद्य कितवान्धैर्विध्यासमप्रति ॥ १ ॥

तुराणामतुराणां विशामवर्जुपीणाम् ।

समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥ २ ॥

अर्थ—(यथा अशनिः) जिस प्रकार विद्युत् (वृक्षं विश्वाहा अप्रति हन्ति) वृक्षको सर्वदा अतुल रीतिसे नाश करती है, (एव अहं अद्य अक्षैः कितवान्) वैसे मैं आज पाशोंके साथ जुआड़ियोंको (अप्रति घघ्यासं) अतुल रीतिसे मारूंगा ॥ १ ॥

(तुराणां अतुराणां) त्वरा करनेवाली तथा मन्द किंवा सुस्त और (अधर्जुपीणां विशां) बुराईका चर्जन न करनेवाली प्रजाओंका (भगः विश्वतः समैतु) ऐश्वर्य सभ ओरसे इकट्ठा होवे और वह (मम अन्तर्हस्तं कृतं) मेरे हस्तके अंदर हुएके समान होवे ॥ २ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार पिजलीसे वृक्षोंका नाश होता है, उस प्रकार मैं पाशोंके साथ जुआड़ियोंका नाश करता हूँ ॥ १ ॥

किसी कार्यको त्वरासे समाप्त करनेवाले सुस्तीसे समाप्त करनेवाले और बुराईको दूर न करनेवाले प्रजा जन होने हैं। उन सभ प्रजाजनोंका धन एक स्थानपर जमा होवे और वह मेरे हाथमें रहे धन के समान रहे ॥ २ ॥

ईडे अग्निं स्वावसुं नमोभिरिह प्रसक्तो वि चयत् कृतं नः ।

रथैरिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोममृध्याम् ॥ ३ ॥

वयं जयेम त्वया युजा वृतं स्माकमंशमुदेवा भरेभरे ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन् वृष्ण्या रुज ॥ ४ ॥

अजैपं त्वा संलिखितमजैपमुत् संरुधम् । अविं वृको यथा मथदेवा मश्रामि ते कृतम् ५

अर्थ— (स्वघसुं अग्निं नमोभिः ईडे) अपने निज धनसे युक्त प्रकाशक देवकी नमस्कारोंद्वारा पूजा करता हूँ । (इह प्रसक्तः नः कृतं विचयत्) यहाँ रहा हुआ यह देव हमारे किये कर्मको संगृहित करे, जैसा (वाजयद्भिः रथैः इव प्रभरे) अन्नयुक्त रथोंसे स्थान भर देते हैं । पश्चात् मैं (मरुतां प्रदक्षिणं स्तोमं ऋध्यां) मरुतोंका श्रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हूँ ॥ ३ ॥

(वयं त्वया युजा वृतं जयेम) हम तेरी सहायतासे युक्त होकर घेरनेवाले शत्रुको जीतेंगे । (भरे भरे अस्माकं अंशं उद् अव) प्रत्येक युद्धमें हमारे कार्यभागकी उत्कृष्ट रक्षा कर । हे इन्द्र ! अस्मभ्यं वरीयः सुगं कृधि) हमारे लिये वरिष्ठ स्थान सुखसे जाने योग्य कर । हे (मघवन्) धनवान् इन्द्र ! (शत्रूणां वृष्ण्या प्र रुज) शत्रुओंके बलोंको तोड़ ॥ ४ ॥

(सं लिखितं त्वा अजैपं) हर एक रीतिसे खुरचनेवाले तुझ शत्रुको मैं जीत लेता हूँ । (उत् संरुधं अजैपं) और रोकनेवाले तुझ जैसे शत्रुको भी मैं जीतता हूँ । (यथा अविं वृकः मथत्) जैसा भेड़को भेड़िया मथता है (एवा ते कृतं मश्रामि) ऐसे तेरे किये शत्रुभूत कर्मको मैं मध डालता हूँ ॥ ५ ॥

भाचार्य— मैं ईश्वरकी भक्ति और उपासना करता हूँ । यह देव हमारे कर्मोंका निरीक्षण करे । और जिस प्रकार रथोंसे धन इकट्ठा करते हैं उस प्रकार हमारे सप सत्कर्मोंका फल इकट्ठा होवे । उसका उपभोग करते हुए हम उत्तम स्तोत्रोंका गायन करके आनन्दसे रहेंगे ॥ ३ ॥ हम ईश्वरकी सहायतासे सप शत्रुको जीतेंगे । ईश्वरकी कृपासे हर एक युद्धमें हमारे प्रयत्न सुरक्षित हों । हे देव ! हमारे शत्रुओंका बल कम करो, और हमें वरिष्ठस्थान सुखसे प्राप्त हो ॥ ४ ॥ पीडा देनेवाले और प्रतिवन्ध करनेवाले शत्रुको मैं जीतता हूँ । जिस प्रकार भेड़िया भेड़को पराजित करता है जैसा मैं शत्रुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको निसन्ध करता हूँ ॥ ५ ॥

उत्त प्रहामर्तिदीवा जयति कृतार्भिव श्वघ्नी वि चिनोति काले ।

यो देवकामो न धनं रुपाद्धि समित् तं रायः संजति स्वघामिः ॥ ६ ॥

गोभिष्टरेमामर्ति दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुहूत विथे ।

चयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीर्भिर्जयेम ॥ ७ ॥

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः । गोजिद् भूयासमश्वजिद् धनंजयो हिरण्यजित्

अर्थ—(उत्त अतिदीवा-प्रहां जयति) और अत्यंत विजयेच्छु घीर प्रहार करने वालेको भी जीत लेता है। (श्वघ्नी [स्व-घ्नी] काले कृतं ह्व विचिनोति) अपने धनका नाश करनेवाला मूढ समयपर अपने किये हुए कर्मको ही विशेष रीतिसे प्राप्त करता है। (यः देवकामः धनं न रुपाद्धि) जो देवकी तृप्तिकी इच्छा करनेवाला धनको केवल अपने लिये ही रोक रखता, (तं इत् रायः स्वघामिः संजति) उसीको सय धन अपनी धारक शक्तियोंसे उत्तम प्रकार संयुक्त होता है ॥ ६ ॥

(दुरेवां अमर्ति गोभिः तरेम) दुर्गतिरूप कुमतिको गौओंसे पार करेंगे । हे (पुरुहूत) बहुतों द्वारा प्रशंसित देव ! (विश्वे यवेन वा क्षुधं) और हम सय जैसे भूखको पार करेंगे । (चयं राजसु प्रथमाः अरिष्टासः) हम सय राजाओंमें उत्कृष्ट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए (वृजनीभिः धनानि जयेम) निज शक्तियोंसे धनोंको जीतेंगे ॥ ७ ॥

(कृतं मे दक्षिणे हस्ते) पुरुपार्थ मेरे दाये हाथमें है और (मे सव्ये जयः आहितः) मेरे बाये हाथमें विजय रखा है । अतः मैं (गोजित् अश्व-जित्) गौओं और घोड़ोंका विजेता, । (हिरण्यजित् धनंजयः भूयासं) सुवर्ण और धनका विजेता होऊं ॥ ८ ॥

भावार्थ— विजयेच्छु घीर घातक शत्रुको भी जीत लेता है। आत्मघात करनेवाला मूढ मनुष्य अपने कृत कर्मको ही भोगता है। जो मनुष्य देव-कार्यके लिये अपना धन समर्पण करता है और ऐसे समयमें अपने पास रोक नहीं रखता, उसीको विशेष धन प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

दुर्गति और कुमतिको गौओंकी रक्षा करके हटा देंगे। इसी प्रकार जैसे भूखको हटा देंगे । हम राजाओंमें उत्कृष्ट राजा पनेंगे और निजशक्ति-योंसे यथेष्ट धन कमायेंगे ॥ ७ ॥

अक्षाः फलवतीं धुवं दत्त गां क्षीरिणीमिव ।

सं मां कृतस्य धारया धनुः स्नात्रैव नद्यत ॥ ९ ॥

अर्थ—हे (अक्षाः) ज्ञान विज्ञानो ! (क्षीरिणीं गां इव) दूधवाली गौ के समान (फलवतीं धुवं दत्त) फलवाली विजिगीषा हमें दो । (स्नात्रा धनुः इव) जैसा तांतसे धनुष्य संयुक्त होता है वैसा (मा कृतस्य धारया सं नद्यत) मुझको कृतकर्मकी धारा प्रवाहसे युक्त कर ॥ ९ ॥

भावार्थ—मेरे दाये हाथमें पुरुषार्थ है और बायें हाथमें विजय है । इसलिये हम गौवें, घोड़े, सुवर्ण और अन्य धन प्राप्त करेंगे ॥ ८ ॥

ज्ञानविज्ञान ये मेरी आंखें बनें और उनसे बहुत दूध देनेवाली गौके समान उत्तम फल देनेवाली विजयेच्छा हममें स्थिर रहे । जिस प्रकार तांतसे धनुष्यके दोनों नोक जुड़े रहते हैं, उस प्रकार मेरा पुरुषार्थ मुझे फलके साथ बांध देवे ॥ ९ ॥

पुरुषार्थ और विजय ।

इस सूक्तका सप्तम मंत्र हरएक मनुष्यको सदा ध्यानमें धारण करने योग्य है, उसका पाठ ऐसा है—

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जघो मे सव्य आहितः ।

गोजिद् भूयासमश्वजिद्धनंजघो हिरण्यजित् ॥ (मं० ८)

“ पुरुषार्थ प्रयत्न मेरे दाये हाथमें है और विजय मेरे बाये हाथमें है । इससे मैं गौवें, घोड़े, धन और सुवर्णको जीत कर प्राप्त करनेवाला होऊंगा । ”

मनुष्यको येही विचार मनमें धारण करने चाहिये और उसको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि अपने प्रयत्नसे अपना विजय चारों ओर हो जाये । अपना विजय कहीं बाहरके प्रयत्न से नहीं होना है, वह अपने अंदरके बलसेही प्राप्त होगा । इस लिये अपने अन्दर इतना बल बढे और अपना विजय हो, इस के लिये प्रयत्न करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है ।

‘ कृत, प्रेता, द्वापर और कलि ’ ये चार प्रकारके मनुष्यके कर्म होते हैं, इनके लक्षण ये हैं—

कालिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठंश्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् ॥ ए० ब्रा० ७।१५

“सो जाना कालि है, निद्राका त्याग द्वापर है, उठकर तैयार होना श्रेता कहलाता है, कार्य करना कृत कहलाता है ।” अर्थात् सुस्तिसे कलियुग बनता है और पूर्ण पुरुषार्थसे कृत युग होता है, और बीचकी अवस्थाएं द्वापर और श्रेता युगकी हैं । कृत, श्रेता, द्वापर और कलि ये चार नाम पुरुषार्थके चार दर्जोंके सूचक हैं । जो पुरुष प्रयत्न करके अपने हाथमें कृत नामक पुरुषार्थ लेता है, वह दूसरे हाथसे निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त कर लेता है । ‘कृत’ पुरुषार्थ मानो एक बड़े जलप्रवाहकी प्रचंड धारा है, वह धारा निःसंदेह विजय पहुंचा देती है—

कृतस्य धारया मा सं नह्यत् । (मं० ९)

“कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषार्थकी प्रवाह धारासे संयुक्त होकर उद्दिष्ट स्थानको भेँ पहुंच जाऊं ।” कृतनामक पुरुषार्थका लक्षण क्या है ? कृतके साथ ‘सत्य, अहिंसा प्रबल पुरुषार्थ शक्ति, उद्यम, सरलता, धैर्य, आदि सार्विक गुणोंका साहचर्य हमेशा रहता है । सत्ययुग कृतयुगको ही कहते हैं । सत्ययुगके मनुष्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णन किये हैं, वेही सार्विक शुभ गुण इस कृत नामक पुरुषार्थके साथ सदा रहते हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिये, तब कृत पुरुषार्थका महान पाठकोंके सन्मुख आसक्ता है ।

‘कलि’ यह कोई पुरुषार्थ नहीं है, यह शब्द पुरुषार्थहीनताका द्योतक है । जहाँ बिलकुल पुरुषार्थ नहीं है वहाँ कलि रहता है, आपसके झगड़े, अनाचार, अधर्म अनीति, अघापातका व्यवहार सब इसके साथ रहता है । इससे मनुष्योंकी अधोगति होती है । इसलिये इससे मनुष्योंकी बचना आवश्यक है । बीचके दो पुरुषार्थ इन दो स्थितियोंके बीचमें हैं ।

जुआडीको दूर करो ।

अपने समाजमेंसे जुआडीको दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका पहिलाही मंत्र पढा बोधप्रद है, देखिये—

यथा वृक्षमशानिर्विन्वाहा हन्त्यमति ।

एवाहमथ कितयानक्षैर्षघ्पासममति ॥ (मं० १)

“जैसे आकाशकी विशुद्ध बुधका नाश करती है उस प्रकार मैं अपने समाजमें पाशोंके साथ जुआडीयोंको दूर करता हूँ ।” समाजमें जुआडियोंको दूर करता हूँ,

अर्थात् समाजमें एकभी जुआड़ीको नहीं रहने देता हूँ। समाजसे जुआड़ियोंको दूर करना ही समाजके जुआड़ियोंका वध है। वध कोई शरीरके नाशसे ही होता है और अन्य रीतिसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। समाजमें जब तक जुआड़ी रहेंगे, तबतक समाजमें पुरुषार्थका सामर्थ्य बढेगा नहीं, क्यों कि थोड़े प्रयत्नसे ही धनी होनेका मात्र जुएसे जनतामें बढता है। अतः समाज पुरुषार्थी होनेके लिये समाजमें जुआड़ी न रहे, ऐसा प्रबंध करना चाहिये।

तीन प्रकारके लोग ।

समाजमें तीन प्रकारके लोग होते हैं, 'तुर, अतुर और अवर्जुप' अर्थात् त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्यमें अत्यंत शीघ्रता करनेवाले, जलदी जलदीसे कार्य करके कार्यको बिगाडनेवाले जो होते हैं वे भी पुरुषार्थ के लिये योग्य नहीं होते, क्यों कि वे शीघ्रतासे ही हाथमें लिये कामको बिगाड देते हैं। दूसरे 'अतुर' अर्थात् शिथिल किंवा सुस्त, ये अपनी सुस्तीके कारण कार्यका बिगाड करते हैं, अतः ये पुरुषार्थ के लिये निकम्मे होते हैं। तीसरे 'अवर्जुप' अर्थात् वर्जन करनेयोग्य घातोंको भी दूर नहीं करते, बुराईको भी अपने पास रख देते हैं। ये लोग भी कभी पुरुषार्थ करके अपनी उन्नति नहीं कर सकते। ये तीनों प्रकारके लोग सदा हीन अवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। इसलिये मंत्रमें कहा है कि—

तुराणामतुराणां विशामवर्जुपीणाम् ।

समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥ (मं० २)

“शीघ्रता करनेवाले, सुस्त तथा बुराईको भी दूर न करनेवाले ये जो तीन प्रकारके लोग अपनी उन्नतिकी साधना नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे। अतः उनके पास जानेवाला धन मेरे हाथमें रहनेके समान हो जावे, क्यों कि मैं पुरुषार्थ करता हूँ।” इसका आशय यह है, कि पूर्वोक्त तीन दोषोंवाले लोग ये सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे और विश्वके धनका जो भाग उनको प्राप्त होना था, वह उनका भाग पुरुषार्थी लोगोंके हस्तगत होगा। उदाहरण के लिये यह मान लीजिये कि जगत् में १००) रु० है और संपूर्ण जगत्में १० लोगही हैं। उनमें पांच पुरुषार्थी हैं और पांच पूर्वोक्त तीन दोषोंसे युक्त हैं। ऐसा होनेसे उक्त धन पांचही पुरुषार्थी लोगोंमें बाँटा जायगा और पांच लोग दुर्भाग्य में ही सडते रहेंगे। यह मंत्र इस दृष्टिसे पाठकोंको विचार करने योग्य है। एकही ग्राममें कई लोग पुरुषार्थ से धन कमाते हैं और सुस्तीसे कई निर्धन अवस्थामें रहते हैं, इसका कारण इस मंत्रमें उच्चम रीतिसे कहा है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि प्रकाशक देवकी हम उपासना करते हैं और उससे पर्याप्त धन हमें मिल सकता है । चतुर्थ मन्त्रमें भी यही आशय स्पष्ट हुआ है—

धयं जयेम त्वया युजा । (मं० ४)

“हम तेरे (ईश्वरके) साथ रहनेसे विजय प्राप्त कर सकते हैं ।” ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात् ईश्वरके भक्त होनेसे विजय प्राप्त होता है, यह विजय सचा विजय होता है । ईश्वरके सत्य भक्त होनेसे बड़ी शक्ति प्राप्त होती है । देखिये इस विषयमें पञ्चम मंत्रका कथन यह है—

अजैपं त्वा संलिखितमजैपमुत संरुधम् । (मं० ५)

“सुरचनेवाले अर्थात् विविध प्रकारसे दुःख देनेवाले और प्रतिबंध करनेवाले तुझ जैसे शत्रुको मैं जीत लेता हूँ ।” अर्थात् मैं ईश्वरभक्त होनेके कारण अब मुझे सत्य मार्गसे आगे बढ़नेके लिये कोई डर नहीं है । मैं अपने पुरुषार्थ से अपनी उन्नति निःसन्देह सिद्ध करूंगा । पुरुषार्थकी सिद्धता होनेके विषयमें एक नियम है । वह यह कि धार्मिक दृष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला ही जीत लेता है, अन्तमें इसीका विजय होता है । अधार्मिक का कुछ देर विजयसा हुआ, तो भी अन्तमें उसका नाश निश्चयसे होता है, इस विषयमें पष्ठ मन्त्रकी घोषणा विचार करने योग्य है—

उत प्रहामतिदीवा जयति ।

कृतमिध श्वघ्नी विचिनोति काले ॥ (मं० ६)

‘निःसन्देह यह बात है कि (अतिदीवा) अत्यंत विजिगीषु पुरुषार्थी मनुष्य (प्रहामति) प्रहार करनेवालेको जीतता है । और (श्व-घ्नी, स्वघ्नी) अपना आत्मघात करनेवाला मनुष्य (काले) समयमें अपने कृतकर्मका फल प्राप्त करता है ।

इस मंत्रमें दो शब्द विशेष महत्त्वके हैं । उनका विचार करना अत्यंत आवश्यक है ।

१ श्व-घ्नी=[स्व-घ्नी]=आत्मघात करनेवाला मनुष्य । जो मनुष्य अपना नाश होने योग्य कर्म करता रहता है । जिससे अपनी अघोगति होती है ऐसे कर्म जो करता है वह आत्मघातकी है । आत्मघातकी लोगोंकी अघोगति होती है इस विषयका वर्णन ईशोपनिषद् (धा० यजु० ४० । ३) में है, वहां पाठक वह वर्णन अवश्य देखें ।

२ अतिदीवा=इस शब्दमें ‘दिव्’ पातु “विजिगीषा, व्यवहार, स्तुति, मोद, गति” इत्यादि अर्थमें है, अतः “ दीवा ” शब्दका अर्थ—“ विजिगीषा अर्थात् जयकी इच्छा करनेवाला, व्यवहार उषम रीतिसे करनेवाला, स्तुति ईश्वरकृत करनेवाला, ज्ञानन्द

बढानेवाले कार्य करनेवाला, प्रगति करनेवाला ” इस प्रकारका होता है । ‘अतिदीवा’ शब्दका अर्थ ‘अत्यंत विजयका पुरुषार्थ करनेवाला’ इत्यादि प्रकारका होता है । यह विजय करनेवाला अपने शत्रुको अवश्यही जीत लेता है ।

ये अर्थ लेकर पाठक इस मंत्रका उचित विचार करें ।

देवकाम मनुष्य ।

कई मनुष्य देवकामी होते हैं और कई असुरकामी होते हैं । देवोंके समान जिनकी इच्छा होती है, वे देवकामी मनुष्य और राक्षसोंके समान जिनकी कामना होती है, वे असुरकामी मनुष्य समझने योग्य हैं । ये क्या करते हैं इस विषयका वर्णन इसी मंत्रमें किया है, यह अत्र देखिये । इसी मंत्रके शब्द निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं—

देवकामः धनं न रुणाद्भि ।

[असुरकामः] धनं रुणाद्भि । (मं० ६)

“देवकामनावाला मनुष्य अपने धनको अपने पासही बंद नहीं रखता, परंतु आसुरी कामनावाला मनुष्य अपने पास धन बंद करके रखता है ।” यह मंत्रमाग इन दोनोंके व्यवहारका स्वरूप अच्छी प्रकार बता रहा है । कंजूस लोग धन अपने पास संग्रह करते हैं, उसको बाहर व्यवहारमें जाने नहीं देते, अथवा अपने स्वार्थी भोगोंके लिये रखते हैं, अतः ये राक्षसी कामनाएं हैं । परंतु जो मनुष्य देवी प्रवृत्तियोंके होते हैं, वे धन अपने पास कभी नहीं रोकते, परंतु अपने सर्वस्वको सय जनताकी मलाईके लिये समर्पित करते हैं, अपनी संपूर्ण शक्तियां उसी कार्यमें लगाते हैं, इसलिये ये लोग उन्नतिके मार्गी होते हैं । यही बात इसी मंत्रके अंतमें कही है—

तं रायः स्वघाभिः संसृजति । (मं० ६)

“उसीको सय प्रकारके धन अपनी सय धारक शक्तियोंके साथ प्राप्त होते हैं ।” जो अपना धन देवकार्यके लिये लगाता है वही विशेष धन प्राप्त कर सकता है और वही बड़ा विजय प्राप्त कर सकता है ।

यहां देवकार्य कौनसा है, इसका भी विचार करना चाहिये । “साधुजनोंका परिश्रम करना, दुष्कर्म करनेवालोंका नाश करना और धर्ममर्यादा की स्थापना करना” यह त्रिविध कार्य देवकार्य कहलाता है । अर्थात् इसके विरुद्ध जो कार्य होगा वह राक्षस या द्वांसुर कार्य समझना योग्य है । यह देवकार्य जो करता है और इस देव कार्यमें

अपनी शक्ति और धन जो लगाता है वह देवकाम मनुष्य समझना योग्य है । इसके विरुद्ध कार्य करनेवाला मनुष्य आसुरी कामनावाला कहलाता है और वह अवन्तको प्राप्त होता है ।

गोरक्षा ।

सप्तम मंत्रमें गोरक्षा का महत्त्व वर्णन किया है । यदि दुर्गतिसे बचनेका कोई सच्चा साधन है तो एक मात्र गोरक्षा ही है देखिये-

दुरेवां अमर्ति गोभिः तरेम । (मं० ७)

“दुरवस्थाकी जो बुद्धिहीन स्थिति है वह हम गौओंकी रक्षासे दूर करेंगे ।” अर्थात् गौओंकी सहायतासे हम अपनी दुरवस्था दूर करेंगे । देशमें उत्तम गोरक्षा हुई और विपुल दूध हरएकको प्राप्त होने लगा तो देशकी दुरवस्था निःसन्देह दूर होगी । मनुष्यका सुधार करनेका यह एकमात्र उपाय है । इसी प्रकार-

विश्वे चवेन क्षुषं [तरेम] । (मं० ७)

“हम सब जैसे भूखको दूर करेंगे ।” अर्थात् जौ आदि धान्य का मक्षण करके ही हम अपनी भूखका शमन करेंगे । यहाँ माँव आदि पदाथोंका भूखकी निवृत्तिके लिये उल्लेख नहीं है, यह बात विशेष ध्यानमें धारण करने योग्य है । गौरा दूध पीना और जौ गेहूँ चावल आदि धान्यका सेवन करना, ये दो रीतियाँ हैं जिनसे मनुष्य उत्तम होता है और अल्पतः सुखी हो सकता है । अब अन्तिम मंत्रका उपदेश देखिये-

अक्षाः फलवतीं शुषं दत्त । (मं० ९)

“हे ज्ञान विज्ञानो ! फलवाला विजय हमें दो ।” यहाँ ‘अक्ष’ शब्द है, यह शब्द कोशमें निम्नलिखित अर्थमें आया है- “गाड़ीका मध्य दण्ड, आधार स्तंभ, रथ, गाड़ी, चक्र, तुलाका दण्ड, तोलनेका वजन (कर्ष), विमोचक (मिलावँ), रुद्राक्षका वृक्ष, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सर्प, गरुड, आत्मा, ज्ञान, सत्यज्ञान, विज्ञान, तारक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, कानून (लॉ, law) कानूनी कार्यवाही, विधिनियम, ” हमारे मतसे यहाँका ‘अक्ष’ शब्द अन्तिम आठ या नौ अर्थोंको यहाँ उपकृत कर रटा है और इसीलिये हमने इसका अर्थ ज्ञान विज्ञान ऐसा किया है ।

शु और दीवा की उत्पत्ति एकही दिव्य घातसे होनेके कारण ‘अतिदीवा’ शब्दके प्रसंगमें जो अर्थ पताया है वही ‘शुषं’ का यहाँ अर्थ है । ‘विजिगीवा’ यह इसका यहाँ अर्थ अभिप्रेत है । ‘ज्ञान विज्ञानसे हमें फल पुकृत विजय प्राप्त हो’ यह इस मंत्रमागका यहाँ आशय है । ज्ञान विज्ञानसे ही सुफल पुकृत विजय प्राप्त हो सकता है ।

विजय ऐसा हो कि जैसी (क्षीरिणीं गां इव) सदा दूध देनेवाली गौ होती है । विजय प्राप्त करनेसे उसका मधुर फल भविष्यमें मिलता रहे और पुनः हमारा अध-पात कभी न होवे, यह आशय यहाँ है ।

(कृतस्य धारयामा संनह्यत् । मं०८) अपने किये हुए पुरुषार्थके धाराप्रवाहसे मैं उत्कर्षको सरलतया प्राप्त होऊँ । बीचमें किसी प्रकारकी रुकावट न हो । जो ज्ञान विज्ञानयुक्त होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थ करेंगे वे ही निःसन्देह यशके भागी होंगे ।

पुरुषार्थ विजय प्राप्त करनेवाले इस सूक्तका इस प्रकार विचार करें और बोध प्राप्त करें ।

रक्षाकी प्रार्थना ।

[५१ (५३)]

(ऋषिः—अङ्गिराः । देवता—इन्द्राबृहस्पती)

बृहस्पतिर्नुः परिपातु पश्चाद्भुतोत्तरस्मादधरादघायोः ।

इन्द्रः पुरतोद्भुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥ १ ॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(बृहस्पतिः नः पश्चात्, उत उत्तरस्मात्) ज्ञानका स्वामी हमें पीछेसे, उत्तर दिशासे, (अधरात् अधायोः पातु) नीचेके भागसे पापी पुरुषसे बचावे । (सखा इन्द्रः) मित्र प्रभु (पुरस्तात् उत मध्यतः) आगेसे और बीचमें से (सखिभ्यः वरीया नः कृणोतु) मित्रोंमें श्रेष्ठ हमें बनावे ॥ १ ॥

भावार्थ— ज्ञान देनेवाला पीछेसे, ऊपरसे और नीचेसे अर्थात् बाहरसे हमारी रक्षा करे और मित्र हमारी रक्षा संमुखसे और बीचके स्थानसे करे ॥ १ ॥

ज्ञान देनेवाला और सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता है और एक अंदरसे रक्षा करता है । परमात्मा ज्ञान देकर बाहरसे और मित्र होकर अंदरसे और सप ओरसे हमारी रक्षा करता है । पाठक इस रक्षाका अनुभव करें और उम परमात्माको अर्पण सहायक मित्रोंको ।

उत्तम ज्ञान ।

[५२ (५४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सामनस्यं, अश्विनौ)

संज्ञानं नः स्वभिः संज्ञानमरणेभिः ।

संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि र्यच्छतम् ॥ १ ॥

सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन ।

मा घोषा उत स्थुर्वहले विनिर्हते मेपुः पतन्दिन्द्रस्याहुन्यागते ॥ २ ॥

अर्थ— हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (नः स्वभिः संज्ञानं) हमें स्वजनोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । तथा (अरणेभिः संज्ञानं) निम्न श्रेणीके जो लोग हैं उनके साथभी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । (इह) इस संसार में (युवं अस्मासु संज्ञानं निपच्छतं) तुम दोनों हम सपमें उत्तम ज्ञान रखो ॥ १ ॥

(मनसा संजानामहै) हम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, (चिकित्वा सं) ज्ञान प्राप्त करके एकमतसे रहें । (मा युष्महि) परस्पर विरोध न मचावें । (दैव्येन मनसा) दिव्य मनसे हम युक्त हों । (पहले विनिर्हते घोषा मा उत स्थुः) घड़तोंका वध होनेके पश्चात् दुःखके शब्द न उत्पन्न हों । (आगते अहनि) भविष्य समयमें (इन्द्रस्य इपुः मा पतत) इन्द्रका पाण हमपर न गिरे ॥ २ ॥

दीर्घायु ।

[५३ (५५)]

(ऋषिः— ऋषा । देवता—आयुः, वृहस्पतिः, अश्विनौ च)

अमुवभूयादपि यद् यमस्य वृहस्पतेरभिदशस्तेरमुश्वः ।

प्रत्याहवामश्विनां मृत्युमुस्मद् देवानामग्ने भिपज्ञा शचीभिः ॥ १ ॥

अर्थ— हे वृहस्पते ! हे अग्ने ! तू (यत् अमुश्व-भूयात्) जो परलोकमें होने-वाले (यमस्य अभिदशस्तेः) अमुश्वः) यमकी यातनाओंसे मुक्त करता है ।

सं क्रामतं मा जहीतं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम् ।
 शतं जीव शरदो वर्धमानोभिष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥ २ ॥
 आयुर्यत् ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा तार्विताम् ।
 अग्निष्टदाहानिर्ऋतेरुपस्थात् तदात्मनि पुनरा वैश्यामि ते ॥ ३ ॥

हे (देवानां भिपजौ अश्विनौ) देवोंके वैद्य अश्विनी देवो ! (शचीभिः मृत्युं अस्मत् प्रति औहतां) शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥

हे प्राण और अपानो ! (सं क्रामतां) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करो । (शरीरं मा जहीतं) शरीरको मत छोड़ो । वे दोनों इह ते सयुजौ स्ताम्) यहाँ तेरे सहचारी होकर रहें । (वर्धमानः शरदः शतं जीव) घटता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रह । (ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अग्निः) तेरा अधिपति निवासक और रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥

(ते यत् आयुः पराचैः अतिहितं) तेरी जो आयु विरुद्ध गतियोंसे घट गयी है, उस स्थानपर (तौ प्राणः अपानः पुनः आ इतां) वे प्राण और अपान पुनः आवें । (अग्निः निर्ऋतेः उपस्थात् तत् पुनः आहाः) वह तेजस्वी देव दुर्गतिके समीपसे पुनः लाता है, (ते आत्मनि तत् पुनः आवेश्यामि) तेरे अन्दर उसको पुनः स्थापन करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— परलोकमें देहपातके पश्चात् जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्य का बचाव होवे, और मनुष्यकी शक्तियोंकी उन्नति होकर उसका मृत्युसे बचाव होवे ॥ १ ॥

मनुष्यके शरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें । वे शरीरको शीघ्र न छोड़ दें । ये ही जीव के सहचारी दोमित्र हैं । मनुष्य घटता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक और यहाँ का जीवन सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है ॥ २ ॥

जो आयु विरुद्ध आचरणोंके कारण घट जाती है, उसको प्राण और अपान पुनः ले आवें और यहाँ स्थापित करें । वही तेजस्वी देव दुर्गतिसे आयुको वापस ले आवे और इसके अन्दर सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो विहाय परां गात् ।
 सुप्तार्षिभ्य एनं परिं ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥ ४ ॥
 प्र विशतं प्राणापानावनुद्धवाहाविष ब्रजम् ।
 अयं जरिम्णः श्रेवधिररिष्ट इह वर्षताम् ॥ ५ ॥
 आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते ।
 आयुर्नो विश्वतो दधद्यमभिर्वरेण्यः ॥ ६ ॥

अर्थ—(हमें प्राणः मा हासीत्) इसको प्राण न छोड़े और (अपानः अवहाय परा मा गात् उ) अपान भी इसको छोड़ कर दूर न जावे । (सप्तार्षिभ्यः एनं परिददामि) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूं, (ते एनं जरसे स्वस्ति वहन्तु) वे इसको घृद्धावस्थातक सुखपूर्वक ले जावें ॥ ४ ॥

. हे प्राण और अपान ! (ब्रजं अनद्धवाही इव प्रविशतं) जैसे गोशाला में बैल घुसते हैं उस प्रकार तुम दोनों प्रविष्ट होवो । (अयं जरिम्णः शोषधिः) यह वार्धक्यतककी पूर्ण आयुका खजाना है, यह (इह अरिष्टः वर्षतां) यहाँ न घटता हुआ बच जावे ॥ ५ ॥

(ते प्राणं वा सुवामसि) तेरे प्राणको मैं प्रेरित करता हूं । (ते यक्ष्मं परा सुवामि) तेरे क्षयरोगको मैं दूर करता हूं । (अयं वरेण्यः अग्निः) यह श्रेष्ठ अग्नि (नः आयुः विश्वतः दधत्) हमारे अन्दर आयु सभ प्रकारसे धारण करे ॥ ६ ॥

भावार्थ— इस मनुष्यको प्राण और अपान न छोड़ें । सप्तर्षिसे पने जो सप्त ज्ञानेन्द्रिय हैं, उनके समीप इस जीवको छोड़ देते हैं । वे इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करे ॥ ४ ॥

शरीरमें प्राण और अपान योगसे संचार करें और इस शरीर में रग्ना हुआ दीर्घायुका खजाना बचावें ॥ ५ ॥

तेरे प्राणोंको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी आयु वृद्धिगत होगी ॥ ६ ॥

सं क्रामतुं मा जहीतुं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम् ।
 शतं जीव शरदो वर्धमानोऽग्निष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥ २ ॥
 आयुर्घत् ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा ताविताम् ।
 अग्निष्टदाहानिर्ऋतेरुपस्थात् तदात्मनि पुनरा वैश्यामि ते ॥ ३ ॥

हे (देवानां भिषजौ अश्विनौ) देवोंके वैद्य अश्विनी देवो ! (शचीभिः मृत्युं अस्मत् प्रति औहतां) शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥

हे प्राण और अपानो ! (सं क्रामतां) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करो । (शरीरं मा जहीतं) शरीरको मत छोड़ो । वे दोनों इह ते सयुजौ स्ताम्) यहां तेरे सहचारी होकर रहें । (वर्धमानः शरदः शतं जीव) पढता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रह । (ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अग्निः) तेरा अधिपति निवासक और रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥

(ते यत् आयुः पराचैः अतिहितं) तेरी जो आयु विरुद्ध गतियोंसे घट गयी है, उस स्थानपर (तौ प्राणाः अपानः पुनः आ इतां) वे प्राण और अपान पुनः आवें । (अग्निः निर्ऋतेः उपस्थात् तत् पुनः आहाः) वह तेजस्वी देव दुर्गतिके समीपसे पुनः लाता है, (ते आत्मनि तत् पुनः आवेश्यामि) तेरे अन्दर उसको पुनः स्थापन करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— परलोकमें देहपातके पश्चात् जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्य का बचाव होवे, और मनुष्यकी शक्तियोंकी उन्नति होकर उसका मृत्युसे बचाव होवे ॥ १ ॥

मनुष्यके शरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें । वे शरीरको शीघ्र न छोड़ दें । ये ही जीव के सहचारी दो मित्र हैं । मनुष्य पढता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक और यहां का जीवन सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है ॥ २ ॥

जो आयु विरुद्ध आचरणोंके कारण घट जाती है, उसको प्राण और अपान पुनः ले आवें और यहां स्थापित करें । वही तेजस्वी देव दुर्गतिके आयुको वापस ले आवे और इसके अन्दर सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥

भेमं प्राणो हांसीन्मो अपानो विहाय परां गात् ।
 सप्तर्षिभ्य एनं परिं ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥ ४ ॥
 प्र विशत् प्राणापानावनृद्धवाहाविव ब्रजम् ।
 अयं जरिम्णः श्रेवधिररिष्ट इह वर्षताम् ॥ ५ ॥
 आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते ।
 आयुर्नो विश्वतो दधद्यमभिर्वरेण्यः ॥ ६ ॥

अर्थ—(इमं प्राणः मा हासीत्) इसको प्राण न छोडे और (अपानः
 अवहाय परा मा गात् उ) अपान भी इसको छोड कर दूर न जावे ।
 (सप्तर्षिभ्यः एनं परिददामि) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूं, (ते
 एनं जरसे स्वस्ति वहन्तु) वे इसको वृद्धावस्थातक सुखपूर्वक ले जावें ॥४॥

. हे प्राण और अपान ! (ब्रजं अनृद्धवाहौ इव प्रविशतं) जैसे गोशाला
 में बैल घुसते हैं उस प्रकार तुम दोनों प्रविष्ट होवो ! (अयं जरिम्णः
 शोवाधिः) यह वार्षिक्यतककी पूर्ण आयुका खजाना है, यह (इह अरिष्टः
 वर्षतां) यहाँ न घटता हुआ बढ जावे ॥ ५ ॥

(ते प्राणं आ सुवामसि) तेरे प्राणको मैं प्रेरित करता हूं । (ते यक्ष्मं परा
 सुवामि) तेरे क्षयरोगको मैं दूर करता हूं । (अयं वरेण्यः अग्निः) यह
 श्रेष्ठ अग्नि (नः आयुः विश्वतः दधत्) हमारे अन्दर आयु सम प्रकारसे
 धारण करे ॥ ६ ॥

भावार्थ— इस मनुष्यको प्राण और अपान न छोड़ें । सप्तर्षिसे घने जो
 सप्त ज्ञानेन्द्रिय हैं, उनके समीप इस जीवको छोड देते हैं । वे इसको सौ
 वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करे ॥ ४ ॥

शरीरमें प्राण और अपान योगसे संचार करें और इस शरीर में रम्या
 हुआ दीर्घायुका खजाना यदायें ॥ ५ ॥

तेरे प्राणोंको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी आयु वृद्धिगत
 होगी ॥ ६ ॥

उद् वयं तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम् ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ७ ॥

अर्थ—(वयं तमसः परि उत) हम अन्धकार के ऊपर चढ़ें, वहाँसे (उत्तर नाकं रोहन्तः) श्रेष्ठ स्वर्गमें आरोहण करते हुए (देवत्रा उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म) सय देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्य—सबके उत्पादक—देवको प्राप्त होंगे ॥ ७ ॥

भावार्थ—हम अन्धकार को छोड़कर प्रकाशकी प्राप्तिके लिये ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर स्वर्गमें आरोहण करते हुए सबके रक्षक तेजस्वी देवताको प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

दीर्घ आयु कैसी प्राप्त होगी ?

इस सूक्तमें दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपाय बताया है। इसलिये दीर्घायु होनेकी इच्छा करनेवाले पाठक इस सूक्तका अधिक मनन करें। दीर्घ आयु करनेवाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियोंसे मनुष्यकी मृत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव अश्विनी देव हैं। अश्विनी देव कौन हैं और कहाँ रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय करना चाहिये। इसका विचार इस प्रकार होता है—

देवोंके वैद्य ।

अश्विनी कुमार ये देवोंके दो वैद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको—

देवानां भिषजौ (मं० १)

‘देवोंके दो वैद्य ये हैं’ ऐसा कहा है। यहाँ देव कौनसे हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाले ये वैद्य कौनसे हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इनके नामोंका मनन करनेसे एक नाम हमारे सन्मुख विशेष प्राप्सुयसे आता है, जो ‘नासत्यौ’ है। (नास-त्यौ=नासा-स्थौ) नासिकाके स्थानपर रहनेवाले। नासिका यह प्राणका स्थान है। प्राणके स्थानपर रहनेवाले ये दो ‘श्वास उच्छ्वास’ अथवा ‘प्राण अपान’ ही हैं। प्राण और अपान ये दो देव इस शरीरमें रहकर इस शरीरमें जो इंद्रियस्थानोंमें अनेक देवगण हैं उनकी चिकित्सा करते हैं। प्राण से पुष्टि प्राप्त होती है और अपानसे दोष दूर होते हैं। इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टि देने द्वारा ये दो देव इन सब इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं। यहाँ यह अर्थ देखनेसे इनका ‘नास-त्य’ नाम पिलकूल सार्थ प्रतीत होता है। प्राण और अपान अशक्त हुए, अथवा इनमेंसे कोई

भी एक अपना कार्य करनेमें असमर्थ हुआ, तो इंद्रियगण भी अपना अपना कार्य करनेमें असमर्थ होते हैं। इतना इंद्रियोंके आरोग्यके साथ प्राणोंके स्वास्थ्यका संबंध है। अर्थात् वेदोंमें और पुराणोंमें 'देवोंके वैद्य अश्विनौ कुमार' करके जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अघ्यात्मपक्षमें अपने देहमें प्राण और अपान हैं, और येही इंद्रियरूपी देवोंकी चिकित्सा करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैं। यदि प्राणोंकी कृपा न हुई तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि जिससे मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यह विचार ध्यानमें रखकर यदि पाठक निम्नलिखित मंत्र देखेंगे तो उनको उसका ठीक अर्थ ध्यानमें आसकता है, देखिये—

(हे) देवानां भिपजौ अश्विनौ ।

शर्चाभिः मृत्युं अस्मत् प्रत्यौहताम् । (मं० १)

'हे देवोंके वैद्य प्राण और अपानो ! अपनी विविध शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो।' अर्थात् प्राण और अपानही इस देहस्थानीय सब अवयवों और अंगोंकी चिकित्सा करते हैं और उनको पूर्ण निर्दोष करते हुए मनुष्यको मृत्युसे बचाते हैं। अतः मृत्यु दूर करनेके लिये उनकी प्रार्थना यहाँ की है। जो देव जिस वस्तुको देनेवाले हैं उनकी प्रार्थना उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये करना योग्य ही है। इसी अर्थको मनमें धारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिये—

(हे) प्राणापानौ । सं क्रामतं, शरीरं मा जहीतम् । (मं० २)

"हे प्राण और अपानो ! शरीरमें उत्तमरीतिसे संचार करो, और शरीरको मत छोड़ो।" यहाँ अश्विनौ देवताके बदले 'प्राणापानौ' शब्द ही है, और यह बताता है कि हमने जो अश्विनौ का अर्थ 'प्राण और अपान' किया है वह ठीक ही है। ये प्राण और अपान शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करें। शरीरको इनके उत्तम संचार के लिये योग्य बनाना नारीरग रहने के लिये अत्यंत आवश्यक है। शरीरको प्राणसंचारके योग्य बनानेके लिये योगशास्त्र में कई धौर्तव्य, वस्ति, नेति आदि क्रियाएँ हैं। इनसे शरीर शुद्ध होता है, दोषरहित बनता है और प्राणसंचार द्वारा सर्वत्र अनारोग्य स्थिर होता है। शरीरमें प्राणापानोंका यह महत्त्व है। पाठक हम बातको मनमें दृढ़ रगें और योगसाधन के प्राण साधनसे दीर्घायु प्राप्त करें, प्राणापानोंका इतना महत्त्व है, इसीलिये कदा है कि—

इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्ताम् । (मं० २)

'यहाँ प्राण और अपान ये दोनों तैरे सहकारी भिन्न बन कर रहें।' तैरे रियोग

करनेवाले न बनें । सहचारी मित्र सदा साथ रहते हैं और सदा हित करनेवाले होते हैं इस प्रकार ये प्राणापान मनुष्यके सहचारी मित्र हैं । मनुष्य इनको ऐसा समझे और उनकी मित्रता न छोड़े । ऐसा करनेसे क्या होगा सो इसी मंत्रमें लिखा है—

वर्धमानः शतं शरदः जीव । (मं० २)

‘वृद्धि और पुष्टिको प्राप्त होता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रहेगा’ अर्थात् प्राण और अपानको अपने अंदर उत्तम अवस्थामें रखेगा तो तू पुष्ट और बलिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा । दीर्घायु प्राप्त करनेका यह उपाय है, मनुष्य योगशास्त्रमें कहे उपायोंका अवलंबन करके तथा प्राणायामका अभ्यास करके अपने शरीरमें प्राणापानोंको बलवान् करके कार्यक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घायु बन सकता है । प्राण अपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोपोंसे बचती हुई आयुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये—

यत् ते आयुः पराचैः अतिहितं

प्राणः अपानः तौ पुनः आ इताम् ॥ (मं० ३)

“जो तेरी आयु हीन दोपोंके कारण घटगई है, वे प्राण और अपान, पुनः उस स्थानपर आते और वे उस आयुको वहां पुनः स्थापन करें ।” यह है प्राणापानोंका अधिकार । कुमार अथवा तरुण अवस्थामें कुछ अनियमके कारण यदि कोई ऐसे कुन्यवहार होगये, और उस कारण यदि आयु क्षीण होगई तो युक्तिसे प्राण और अपान उस दोषको हटा देते हैं और दीर्घ आयु प्राणापासना करनेवाले मनुष्यको अर्पण करते हैं । इस लिये कहा है—

इमं प्राणः मा हासीत्, अपानः अवहाय मा परा गात् ॥ (मं० ४)

“इसको प्राण न छोड़ देवे और अपान भी इसको छोड़कर दूर न चला जावे ।” क्योंकि प्राण और अपान इस मनुष्यके देहको छोड़ने लगे तो कोई दूसरी शक्ति मनुष्यको आधु देनेमें समर्थ नहीं होसकती । इनके रहनेपरही अन्य शक्तियां सहायक होती हैं । अन्य शक्तियां इस मंत्रमें सप्तपिं नामसे कही हैं, जो इस देहमें रहकर मनुष्य की सहायता करती हैं—

सप्तपिंभ्य एनं परिद्वामि

त एनं स्वस्ति जरसे बहन्तु ॥ (मं० ४)

“मैं इस मनुष्यको सप्त ऋषियोंके पास देता हूं, वे इसको बुढापेतक उत्तम कल्याण के मार्गसे ले चले ।” ये सप्त ऋषि सप्त ज्ञानेन्द्रियां-पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन तथा बुद्धि-

हैं, इनके विषयमें पूर्व स्थल में कईवार लिखा जा चुका है । जब प्राण और अपान उच्च अवस्थामें रहते हैं तब ये सातों इंद्रियां उच्च अवस्थामें रहती हैं और अनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है । ये प्राणापान शरीरमें चलवान् रहने चाहिये । इनका बल कैसा चाहिये इस विषयमें निम्नमंत्र देखिये—

अनड्वाहौ ब्रजं इव प्राणापानौ प्रविशतम् । (मं० ५)

“ जैसे बिल गोशालामें वेगसे प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण और अपान वेगसे शरीरमें प्रवेश करें । प्राणका अंदर प्रवेश चलसे होवे और अपानका बाहर निःस्रण भी वेगके साथ हो । इनमें निर्वलता न रहे यही तात्पर्य यहाँ है । अवास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतलब नहीं है । इस प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रहा, तो यह वार्धक्य तक आयुका खजाना ठीक अवस्थामें रहेगा । इस विषयमें मंत्र देखिये—

अयं जरिष्णः शोचधिः इह अरिष्टः वर्धताम् । (मं० ६)

“ यह दीर्घ आयुका खजाना, न्यून न होता हुआ यहाँ बढे । ” अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना कार्य करनेके लिये समर्थ हुए तो दीर्घायुका खजाना पढता जाता है । दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापान को चलवान् बनाना ही है । इसी विषयमें और देखिये—

ते प्राणं आसुवामि, ते यक्ष्मं परा सुवामि । (मं० ७)

“ प्राणसे तेरा जीवन बढाता हूँ, और अपानसे तेरा क्षय दूर करता हूँ । ” प्राण अपने साथ जीवन की शक्ति लाता है तथा शरीर जीवनमय करता है और अपान अपने साथ शरीरके क्षयको बाहर निकालता है, जिससे शरीर निर्दोष होता है । इस प्रकार ये दोनों शरीरको जीवनपूर्ण और निर्दोष बनाते हुए इसको दीर्घजीवन देते हैं । यही बात निम्नलिखित मंत्रभागमें कही है—

धरेष्यः अग्निः नः आयुः विश्वताः दधत् । (मं० ८)

“ प्राणसे उत्पन्न होनेवाला श्रेष्ठ अग्नि हमारी आयु सब प्रकारसे धारण करे । ” यहाँ प्राणके साथ रहनेवाला जीवनाग्नि अपेक्षित है । प्राणायाम करनेसे, विशेष कर मत्स्य करनेसे शरीरमें अग्नि बढनेका अनुभव तत्काल आता है । इस घुक्तमें कहा अग्नि यही शरीरस्थान की उत्पत्ता है । यहाँ वायु अग्नि अपेक्षित नहीं है ।

अगले सप्तम मंत्रमें कहा है कि हम अंधकारसे दूर होकर उच्चम प्रकारमें आवेगे, और सूर्यकी ज्योतिषको प्राप्त होंगे । इस मंत्रमें जो यह पाठ कही है, आयुष्य बढानेकी दृष्टीसे इसकी बड़ी आवश्यकता है । इससे निम्नलिखित बोध मिलता है—

१ अथ तमसः पारि उत् रोहन्तः—हम अंधकारके ऊपर चढेंगे। अर्थात् अंधकारके स्थानमें निवास करना आयुको घटानेवाला है, अतः हम अंधकारके स्थानको छोड़ते हैं और ऊपर चढते हैं और—

२ उत्तमं नाकं रोहन्तः—उत्तम सुखदायक प्रकाशपूर्ण स्थान को प्राप्त करते हैं, क्यों कि प्रकाश ही जीवन देनेवाला और रोगादि दोषोंको दूर करनेवाला है, इसलिये—

३ देवत्रा देवं उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म—सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं। सूर्यही सब स्थावर जंगमका प्राप्य है अतः प्राणरूपी सूर्यको प्राप्त करनेके कारण हम अवश्य दीर्घजीवी बनेंगे।

दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग सूर्य प्रकाश वाले घरमें रहें और कमी अंधेरे कमरोंमें न रहें। इस प्रकार दीर्घायु बननेके दो उपाय इस सूक्तमें कहे हैं। एक प्राण और अपान को चलवान् बनाना और सूर्य प्रकाशको प्राप्त करना और अंधेरे कमरोंमें न रहना। पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करें और इसके अमूल्य आदेशसे लाम उठावें—

ज्ञान और कर्म ।

[५४ (५६, ५७—१)]

(ऋषिः— सृगुः । देवता—इन्द्रः)

ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते ।

एते सदासि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः ॥ १ ॥

अर्थ— (याभ्यां कर्माणि कुर्वते) जिनके द्वारा कर्म करते हैं उन (ऋचं साम यजामहे) ऋचाओं और सामोंसे हम संगतिकरण करते हैं। (एते सदासि राजतः) ये दोनों इस यज्ञस्थलमें प्रकाशमान होते हैं। और ये (देवेषु यज्ञं यच्छतः) देवोंमें श्रेष्ठ कर्मका अर्पण करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— ऋचा और साम इन मन्त्रोंसे मानवी उन्नतिके सब कर्म होते हैं, इसलिये हम इन वेदोंका अध्ययन करते हैं। ये ही वेद इस जगत्की कर्म भूमिमें प्रकाश देनेवाले मार्गदर्शक हैं। क्यों कि येही देवों में सत्कर्मकी स्थापना करते हैं ॥ १ ॥

ऋचं साम यदप्रक्षं हविरोजो यजुर्वलम् ।

एष मा तस्मान्मा हिंसीद् वेदः पृष्टः शचीपते ॥ २ ॥

अर्थ- (यत् ऋचं साम, यजुः) जिन् ऋचा, साम और यजु तथा (हविः ओजः बलं अप्राक्षं) हवन, ओज, और बलके विषयमें मैंने पूछा, हे (शचीपते) बुद्धिमान् ! (तस्मात् एषा पृष्टः वेदः) उस कारण यह पूछा हुआ वेद (मा मा हिंसीत्) मेरी हिंसा न करे ॥ २ ॥

भाषार्थ— मैं गुरुसे ऋचा, साम और यजुके विषयमें पूछता हूँ, और हवन की विधि, शारीरिक बल कमानेका उपाय और मानसिक बल प्राप्त करनेका उपाय भी पूछता हूँ । यह सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मेरी उन्नति का सहायक होवे और बाधक न बने ॥ २ ॥

इस सूक्तमें कहा है कि ऋचा, यजु और साम ये ज्ञान देनेवाले मंत्र हैं और इनसे श्रेष्ठतम कर्म किया जाता है । इन कर्मोंको करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता है और ओज तथा बल को बढ़ाता है । उक्त मन्त्रोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञानसे कर्म करके उन्नत होता है । परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता है और अपना नाश कर लेता है । उदाहरणार्थ कोई मनुष्य बल प्राप्तिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अनुष्ठान करके बहुत बल कमाता है । शरीरमें बल बढ़नेसे उसको घमण्ड होती है और बड़ी मनुष्य निर्बलको सताने लगाता है और गिरता है । अतः इस सूक्तके अन्तिम मन्त्रमें प्रार्थना की है कि वह प्राप्त हुआ ज्ञान हमारा घात न करे । ज्ञान एक शक्ति है जो उपयोग कर्ताके भले बुरे प्रयोगके अनुसार मला घुरा परिणाम करनेवाली होती है । इसीलिये परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वह हमारी सत्प्रवृत्ति रखे और हमें घातपातके मार्गमें जाने ही न दे ।

प्रकाशका मार्ग ।

[५५ (५७-२)] (ऋषिः- भृगुः । देवता-इन्द्रः)

ये ते पन्थानोर्व दिवो येभिर्विश्वमैरयः ।

तेभिः सुभ्रूया घेहि नो वसो ॥ १ ॥

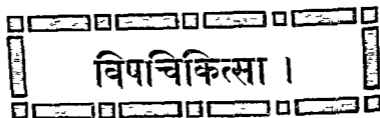
अर्थ- हे (वसो) सपके नियासक प्रभो ! (ये ते दिवः पन्थानः) जो

तेरे प्रकाशके मार्ग हैं, (येभिः विश्वं अव ऐरयः) जिनसे तू सब जगत्को चलाता है, (तेभिः नः सुम्रया घेहि) उनके साथ हम सबको सुखसे युक्त रख ॥ १ ॥

भावार्थ— हे प्रभो ! जो तेरे प्रकाशके मार्ग हैं और जिन से तू सब जगत्को चलाता है, उनसे हमें सुखके मार्गसे ले चल और हमें सुख दे ॥ १ ॥

मार्ग दो हैं । एक प्रकाश का और दूसरा अन्धेरेका । ईश्वर प्रकाशका मार्ग सबको बताता है और सबको सुखी करता है । परन्तु जो इस प्रभुको छोड़कर अन्धेरेके मार्गसे जाते हैं वे दुःख भोगते हैं । इसीलिये इस प्रभुकी ही प्रार्थना करना चाहिये कि वह अपना प्रकाशका मार्ग हमें दर्शावे और हमें ठीक मार्गसे ले चले ।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

विपचिकित्सा ।

[५६ (५८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—वृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः ।)

तिरश्चिराजेरसितात् पृदाकोः परि संभृतम् ।

तत् कङ्कपर्वणो विपमियं वीरुदनीनशत् ॥ १ ॥

अर्थ— (तिरश्चि—राजे : असितात्) तिरछी रेपावाले, काले, (पृदाकोः कंकपर्वणः) नाग और कौवे जैसे पर्ववाले सांपसे (संभृतं तत् विपं) दफ्टे हुए उस विपको (इयं वीरुत् परि अनीनशत्) यह वनस्पती नाश करती है ॥ १ ॥

भावार्थ— जिसपर तिरछी लकीरें होती हैं और जिसके पर्व होते हैं ऐसे सांपके विपको मधु नामक वनस्पति दूर करती है ॥ १ ॥

इयं वीरुन्मधुजाता मधुश्चुन्मधुला मधुः ।
 सा विहुतस्य भेषज्यर्यो मशकजम्भनी ॥ २ ॥
 यतो दष्टं यतो धीतं ततस्ते निह्वयामसि ।
 अर्भस्य तृप्रदंशिनो मशकस्यासं विपम् ॥ ३ ॥
 अयं यो वक्रो विपरुव्यङ्गो मुखानि वक्रा वृजिना कृणोपि ।
 तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इपिकामिव सं नमः ॥ ४ ॥

अर्थ— (इयं वीरुन् मधु-जाता मधुला) यह घनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई मधुरता देनेवाली (मधुश्चुत् मधुः) मधुरताको सुआनेवाली स्वयं मधुर है । (सा विहुतस्य भेषजी) वह कूटिल सांपके विपकी औषधि है और वह (मशक-जम्भनी) मच्छरोंका नाश करनेवाली है ॥ २ ॥

(यतः दष्टं) जहाँ काटा गया है, (यतः धीतं) जहाँसे खून पिया है, (ततः) वहाँसे (तृप्रदंशिनः अर्भस्य मशकस्य) तीक्ष्ण काटनेवाले छोटे मच्छरके (असं विपं निः ह्वयामसि) रसहीन विपको हम हटा देते हैं ॥ ३ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके स्वामिन् ! (यः अयं वक्रः वि-पकः) जो यह तेड़ा और संधिस्थानमें शिथिल और (व्यंगः) कुरूप अंगवाला हुआ है और जो (मुखानि वक्रा वृजिना कृणोपि) मुख तेड़े मेड़े और विरूप करता है, (तानि त्वं इपिकां इव सं नमः) उनको तू मूर्खके समान सीधा कर ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह घनस्पति मीठे रसवाली है, मीठास के लिये प्रसिद्ध है, इसका नाम मधु है । यह विपवाचासे तेड़ेमेड़े हुए रोगीके लिये उत्तम औषधी है । इससे मच्छर भी दूर होते हैं ॥ २ ॥

जहाँ काटा है और जहाँसे रक्त पीया है, वहाँसे मच्छर आदिके विपको उत्तम औषधिके प्रयोगसे हटा देते हैं ॥ ३ ॥

विपवाचासे जो रोगी तेड़ा मेड़ा, विरूप अंगवाला, ढल्ले संधियोंवाला होगया है और जो अपने मुख तेड़े मेड़े करता है, उस रोगीको इस औषधीद्वारा ठीक किया जा सकता है ॥ ४ ॥

अरसस्य शर्कोटस्य नीचीनस्योपसर्पतः ।

विपं ह्यस्यादिप्यथो एनमजीजभम् ॥ ५ ॥

न ते बाहोर्वलमस्ति न शीपे नोत मध्वतः ।

अथ किं पापयामुया पुच्छे विभर्षभकम् ॥ ६ ॥

अदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चन्ति मयूर्यः ।

सर्वे भल व्रवाथ शार्कोटमरसं विपम् ॥ ७ ॥

य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्प्येन च ।

आस्प्येन न ते विपं किमु ते पुच्छधावसत् ॥ ८ ॥

अर्थ- (अरसस्य नीचीनस्य उपसर्पतः) नीरस और नीचेसे आनेवाले (अस्य शर्कोटस्य विपं) इस विच्छ या सर्पके विषको (आ अदिपि) खण्डित करता हूँ, (अथो एनं अजीजभं) और इसको मार डालता हूँ ॥ ५ ॥

हे विच्छ (ते बाहोः चलं न अस्ति) तेरी बाहुओंमें चल नहीं है । (न शीपे उत न मध्वतः) सिरमें नहीं और ना ही मध्य भागमें है । (अथ किं अमुया पापया) फिर क्यों इस पापवृत्तीसे (पुच्छे अर्भकं विभर्षि) पूछ में थोड़ासा विप धारण करता है ? ॥ ६ ॥

(पिपीलिकाः त्वा अदन्ति) कीड़ियां तुझे खाती हैं, (मयूर्यः विवृश्चन्ति) मोरनियां काट डालती हैं । (सर्वे भल व्रवाथ) सब भलीप्रकार कहते हैं कि (शार्कोटं विपं अरसं) विच्छ का विप खुष्की करनेवाला है ॥ ७ ॥

(यः पुच्छेन च आस्प्येन च उभाभ्यां) जो तू पूंछ और मुख इन दोनों से (प्रहरसि) प्रहार करता है, परन्तु (ते आस्प्ये विपं न) तेरे मुखमें विप नहीं है, (किं उ पुच्छधौ असत्) फिर क्यों पूंछमें है ? ॥ ८ ॥

भावार्थ-नीचे से आनेवाले खुष्की पैदा करनेवाले सापके या विच्छके विषको हम हमसे दूर करते हैं और उनको हम मार भी देते हैं ॥ ५ ॥

विच्छ का चल बाहुओंमें, सिरमें अथवा मध्यभागमें नहीं है । केवल पूंछके अग्रभागमें उसका विप रहता है ॥ ६ ॥

कीड़ियां, मोरनियां या मुर्गियां उसको (विच्छ और सापको भी) ग्याजाती हैं । इनका विष खुष्कता उत्पन्न करनेवाला है किंवा इस वनस्पतिसे यह निर्घट हो जाता है ॥ ७ ॥

विच्छू पूँछसे प्रहार करता है, मुखसे भी कुछ चेतना देता है । इसके मुखमें विष नहीं है केवल पूँछमें है ॥ ८ ॥

इसमें सर्पविष अथवा विच्छूका विष दूर करनेके लिये मधुनामक औषधि का उपयोग करनेको कहा है । यह अतिव्या औषध है । परंतु यह कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । विषवाधासे शरीरपर जो परिणाम होता है, उसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें है । भयंकर सर्पविषसे मनुष्य ऐसा कुरूप और तेढामेढा हो जाता है । इस सूक्तमें कहा अन्य भाग सुबोध है । इस लिये उस विषयमें अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

मनुष्यकी शक्तियाँ ।

[५७ (५९)]

(ऋषिः— नामदेवः । देवता—सरस्वती)

यदाशसा वदतो मे विचुक्षुमे यद् याचमानस्य चरतो जनाँ अतु ।
तदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणद् घृतेन ॥ १ ॥

अर्थ— (यत् आशसा वदतः मे विचुक्षुमे) जो हिंसासे बोलनेवाले मेरा क्षोभित हो गया है, (यत् जनान् अनुचरतः याचमानस्य) जो लोगोंकी सेवा करते हुए याचना करनेवालेकी व्याकुलता हो गई है, (तत् आत्मनि मे तन्वो विरिष्टं) वह अपनी आत्मामें और मेरे शरीरमें जो हीनता होगई है, (तत् सरस्वती घृतेन आ पृणत्) उसको सरस्वती घृतसे भर देवे ॥ १ ॥

भावार्थ— चकत्त्व करनेके समय अथवा जनसेवा करनेके समय किंवा सेवाके लिये प्रार्थना करनेके समय करनेके योग्य हलचलमें जो भी शरीरमें अथवा मनमें या आत्मामें दुःख हुआ हो, वह सरस्वती दूर करे ॥ १ ॥

सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्नृतानि ।
उभे इदस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे अस्य पुष्यतः ॥ २ ॥

अर्थ—(मरुत्वते शिशवे सप्त क्षरन्ति) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण
अथवा सात इन्द्रियशक्तियां जीवन्तरस्य देती हैं। जिस प्रकार (पित्रे
पुत्रासः क्रनानि अपि अवीवृतन्) पिता के लिये पुत्र सत्य कर्मोंको करते
हैं। (अस्य उभे इत्) इसके पास दो शक्तियां हैं, (अस्य उभे राजतः)
इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशती हैं, (उभे यतेते) दोनों प्रयत्न करती हैं
और (अस्य उभे पुष्यतः) इसकी दोनों पोषण करती हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—चैतन्यपूर्ण बालकमें सात देवी शक्तियां कार्य करती हैं। ये
शक्तियां उसका ऐसा कार्य करती हैं कि जैसा बालक अपने पिताका कार्य
करते हैं। उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो तेज बढ़ाती, कार्य कराती
और पोषण करती हैं ॥ २ ॥

जनसेवा ।

जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं (जनान् अनुचरतः यद् विबुधुभे ।
मं० १) जनताकी सेवा करनेके समय जो क्षोभ होता है, जो मानसिक क्लेश होते हैं
अथवा जो शारीरिक क्लेश मोगने पड़ते हैं, वे सरस्वती अर्थात् विद्या देवीकी सहायतासे
दूर हों। अर्थात् मनुष्यको जनताकी सेवा करना चाहिये और उस पवित्र कार्यके कर-
नेके समय जो कष्ट होंगे, उनको आनन्दसे रहना चाहिये। विद्या उच्चमप्रकार प्राप्त होनेके
पश्चात् यह सहन शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानी मनुष्य ऐसे कष्टोंकी पर्वाह नहीं करता।

मानवी बालकके तथा बड़े मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियां रहती हैं। बुद्धि, मन
और पांच इंद्रियां, ये सात शक्तियां हैं जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती
हैं। मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं। पुत्रवत् ये इसकी सहायता करती हैं। जिस
प्रकार पुत्र अपने पिताके कार्य सद्भावनासे करते हैं और कोई कष्ट नहीं करते, उसी
प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कण्ट भावसे करती हैं।

इसके पास प्राण और अणन ये दो और विशेष प्रकार के मल हैं, इन दोनों बलोंसे
इमका तेज बढ़ता है, इन दोनोंके कारण यह प्रयत्न कर सकता है और इन दोनोंकी
सहायतासे इसकी पुष्टी होती है।

इन सब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है । इनके साथ सरस्वती अर्थात् सार-
वाली विद्यादेवी है जो मनुष्यकी सहायक देवता है । मानवी उन्नति इनसे होती है
यह जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धी करे और अपनी उन्नति अपने
प्रयत्नसे सिद्ध करे ।

वलदायी अन्न ।

[५८ (६०)]

(ऋषिः—कौरुषधिः । देवता—मंत्रोक्ता- इन्द्रावरुणौ)

इन्द्रावरुणा सुतपात्रिमं सुतं सोमं पिबतुं मधं घृतवतौ ।
युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वसंरुमुर्ष यातु पीतये ॥ १ ॥
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेयाम् ।
इदं वामन्धुः परिपिक्तमासद्यास्मिन् वृहिर्षि मादयेथाम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे (सुतपां घृतवृतौ इन्द्रावरुणा) उत्तम तप करनेवाले, नियम
के अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो ! (इमं सुतं मयां सोमं पिपतं)
इस निचोड़े हुए आनंद बढ़ानेवाले सोमरस का पान करो । (युवो अध्वरो
रथः) तुम दोनोंका अर्हिष्ठावाला रथ (देववीतये, पीतये प्रतिस्वसं उपयातु)
देवप्राप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता हुआ जाये ॥ १ ॥

हे (वृषणा इन्द्रावरुणा) यलवान इन्द्र और वरुण ! (मधुमत्तमस्य
वृष्णा सोमस्य वृषेयां) अत्यन्त मधुर यलकारी सोमरस की चर्षा करो
अथवा इससे यल प्राप्त करो । (इदं परिपिक्तं यां अन्धः) यह रग्या हुआ
तुम दोनोंका अन्न है । (अस्मिन् परिषिपि आसथ मादयेथां) इस आसन-
पर बैठकर आनन्द करो ॥ २ ॥

इस सूक्तमें मनुष्य किस प्रकार रहे और क्या पाएँ और किस प्रकार आनंद प्राप्त
करे इस विषय में लिखा है देखिये—

सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतन्नृतानि ।

उभे इदस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे अस्य पुण्यतः ॥ २ ॥

अर्थ—(मरुत्वते शिशवे सप्त क्षरन्ति) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण अथवा सात इन्द्रियशक्तियां जीवनरस देती हैं। जिस प्रकार (पित्रे पुत्रासः क्रनानि अपि अवीवृतन्) पिता के लिये पुत्र सत्य कर्मोंको करते हैं। (अस्य उभे इत्) इसके पास दो शक्तियां हैं, (अस्य उभे राजतः) इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशती हैं, (उभे यतेते) दोनों प्रयत्न करती हैं और (अस्य उभे पुण्यतः) इसकी दोनों पोषण करती हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—चैतन्यपूर्ण बालकमें सात दैवी शक्तियां कार्य करती हैं। ये शक्तियां उसका ऐसा कार्य करती हैं कि जैसा बालक अपने पिताका कार्य करते हैं। उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो तेज बढाती, कार्य कराती और पोषण करती हैं ॥ २ ॥

जनसेवा ।

जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं (जनान् अनुचरतः यद् विबुधुभे । सं० १) जनताकी सेवा करनेके समय जो क्षोभ होता है, जो मानसिक क्लेश होते हैं अथवा जो शारीरिक क्लेश भोगने पडते हैं, वे सरस्वती अर्थात् विद्या देवीकी सहायतासे दूर हों। अर्थात् मनुष्यको जनताकी सेवा करना चाहिये और उस पवित्र कार्यके करनेके समय जो कष्ट होंगे, उनको आनन्दसे रहना चाहिये। विद्या उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके पश्चात् यह सहन शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानी मनुष्य ऐसे कष्टोंकी पर्वाह नहीं करता।

मानवी बालकके तथा बड़े मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियां रहती हैं। बुद्धि, मन और पांच शान्तिद्रियां, ये सात शक्तियां हैं जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती हैं। मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं। पुत्रवत् ये इसकी सहायता करती हैं। जिस प्रकार पुत्र अपने पिताके कार्य सद्भावनासे करते हैं और कोई कष्ट नहीं करते, उसी प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कण्ट भावसे करती हैं।

इसके पास प्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकार के पल हैं, इन दोनों बलोंसे इसका तेज बढता है, इन दोनोंके कारण यह प्रयत्न कर सकता है और इन दोनोंकी सहायतासे इसकी पुष्टी होती है।

इन सब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है । इनके साथ सरस्वती अर्थात् सार-
वाली विद्यादेवी है जो मनुष्यकी सहायक देवता है । मानवी उन्नति इनसे होती है
यह जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धी करे और अपनी उन्नति अपने
प्रयत्नसे सिद्ध करे ।

वलदायी अन्न ।

[५८ (६०)]

(ऋषिः—कौरुषधिः । देवता—मंत्रोक्ता- इन्द्रावरुणौ)

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिवतुं मयं धृतव्रतौ ।
युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वर्सरमुषं यातु पीतये ॥ १ ॥
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णाः सोमस्य वृषणा वृषेयाम् ।
इदं वामन्धुः परिपिक्तमात्तयास्मिन् बर्हिषि मादयेथाम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे (सुतपा धृतवृत्तौ इन्द्रावरुणा) उत्तम तप करनेवाले, नियम
के अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो ! (इमं सुतं मयं सोमं पिवतं)
इस निचोड़े हुए आनन्द बढ़ानेवाले सोमरस का पान करो । (युवो अध्वरः
रथः) तुम दोनोंका अर्हिसावाला रथ (देववीतये, पीतये प्रतिस्वसरं उपयातु)
देवप्राप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता हुआ जाये ॥ १ ॥

हे (वृषणा इन्द्रावरुणा) पलघान इन्द्र और वरुण ! (मधुमत्तमस्य
वृष्णाः सोमस्य वृषेयां) अत्यन्त मधुर पलकारी सोमरस की वर्षा करो
अथवा इससे पल प्राप्त करो । (इदं परिपिक्तं वां अन्धः) यह रत्ना हुआ
तुम दोनोंका अन्न है । (अस्मिन् बर्हिषि आसथ मादयेथां) इस आसन-
पर बैठकर आनन्द करो ॥ २ ॥

इस सूक्तमें मनुष्य किस प्रकार रहे और क्या खाएं और किस प्रकार आनन्द प्राप्त
करे इस विषय में लिखा है देणिये—

१ सुतपौ= मनुष्य उत्तम तप करनेवाले हों, शीत उष्ण आदि द्वंद्वोंको सहन करनेकी शक्ति अपने अंदर बढावे ।

२ धृतव्रतौ= नियमोंका पालन करें । नियमके विरुद्ध आचरण कदापि न करें । सब अपना आचरण उत्तम नियमानुकूल रखें ।

३ धृषणौ=मनुष्य बलवान बनें, अशक्त न रहें ।

४ इन्द्रावरुणौ=मनुष्य इन्द्र के समान शूरवीर ऐश्वर्यवान्, धीर गंभीर, शत्रुओंको दवाने और परास्त करनेवाला बने । वरुण के समान वरिष्ठ और श्रेष्ठ बने । जो जो इन्द्रके और वरुण के गुण वेदमें अन्यत्र वर्णन किये हैं, पाठक उन गुणोंको अपने अंदर धारण करें और इन्द्रके समान तथा वरुणके समान बननेका यत्न करें !

५ अध्वरः रथा=हिंसा रहित, कुटिलतारहित रथ हो । अर्थात् जहाँ गमन करना हो वहाँ अहिंसा और अकुटिलताका संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे ।

६ देवचीतये=देवत्व की प्राप्ति के लिये प्रयत्न होता रहे । राक्षसत्वसे निवृत्ति होवे और दिव्य गुणोंका धारण हो ।

७ पीतये=रक्षा करनेका प्रयत्न हो । आत्मरक्षा, समाजरक्षा, राष्ट्ररक्षा, जनरक्षाके लिये प्रयत्न होवे ।

८ इदं वां अन्धः=यह तुम्हारा अन्न है । हे मनुष्यो यही अन्न तुम खाओ । कौनसा यह अन्न है ? देखिये यह अन्न है—(मधं सुतं सोमं) हर्ष उत्पन्न करनेवाला सोम आदि औषधि वनस्पतियोंसे संपादित रस आदि तथा (धृष्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य धृषेर्षा) बलवर्धक तथा मधुर सोमादि औषधियों के रससे तुम सब लोग बलवान बनो ।

इस प्रकार देवों का वर्णन अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न होनेसे वेदका ज्ञान अपने जीवन में उतरता है और जो श्रेष्ठ अवस्था मनुष्यको प्राप्त करनी होती है वह प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार देवतावर्णनवाले वेदमंत्रोंका अध्ययन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

शापका परिणाम ।

[५९ (६१)]

(ऋषिः- वादरायणिः । देवता-अरिनाशनम्)

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात् ।

वृक्ष इव विद्युता हत आ मूलादनुं शुष्यतु ॥ १ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ- (यः अशपतः नः शपात्) जो शाप न देते हुए भी हमें शाप देवे और (यः च शपतः नः शपात्) जो शाप देते हुए हमें शाप देवे वहः (आ मूलात् अनु शुष्यतु) जड़से सूख जावे, जैसा (विद्युता आहतः वृक्षः इव) बिजलीसे आहत हुआ वृक्ष सूख जाता है ॥ १ ॥

किसीको शाप देना, गाली देना या चुरामला कहना या निन्दा करना बहुत ही बुरा है । उससे गाली देनेवालेका ही नुकसान हो जाता है ।

रमणीय घर ।

[६० (६२)] (ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-गृहाः, वास्तोष्पतिः)

ऊर्जं विभ्रद्भसुवनिः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण ।

गृहानैर्मि सुमना वन्दमानो रमध्वं मा विभीत मत् ॥ १ ॥

अर्थ- (ऊर्जं विभ्रत् वसुवनिः) अन्नको धारण करनेवाला, धनका दान करनेवाला, (सुमेधाः) उत्तम बुद्धिमान् (अघोरेण मित्रियेण चक्षुषा सुमनाः) शान्त और मित्रकी दृष्टि धारण करनेके कारण उत्तम मनवाला होकर तथा (वन्दमानः) सप श्रेष्ठ पुरुषोंको नमन करता हुआ, मैं (गृहान् एमि) अपने घरके पास प्राप्त होता हूँ । यहाँ तुम (रमध्वं) आनन्दसे रहो, (मत् मा विभीत) मुझसे मत् डरो ॥ १ ॥

भावार्थ- मैं स्वयं उत्तम अन्न, विपुलधन, श्रेष्ठबुद्धि, और मित्रकी दृष्टि को धारण करके उत्तम विचारोंके साथ पूजनीयोंका सत्कार करता हुआ घरमें प्रवेश करता हूँ, सप लोग यहाँ आनन्दसे रहें और किसी प्रकार यहाँ मेरेसे डर उत्पन्न न हो ॥ १ ॥

इमे गृहा मयोभुव ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः । पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥२॥
 येषामध्येति प्रवसन् येषु सौमनसो बहुः । गृहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥३॥
 उपहृता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंसुदः । अक्षुध्या अतृष्या स्तु गृहा मास्मद् विभीतन ॥४॥
 उपहृता इह गाव उपहृता अजावयवः । अथो अन्नस्य कीलाल उपहृतो गृहेषु नः ॥५॥

अर्थ- (इमे गृहाः) ये हमारे घर (मयो-भुवः ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः)
 सुखदायी, बलदायक घान्यसे युक्त, और दूषसे युक्त हैं। ये (वामेन पूर्णाः
 तिष्ठन्तः) सुखसे परिपूर्ण हैं, (ते नः आयतः जानन्तु) वे हम आनेवाले
 सबको जानें ॥ २ ॥

(प्रवसन् येषां अध्येति) अन्दर रहता हुआ जिनके विषयमें जानता
 है, कि (येषु बहुः सौमनसः) जिनमें बहुत सुख है, ऐसे (गृहान् उप-
 ह्वयामहे) घरोंके प्रति हम इष्ट मित्रोंको बुलाते हैं; (ते नः आयतः जानन्तु)
 वे आनेवाले हम सबको जानें ॥ ३ ॥

(भूरिधनाः स्वादुसंसुदः सखायः उपहृताः) बहुत धन वाले, मीठेपन
 से आनन्दित होनेवाले अनेक मित्र बुलाये हैं। हे (गृहाः) घरों! तुम (अ-
 क्षुध्याः अ-तृष्याः स्तु) क्षुधावाले और तृषावाले न हो, तथा (अस्मत्
 मा विभीतन) हमसे मत डरो ॥ ४ ॥

(इह गावः उपहृताः) यहाँ गौवें बुलाइँ गईँ तथा (अज-अवयः उप-
 हृताः) पकरियाँ और भेड़ें लाइँ गईँ। (अथो अन्नस्य कीलालः) और
 अन्नका सत्वभाग भी (नः गृहेषु उपहृतः) हमारे घरमें लाया है ॥ ५ ॥

भाषार्थ- इन घरोंमें हमें सुख मिले, बल प्राप्त हो, और सब आनन्द
 से रहें ॥ २ ॥

इन घरोंमें रह कर हमें सुख का अनुभव हो, हम यहाँ इष्टमित्रोंको
 बुलायें और सब आनन्दसे रहें ॥ ३ ॥

बहुत धनी, आनन्दवृत्तीवाले बहुतमित्र घरमें बुलाये हैं, उनको यहाँ
 जितना चाह उतना पानपान प्राप्त हो, यहाँ सबकी विपुलता रहे और
 कोई भूखा प्यासा न रहे ॥ ४ ॥

हमारे घरमें गौवें, पकरियाँ और भेड़ें रहें, सब प्रकारका सत्ववाला अन्न
 रहे, किसी प्रकार न्यूनता न रहे ॥ ५ ॥

सूत्रावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः ।

अतृप्या अक्षुध्या स्त गृहा मास्मद् विभीतन ॥ ६ ॥

इहैव स्त मारुं गात विश्वा रूपाणि पुष्यत ।

एष्यामि भद्रेणा सह भूयांसो भवता मयां ॥ ७ ॥

अर्थ-हे (गृहाः) घरों ! तुम (सूत्रता-वन्तः सुभगाः) सत्ययुक्त और उत्तम भाग्यवाले, (इरावन्तः हसा-मुदाः) अन्नवान् और जहाँ हास्य विनोद चल रहे हैं ऐसे, (अतृप्याः अक्षुध्याः) जहाँ क्षुधा और तृप्ता का भय नहीं ऐसे (स्त) हो । (अस्मत् मा विभीतन) हमसे मत डरो ॥ ६ ॥

(इह एव स्त) यहाँही रहो, (मा अनु गात) हमसे मत भाग जाओ, (विश्वा रूपाणि पुष्यत) विविधरूपवाले प्राणियोंको पुष्ट करो, (भद्रेण सह आ एष्यामि) कल्याणके साथ मैं तुम्हें प्राप्त होता हूँ । (मया भूयांसः भवत) मेरे साथ बहुत हो जाओ ॥ ७ ॥

भावार्थ- घर घरमें सत्य, भाग्य, अन्न, आनन्द, हास्य और स्वान और पान की विपुलता रहे ॥ ६ ॥

घर सुदृढ हों, अस्थिर न हों, घरमें सबका उत्तम पोषण होता रहे । कल्याण और सुख सबको प्राप्त हो और हमारी छद्दि होती रहे ॥ ७ ॥

रमणीय घर कैसा होना चाहिये, यह विषय इस सूक्तमें सुबोध रीतिसे कहा है । घरमें प्रेम रहे, द्वेष न रहे, सब लोग आनन्दसे रहे, परस्पर डरावा न हो, वहाँ धनधान्यकी सुध समृद्धि हो, गोरम विपुल हो, किसी प्रकार सुखभोग की न्यूनता न हो । इष्टमित्र आवें, आनन्द करें, कोई कमी भूखान न रहे, अन्नपान सत्ववाला हो, हर एक हृष्टपुष्ट हो, कोई किसी कारण पीडित न हो । इस प्रकारके घर होने चाहिये । यही गृहस्थाश्रम है ।

तपसे मेधाकी प्राप्ति ।

[६१ (६३)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

यदग्ने तपसा तप उप तप्यामहे तपः ।

श्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ ॥

अग्ने तपस्त्वप्यामहे उप तप्यामहे तपः ।

श्रुतानि नृष्मन्तो वयमायुष्मन्तः सुमेधमः ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (तपसा यत् तपः) तपसे जो तप किया जाता है। उस (तपः उप तप्यामहे) तपको हम करते हैं । उससे हम (श्रुतस्य प्रियाः) ज्ञानके प्रिय (आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म) दीर्घायुषी और उत्तम बुद्धिमान् हो जायेंगे ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (तपः तप्यामहे) हम तप करते हैं और (तपः उपतप्यामहे) तप विशेष रीतिसे करते हैं । (वयं श्रुतानि शृण्वन्तः) हम ज्ञानोपदेश श्रवण करते हुए (आयुष्मन्तः सुमेधसः) दीर्घायुषी और उत्तम बुद्धिमान् होंगे ॥ २ ॥

भावार्थ—हम तप करके ज्ञान प्राप्त करेंगे और दीर्घायु, बुद्धिमान् और ज्ञानको चाहनेवाले बनेंगे ॥ १—२ ॥

तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है यह इम सूक्त का आशय है, अतः जो दीर्घायु और बुद्धिमान् बनना चाहते हैं वे तप करें ।

शूर वीर ।

[६२ (६४)] (ऋषिः— मारीचः कश्यपः । देवता—अग्निः)

अयमग्निः सर्पतिर्वृद्धवृष्णो रथीव पत्नीनजयत् पुरोहितः ।

नामा पृथिव्यां निहितो दर्विद्युतदधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः ॥ १ ॥

अर्थ—(अयं अग्निः) यह अग्नि समान तेजस्वी पुरुष (सर्पतिः पृद्धः पृष्णः) सज्जनोंका पालक, महापलवान्, (पुरः—हितः) सबका अग्रणी (रथी इव पत्नीन् अजयत्) महारथी जैसा पैदल सैनिकोंको जीतता है, वैसा जीतता है । (पृथिव्यां नाभा निहितः) भूमिपर केन्द्रमें रखा है, (दर्विद्युतत्) वह प्रकाशता है, वह (ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुतां) जो सेना लेकर चढ़ाई करते हैं उनको पांवके नीचे करे ॥ १ ॥

भावार्थ—यह तेजस्वी पुरुष सज्जनोंका पालन करे, बलवान् बने, जनकोंका अग्रणी बने शत्रुसेनाका पराभव करे, महारथी होवे, पृथ्वीके केन्द्र स्थानपर आरूढ़ होवे, तेजसे प्रकाशित होवे और सैन्य लेकर चढ़ाई करनेवालोंको पांवके तले दबा देवे ॥ १ ॥

मनुष्य इमप्रकार अपने गुण कर्म प्रकाशित करे और अपने राष्ट्रेके केन्द्रमें विराजमान रहे ।

वचानेवाला देव ।

[६३ (६५)] (ऋषिः—मारीचः कश्यपः । देवता—जातवेदाः)

पृतनाजितं सहमानमग्निमुक्थैर्हवामहे परमात् सधस्थात् ।

स नः पर्षदतिं दुर्गाणि विश्वा क्षामत् देवोतिं दुरितान्यग्निः ॥ १ ॥

अर्थ—(पृतनाजितं सहमानं अग्नि !) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामर्थ्यवान् तेजस्वी देवको हम (उक्थैः परमात् सधस्थात् हवामहे) स्तोत्रोंसे उत्कृष्ट स्थानसे बुलाते हैं । (सः नः विश्वा दुर्गाणि अति पर्षत्) वह हमें सब दुखोंसे पार ले जावें । और (वह अग्निः देवः) तेजस्वी देव (दुरितानि अति क्षामत्) दुरवस्थाओंका नाश करे ॥ १ ॥

भावार्थ—शत्रुका पराभव करनेवाला और शत्रुके आक्रमणोंको सहने वाला तेजवी प्रभु है, उसका हम गुणगान करते हैं और उसको अपने श्रेष्ठ स्थानसे यहाँ हमारे पास बुलाते हैं । वह निःसन्देह हमें कष्टोंसे बचावेगा और कठिनताओंसे पार करेगा ॥ १ ॥

इस प्रशुकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना इत्येक मनुष्य करे और उसके ये गुण अपनेमें बढावे । अर्थात् उपासक भी शत्रुसेना का पराभव करे, शत्रुके हमलेको सहे अर्थात् न माग जावे, दूसरोंको कष्टोंसे बचावे और दुस्वस्थामें उनका सहायक बने ।

पापसे वचाव ।

[६४ (६६)] (ऋषिः—यमः । देवता—मंत्रोक्ता, निर्ऋतिः)

इदं यत् कृष्णः शकुनिर्भनिष्पतन्नपीपतत् ।

आपो मा तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् पान्त्वंहंसः ॥ १ ॥

इदं यत् कृष्णः शकुनिर्त्वामृक्षनिर्ऋते ते मुपेत ।

अभिर्मा तस्मादेनसो गार्हपत्यः प्र मुञ्चतु ॥ २ ॥

अर्थ—(इदं यः कृष्णः शकुनिः) यह जो काला शकुनी पक्षी (अभि-निष्पतन्न अपीपतत्) शुकता हुआ गिरता है । (तस्मात् सर्वस्मात् दुरितात् पान्त्वंहंसः) उस सब गिरावटके पापसे (आपः मा पान्तु) जल मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (इदं यः कृष्णः शकुनिः) यह जो काला शकुनी पक्षी (ते मुखेन अवाप्तृक्षत्) तेरे पास मुखके साथ गिरता है (गार्हपत्यः अग्नि) गार्हपत्य अग्नि (तस्मात् एनसः) उस पापसे (मा प्रमुञ्चतु) मुझे छुड़ावे ॥ २ ॥

इन दोनों मन्त्रोंके प्रथम चरण दुर्बोध हैं । दूसरे चरणोंमें जल और अग्नि दोषमुक्त करके पापसे बचाते हैं यह बात सूचित की है । पहिले चरणोंसे प्रतीत होता है कि शकुनि-पक्षीका गिरना या उडना अशुभ या शुभका सूचक है । परन्तु ये मन्त्र खोजके योग्य हैं ।

अपामार्ग औषधी ।

[१६ (६७)] (ऋषिः—शुकः । देवता—अपामार्ग वीरुत्)

प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्गं रुरोर्हिथ । सर्वान् मच्छुपथाँ अधि वरीयो यावया इतः ॥ १ ॥
यद् दुष्कृतं यच्छमलं यद् वा चेरिम पापया । त्वया तद्विश्वतोमुखापामार्गप मृज्महे ॥ २ ॥
श्यावदता कुनखिना यण्डेन यत्सुहासिम । अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदपं मृज्महे ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (अपामार्ग) अपामार्ग औषधी ! (त्वं प्रतीचीनफलः हि रुरोर्हिथ) तू उलटे मोडे हुए फलवाली होकर उगती है । अतः (मत् सर्वान् शपथान) मुझसे सब शपथोंको (इतः वरीयः अभियावय) यहांसे दूर हटा दे ॥ १ ॥

(यत् दुष्कृतं) जो पाप, (यत् शमलं) जो दोष या कलंक मैंने किया होगा अधथा (यत् वा पापया चेरिम) जो पापीके साथ व्यवहार किया हो, हे (विश्वतो-मुख अपामार्ग) सर्वतोमुख अपामार्ग ! (त्वया तत् अप मृज्महे) तेरेसे उसको हम दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यत् श्यावदता) काले दांतवाले (कुनखिना) जो बुरे नाखूनोंवाले (यण्डेन सह आसिम) विरूपके साथ हम बैठते हैं, हे अपामार्ग ! (तत् सर्वं वयं त्वया अपमृज्महे) वह सब दोष हम तेरेसे हटादिते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— अपामार्ग औषधिके फल उलटी दिशासे बढ़ते हैं, इसलिये हम वनस्पतिसे उलटे आचरणके सब दोष हटाये जाते हैं । बुराचार, पाप, दोष, पापीका सहवास, दन्तदोष, बुरे नाखून तथा रक्तदोषीका सहवास, ये स्थयं आचरित अधथा संगतसे आये दोष अपामार्गके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ १—३ ॥

वैद्योंको इस सूक्तका विशेष विचार करना चाहिये । दन्तदोष अपामार्ग का दान्तन करनेसे दूर होता है, यह अनुभव है । पाठक भी इसका अनुभव लें, अपामार्ग औषधी दोषनिवारक है तथापि इसका विविध रोगोंपर कैसा उपयोग करना चाहिये, यह विषय अन्वेष्ट्य है । महाराष्ट्रमें विशेषतः ऋषिपञ्चमीकेते हवार में अपामार्ग के काष्ठसे ही दन्त-घावन करनेकी परिपाठी इस दिन तक चली आयी है । प्रायः इसका पालन इस समय छियां ही करती हैं । तथापि इस मन्त्रमें दन्तरोगका दूर होना अपामार्ग प्रयोग से कहा है और यहाँकी परिपाठी भी वैसीही है । अतः इसकी अधिक खोज करना योग्य है ।

ब्रह्म ।

[६६ (६८)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—ब्रह्म)

यद्यन्तरिक्षे यदि वात् आस यदि वृक्षेषु यदि वोर्लपेषु ।

यदश्रवन् पशव उद्यमानं तद् ब्राह्मणं पुनरस्मानुपैतु ॥ १ ॥

अर्थ—(यदि अन्तरिक्षे यदि वाते) यदि अन्तरिक्षमें और यदि वायुमें (यदि वृक्षेषु यदि वा उलपेषु) यदि वृक्षोंमें अथवा यदि घासमें आप देखेंगे तो उसमें जो (आस) सदा रहा है, (यत् पशवः अश्रवन्) जो प्राणियोंमें श्रवता है, (तत् उद्यमानं ब्राह्मणं) वह प्रकट होनेवाला ब्रह्म (पुनः अस्मान् उपैति) पुनः हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जो ब्रह्म इस अवकाशमें, वायुमें, वृक्षोंमें, घासमें विराजता है, जो पशुओंमें अर्थात् प्राणियोंमें प्रकाशित होता है अर्थात् जो स्थिर चर में विद्यमान है, वह सर्वत्र प्रकाशित होनेवाला ब्रह्म हमें प्राप्त होता है ।

ब्रह्म नाम महान् आत्मतत्त्वजो सर्वत्र स्थिर चरमें व्यापक है, वह सर्वत्र प्रकाशित होता है, जिसकी शक्तिसे संपूर्ण जगत्को यह सुंदर रूप मिला है, वह ब्रह्म हम सब मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है । अतः उसकी प्राप्तिके लिये मनुष्य प्रयत्न करे ।

आत्मा ।

[६७ (६९)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आत्मा)

पुनर्मत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च ।

पुनर्भ्रयो धिप्प्या यथास्थाम् फल्पयन्तामिह ॥ १ ॥

अर्थ— (मा इन्द्रियं पुनः एतु) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त हो ।
 (आत्मा द्रविणं ब्राह्मणं च पुनः) मुझे आत्मा चेतना और ब्रह्म पुनः
 प्राप्त हो । (धिष्ण्याः अग्रयः यथा—स्थान) बुद्धि आदि स्थानकी अग्रियां
 यथायोग्य स्थानमें (इह एव पुनः कल्पयन्तां) यहाँही पुनः समर्थ हों ॥१॥

भावार्थ— सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि, मन
 आदिकी सब चैतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त हों और यहाँ उक्त उन्नत हों ॥१॥
 इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां पांच और कर्मेन्द्रियां पांच मिलकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका
 है, द्रविणका अर्थ यहाँ मनका उरसाह अथवा चैतन्य है, ब्राह्मणका अर्थ ब्रह्म-आत्मा-
 की ज्ञानशक्ति है । धिष्णा-धिष्ण्या का अर्थ बुद्धि अथवा अन्तःकरणकी शक्तियां हैं ।
 ये अग्रिस्वरूप चेतन हैं । ये सब आत्माकी शक्तियां यहाँ स्थिर रहें, उन्नत हों और
 प्रकाशरूप होकर मुझे सहायक हों ।

सरस्वती ।

[६८ (७०, ७१)] (ऋषिः—शन्तातिः । देवता-सरस्वती)
 सरस्वती व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥१॥
 इदं ते हव्यं घृतवत् सरस्वतीदं पितॄणां हविरास्यं । यत् ।

इमानि त उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥ २ ॥

शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति । मा ते युयोम संदशः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे सरस्वति देवि । (ते दिव्येषु धामसु व्रतेषु) तेरे दिव्य धामोंके
 व्रतोंमें (आहुतं हव्यं जुषस्व) हवन किया हुआ हवन सेवन कर और हे
 देवि । (नः प्रजां ररास्व) हमें प्रजा दे ॥ १ ॥

हे सरस्वति । (ते इदं घृतवत् हव्यं) तेरा यह घीवाला हवन है ।
 (इदं पितॄणां हविः यत् आस्यं=आद्यं) यह पितरोंका हवि है जो खाने
 योग्य है । (ते इमानि उदिता शंतमानि) तेरे ये प्रकाशित कल्याणकारी
 सामर्थ्य हैं, (तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम) उनसे हम मीठे बनने ॥ २ ॥

हे सरस्वति । (नः सुमृडीका शिवा शंतमा भव) हमारे लिये स्तुति-
 करने योग्य, शुभ और सुखकारी हो, (ते संदशः मा युयोम) तेरी दृष्टिसे
 हम कदापि विपुक्त न हों ॥३॥ [सरस्वतीके उपासकोंका सदा कल्याण होता है ।]

सुख ।

[६२ (७२)] (ऋषिः—शन्तातिः । देवता—सुखं)

शं नो वातो वातु शं नस्तपतु सूर्यः ।

अहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां शमुपा नो व्युच्छतु ॥ १ ॥

अर्थ— (नः वातः शं वातु) हमारे लिये वायु सुखकर रीतिसे बहे । (नः सूर्यः शं तपतु) हमारे लिये सूर्य सुखकारी होकर तपे । (नः अहानि शं भवन्तु) हमारे दिन सुखदायक हों । (रात्री शं प्रतिधीयतां) रात्री सुखकारी हो । (उपा नः शं व्युच्छतु) उपःकाल हमें सुख देवे ॥ १ ॥

वायु, सूर्य, दिन, रात और उपा ये तथा अन्य सष पदार्थ हमें सुखदायक हों । हमारी आन्तरिक अवस्था ऐसी रहे कि हमें बाह्य जगत् सदा सुखकारी होवे और कभी दुःखदायी न हो ।

शत्रुदमन ।

[७० (७३)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—श्येनः, मन्त्रोक्ता)

यत् किं चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैर्जुहोति हविषा यजुषा ।

तन्मृत्युना निर्ऋतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुतिं हन्त्वस्य ॥ १ ॥

यातुषाना निर्ऋतिरादु रक्षस्ते अस्य धनुन्वृतेन सत्यम् ।

इन्द्रपिता देवा आज्यमस्य मथन्तु मा तत् सं पादि यदसौ जुहोति ॥ २ ॥

अर्थ— (असौ यत् किं च मनसा) यह शत्रु जो कुछ भी मनसे और (यत् च वाचा) जो कुछ वाणीसे करता है तथा जो कुछ (यजुषा हविषा यज्ञैः जुहोति) यजु, हवि और यज्ञोंसे हवन करता है । (अस्य यत् संविदाना निर्ऋतिः) इसका वह उद्देश्य जाननेवाली संहारशक्ति (सत्यात् पुरा मृत्युना आहुतिं हन्तु) यज्ञकी पूर्णता होनेके पूर्वही मृत्युसे उसकी आहुति नष्ट करे ॥ १ ॥

(यातुषानाः रक्षः निर्ऋतिः) यातना देनेवाले, राक्षस और पिनाश-शक्ति ये सष (आत् उ अस्य सत्यं अन्वृतेन मन्तु) निष्पत्त्यर्थक इस दुष्ट-शत्रुके सत्यका भी अन्वृत्तसे घात करें । (इन्द्र-इपिताः देवाः) इन्द्रद्वारा

अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनाविव ।

आज्यं पृतन्यतो हतां यो नः कश्चाभ्यघायति ॥ ३ ॥

अपाञ्चौ त उभौ वाह अपि नह्याम्यास्यम् । अग्नेर्देवस्य मन्युना तेन तेवधिपं हविः ॥ ४ ॥

अपि नह्यामि ते वाह अपि नह्याम्यास्यम् । अग्नेर्घोरस्य मन्युना तेन तेवधिपं हविः ॥ ५ ॥

प्रेरित देव (अस्य आज्यं मध्नन्तु) इस दुष्ट शत्रुके घृतको मधे । और (यत् असौ जुहोति तत् मा संपादि) जिस उद्देश्यसे यह हवन करता है वह सिद्ध न हो ॥ २ ॥

(अजिर-अधिराजौ संपातिनौ श्येनौ इव) क्षीघ्रगामी पक्षिराज बाज जैसे एक दूसरेपर आघात करते हैं, उस प्रकार (यः कः च नः अभि अघायति) जो कोई हमें पापसे कष्ट देता है उस (पृतन्यतः आज्यं हतां) सेनावाले शत्रुका घी नष्ट करे ॥ ३ ॥

(ते उभौ वाह अपाञ्चौ) तुल्य शत्रुके दोनों वाह मैं पीछे मोड़कर पान्धता हूँ तथा (आस्यं अपि नह्यामि) तेरा मुह मैं बांध देता हूँ । (अग्नेः देवस्य तेन मन्युना) अग्निदेवके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिपं) तेरे हविका मैं नाश करता हूँ ॥ ४ ॥

(ते वाह अपि नह्यामि) तुल्य शत्रुके दोनों वाहुओंको बांधता हूँ (आस्यं अपि नह्यामि) मुखको भी बांधता हूँ । (घोरस्य अग्नेः तेन मन्युना) भयानक अग्निके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिपं) तेरे हविका मैं नाश करता हूँ ॥ ५ ॥

जो शत्रु अपने (पृतन्यतः) सैन्यसे हमें सताता है, और (नः अघायति) हमें पापी युक्तियोंसे विविध कष्ट देता है, उस दुष्ट शत्रुके अन्य सब यज्ञादि प्रयत्नमी सफल न हों । ऐसे दुष्ट शत्रु जो भी सत्य कर्म करते हैं उसका उद्देश्य इतनाही होता है कि उससे उनकी शक्ति घटे और उस शक्तिका उपयोग हमें दवाने की युक्तियोंमें वे करें । दुष्ट लोग जो कुछ सत्कर्म करते हैं, वह सत्यके प्रेमसे नहीं करते, परंतु अपनी शक्ति घटानेके लिये करते हैं और वे मनमें यही इच्छा धारण करते हैं कि, इस शक्तिसे हम निर्बलोंको लूटेंगे और अपने भोग पढायेंगे । अतः इस सत्कर्म ऐसी प्रार्थना की है कि ऐसे दुष्टोंके सत्कर्ममी सफल नहों और उनकी शक्ति न बढ़े; दुष्टोंकी शक्ति घटनेसे जगत् में शान्ति रह सकती है ।

प्रभुका ध्यान ।

[७१ (७४)]

[ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

परिं त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।

धूपद्वर्णं दिवेदिवे हन्तारं मङ्गुरावतः ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सहस्य अग्ने) बलवान तेजस्वी देव ! (वयं पुरं विप्रं धूप-
द्वर्णं) हम सब परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका धर्षण करनेवाले (मङ्गुरावतः
हन्तारं) विनाशकको मारनेवाले (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि) तुझ
ईश्वरकी प्रतिदिन सब ओरसे स्तुति गाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—परमेश्वर बलवान, अग्नि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण,
ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, घातपात करने वालेका विनाश करने-
वाला है, अतः उसकी सब प्रकारसे स्तुति करना योग्य है ॥ १ ॥

मनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और ईश्वरके
गुणोंको अपनेमें बढावे । मनुष्य इन गुणोंका धारण करे यह बतानेके लिये ही ईश्वरके
गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया होता है । यहाँ अग्नि नामसे ईश्वरका वर्णन है ।
अग्निमौ उसी प्रभुकी आग्नेयशक्ति लेकर अग्नि गुणसे युक्त बना है । इसी प्रकार अन्या-
न्य नाम उसी एक प्रभुके लिये प्रयुक्त होते हैं ।

खान पान ।

[७२ (७५, ७६)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—इन्द्रः)

उत् तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्विर्यम् ।

यादिं श्रातं जुहोतन् यद्यथावे ममर्चन ॥ १ ॥

श्रातं हविरो ध्विन्द्र प्र यादि जुगाम स्रो अर्ध्वनो वि मर्घ्यम् ।

परिं त्वासवे निधिभिः सर्वापः कुल्पा न प्राञ्जपतिं चरन्तम् ॥ २ ॥

श्रातं मन्य ऊर्धनि श्रातमथौ सुशृतं मन्ये तदृतं नवीयः ।

माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिवेन्द्र वज्रिन् पुरुकृजुपाणः ॥ ३ ॥

अर्थ—(उत् तिष्ठत) उठो और (इन्द्रस्य ऋत्विषं भागं अवपद्यत) प्रभुके ऋतुके अनुकूल भागको देखो । (यदि श्रातं) यदि परिपक्व हुआ हो तो (जुहोतन) स्वीकार करो और (यदि अश्रातं ममत्तन) यदि परिपक्व हुआ हो तो उसके परिपाक होनेतक आनन्द करो ॥ १ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (श्रातं हविः ओ सुप्रवाहि) हवि सिद्ध हुआ है, उसके प्रति तू उत्तम प्रकार प्राप्त हो, (सूरः अध्वनः मध्यं वि जगाम) सूर्य अपने मार्गके मध्यमें गया है । (सखायः निधिभिः त्वा परि आसते) समान विचारवाले लोग अपने संग्रहोंके साथ तेरे चारों ओर बैठते हैं । (कुलपाः व्राजपतिं चरन्तं न) जैसे कुलपालक पुत्र संघपति पिताके विचरते हुए उसके पास आते हैं ॥ २ ॥

(ऊर्धनि श्रातं मन्ये) गायके स्तनमें परिपक्व हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ । तत्पश्चात् (अथौ श्रातं) अग्निपर परिपक्व हुआ है अतः (तन्न ऋतं नवीयः सुशृतं मन्ये) वह सच्चा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकार परिपक्व हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ । हे (पुरुकृत् वज्रिन् इन्द्र) बहुत कर्म करनेवाले वज्रधारी प्रभो ! (जुपाणः) उसका सेवन करता हुआ (माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिय) मध्यदिनके समय सवनके दहीको पान कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—उठो और ईश्वरने दिये ऋतुके अनुकूल अन्न भागको देखो । जो परिपक्व हुआ हो उसको लो और यदि कुछ अन्नभाग परिपक्व न हुआ हो, तो उसके परिपाक होने तक आनंदसे रहो ॥ १ ॥

हे प्रभो ! यह अन्नभाग परिपक्व हुआ है, यह सिद्ध है, यहाँ प्राप्त हो, सूर्य मध्याह्न में आगया है । सब मित्र अपने अपने संग्रहोंको लिये हुए प्राप्त हुए हैं । जैसे पुत्र पिताके पास इकट्ठे होते हैं वैसे हम सब तेरे पास इकट्ठे हुए हैं ॥ २ ॥

मैं मानता हूँ कि एक तो गायके स्तनोंमें दूध परिपक्व होता है, पश्चात् अग्निपर परिपक्व होता है । नव अन्न इस प्रकार सिद्ध होता है । हे प्रभो मध्यदिनके समय इसका सेवन करो और दही पीओ ॥ ३ ॥

भोजनका समय ।

सूर्य मध्यान्हमें आनेपर भोजन करना चाहिये, यह बात इस सूक्तसे प्रतीत होती है, देखिये—

सूरः अध्वनः मध्यं विजगाम । श्रातं हविः सुप्रयाहि । (मं० २)

“सूर्य मार्गके मध्यमें पहुँच चुका है अतः परिपक्व हुए अन्नके प्रति प्राप्त हो ।” यह वाक्य भोजन का समय दोपहरके बारह बजे का या उसके किंचित पश्चात् का है, इस बातको स्पष्ट करता है । हवि नाम अन्नका है । यह अन्न परिपक्व हुआ हो । अन्न एकतो स्वयं (ऊषानि श्रातं) गायके स्तनोंमें परिपक्व होता है, जिसको हम दूध कहते हैं, यह दूध निचोडे जानेके पश्चात् (अग्नौ श्राते) अग्निपर पकाया जाता है । एक स्वभावतः परिपक्वता होती है पश्चात् अग्निपर परिपक्वता होती है, पश्चात् देवताओंको समर्पण करके भोजन करना होता है । दूध पकनेके पश्चात् उसका दही बनाया जाता है । यह दही (मध्वन्दिनस्य दध्नः पिव) मध्यान्हके भोजनके समय पीना योग्य है । रात्रीके समय, या सवेरे दही पीना उचित नहीं, क्यों कि दही शीतवीर्य होता है इस कारण वह दोपहरके उष्ण समयमें ही पीना योग्य है ।

जैसा गायके स्तनमें दूध परिपक्व होता है, उसी प्रकार ‘ गो ’ नाम भूमिके अंदर धान्य आदिकी उत्पत्ति होती है । इसको भी परिपक्व दशामें लेना चाहिये, पश्चात् अग्निपर पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये । यह अन्न दूध हो या अन्य धान्यादि हो वह (ऋतं नवीयः) सच्चा नया लेना योग्य है । दूध भी ताजा लेना चाहिये और धान्य भी बहुत पुराना लेना योग्य नहीं । अन्न भी पकते ही लेना चाहिये अर्थात् दोचार दिनके चासे पदार्थ लेने योग्य नहीं है । मगवद्गीतामें कहा है कि—

यातयामं गतरसं पूतिर्युपितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ भ० गी० १७।१०

“जो अन्न तैयार होकर तीन घण्टे व्यतीत हुए हैं, जो नीरस है, जो दुर्गन्धयुक्त है, जो उच्छिष्ट है और अपवित्र है वह तामस लोगोंको प्रिय होता है ।” अर्थात् अन्न पकाकर तीन घंटोंके पश्चात् उसका सेवन करना योग्य नहीं; तबतक पकनेके तीन घंटेतक उसको (ऋतं नवीयः) नया या ताजा कहते हैं, इसी अवस्थामें उसका सेवन करना चाहिए ।

परमेश्वर (ऋत्विष्यं मागं) ऋतुके योग्य अन्न मागको देता है । त्रिय ऋतुमें जो

समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो वां घर्म आ गतम् ।

दुहन्ते नूनं वृषणेह धेनवो दस्रा मदन्ति वेधसः ॥ २ ॥

स्वाहाकृतः शुचिर्देवेषु यज्ञो यो अश्विनोश्चमसो देवपानः ।

तमु विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्त्रा रिहन्ति ॥ ३ ॥

यदुन्नियास्वाहुतं घृतं पयोयं स वामश्विना भाग आ गतम् ।

माघ्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्तं घर्म पिषतं रोचने दिवः ॥ ४ ॥

अर्थ- हे (वृषणौ अश्विनौ) बलवान् अश्विदेवो ! (अग्निः समिद्धः) अग्नि प्रदीप्त हुआ है, (वां घर्मः तप्तः) आपके लिये हि यह दूध तप रहा है । इसलिये (आगतं) आओ । (नूनं इह धेनवः दुहन्ते) निश्चयसे यहाँ गौबें दूही जाती हैं । हे (दस्रा) दर्शनीय देवो ! (वेधसः मदन्ति) ज्ञानी आनन्द करते हैं ॥ २ ॥

(यः अश्विनोः देवपानः चमसः यज्ञः) जो अश्विदेवोंका देव जिससे रसपान करते हैं ऐसा चमसरूपी यज्ञ है वह (देवेषु स्वाहाकृतः शुचिः) देवोंके अंदर स्वाहा किया हुआ अतएव पवित्र है । विश्वे अमृतासः तं उ जुषाणाः) सब देव उसीका सेवन करते हैं और (तं उ गन्धर्वस्य आस्त्रा प्रत्यारिहन्ति) उसीकी गन्धर्वके मुखसे पूजाभी करते हैं ॥ ३ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (यत् उन्नियासु आहुतं घृतं पयः) जो गौओंमें रखा हुआ घृतमिश्रित दूध है, (अयं सः वां भागः) यह वह आपका भाग है, तुम दोनों (आगतं) आओ । हे (माघ्वी) मधुरतायुक्त (विदथस्य धर्तारौ) यज्ञके धारक, (सत्पती) उत्तम पालको ! (दिवः रोचने तप्तं घर्म पिषतं) शूलोकके प्रकाशमें तपाहुआ यह दूध रूपी तेज पीओ ॥ ४ ॥

भावार्थ- हे देवो ! अग्नि प्रदीप्त हुई है, दूध तप रहा है, इसलिये यहाँ आओ, यह गौबें दोही जाती हैं जिससे ज्ञानी आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

यह यज्ञ ऐसा है कि जिसमें देवतालोग रसपान करते हैं, और वे इस पवित्र यज्ञका सेवन करते हैं और सत्कार करते हैं ॥ ३ ॥

गौके दूधमें देवोंका भाग है, इसलिये इस यज्ञमें पधारो । और इस तपे हुए मधुर गौरसकी पीओ ॥ ४ ॥

तप्तो वां घर्मे नक्षतु स्वहोता प्र वामधुर्युश्चरतु पयस्वान् ।

मधोर्दुग्धस्याश्विना तनाया वीतं पातं पयस उस्त्रियायाः ॥ ५ ॥

उपं द्रव पयसा गोधुगोपमा घर्मे सिञ्च पयं उस्त्रियायाः ।

वि नार्कमख्यत् सविता वरेण्योनुप्रयाणमुपसो वि राजति ॥ ६ ॥

उपं ह्ये सुदुर्घां धेनुमेतां सुहस्तां गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सवं सविता साविपत्रोर्भीद्विो धर्मस्तदु पु प्र वीचत् ॥ ७ ॥

अर्थ- हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (तप्तः घर्मः वां नक्षतु) तपा हुआ तेज रूपी यह दूध तुम दोनोंको प्राप्त होवे । (स्वहोता पयस्वान् अध्वर्युः वां प्रचरतु) हवनकर्ता दूध लिये हुए अध्वर्यु तुम दोनोंकी सेवा करे । (तनायाः उस्त्रियायाः मधोः दुग्धस्य पयसः) दृष्टपृष्ट गौके दुहे हुए मधुर दूधको (वीतं पातं) प्राप्त करो और पीओ ॥ ५ ॥

हे (गोधुक्) गायका दोहन करनेवाले ! (पयसा ओपं उपद्रव) दूधके साथ अतिशीघ्र यहाँ आ, (उस्त्रियायाः पयः घर्मे आसिञ्च) गौका दूध कढाईमें रख, और तपा । (वरेण्यः सविता नार्कं वि अख्यत्) श्रेष्ठ सविता सुखपूर्ण स्वर्गधाम को प्रकाशित करता है और वह (उपसः अनुप्रयाणं विराजति) उपः कालके गमनके पश्चात् विराजता है ॥ ६ ॥

(सुहस्ताः एतां सुदुर्घां धेनुं उपह्ये) उत्तम हाथवाला मैं इस सुखसे दोहनेयोग्य धेनुको बुलाता हूँ । (उत गोधुक् एनां दोहत्) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । (सविता श्रेष्ठं सवं नः साविपत्) सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । (अभीद्वः घर्मः तत् उ सु प्रवीचत्) प्रदीप्त तेज रूपी दूध यही चला देवे ॥ ७ ॥

भावार्थ-हे देवो ! यह तपा हुआ रस तुम्हें प्राप्त हो । गौके इस मधुर गौरसका पान करो ॥ ५ ॥

हे गौका दोहन करनेवाले ! दूध लेकर यज्ञमें आओ । गायका दूध तपाओ । हवन करो, श्रेष्ठ सविताने यह सुखमय स्वर्ग तुम्हारे लिये खुला किया है ॥ ६ ॥

मैं दूध दोहनेमें कुशल हूँ, और गायका दोहनेके लिये बुलाता हूँ । दोहनेवाला इसका दोहन करे । सविताने इस श्रेष्ठ रसको दिया है ॥ ७ ॥

हिङ्कृष्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्यागन् ।
 दुहामश्विभ्यां पयो अघ्नयेयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥ ८ ॥
 जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान् ।
 विश्वा अग्ने अभियुजो विहृत्य शश्रूयतामा भोजनानि ॥ ९ ॥
 अग्ने शर्धं महते सौभगाय तव घृम्नान्युत्तमानि सन्तु ।
 सं जास्पत्यं सुयसमा कृणुष्व शश्रूयतामभि तिष्ठता महांसि ॥ १० ॥

अर्थ— (हिङ्कृष्वती वसूनां वसुपत्नी) हीं हीं करनेवाली ऐश्वर्याँका पालन करनेवाली (मनसा वत्सं इच्छन्ती नि आगात्) मनसे पछडेकी कामना करती हुई समीप आ गई है । (इयं अघ्नया अश्विभ्यां पयः दुहां) यह गौ दोनों अश्विदेवोंके लिये दूध देवे । और (सा महते सौभगाय वर्धतां) वह पडे सौभाग्य के लिये पडे ॥ ८ ॥

(दमूना अतिथिः दुरोणे जुष्टः) दमन किये हुए मनवाला अतिथि घरमें सौवित होकर यह (विद्वान्) ज्ञानी (नः इमं यज्ञं उपयाहि) हमारे इस यज्ञमें आवे । हे अग्ने ! (विश्वा अभियुजः विहृत्य) सब शश्रूओंका वध करके (शश्रूयतां भोजनानि आभर) शश्रूता करनेवालोंके अन्न हमारे पास ला ॥ ९ ॥

हे (शर्धं अग्ने) पलवान अग्ने । (तव उत्तमानि घृम्नानि महते सौभगाय सन्तु) तेरे उत्तम तेज पडे सौभाग्य पढानेवाले हीं । (जास्पत्यं सुयसं सं आकृणुष्व) स्त्रीपुरुष संबंध उत्तम संघमपूर्वक होवे । (शश्रूयतां महांसि अभितिष्ठा) शश्रूता करनेवालोंके यलोंका मुकापला कर ॥ १० ॥

भावार्थ— हींहीं करता हुई, मनसे पछडेकी इच्छा करनेवाली गौ यह आ गई है । यह अहननीय गौ देवोंके लिये दूध देवे और पडे सौभाग्य की वृद्धि करे ॥ ८ ॥

यह इन्द्रियसंघमी अतिथि विद्वान् हमारे यज्ञमें आवे । हमारे सब शश्रूओंका नाश करके, शश्रूओंके भोग हमारे पास ले आवे ॥ ९ ॥

हे देव ! जो तेरे उत्तम तेज हैं यह हमारा भाग्य पढावे ! स्त्रीपुरुष-संबंधमें उत्तम नियम रहे, अनियमसे व्यवहार न हो । शश्रूता करनेवालोंका पराभव करो ॥ १० ॥

सूयवसाद् भगवती हि भूया अघा वयं भगवन्तः स्याम ।
 अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिवं शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ ११ ॥
 ॥ इति पष्टोऽनुवाकः ॥

अर्थ— हे (अघ्न्ये) न मारने योग्य गौ ! तू (सू-यवस-अद् भगवती हि भूयाः) उत्तम घास खानेवाली भाग्यशालिनी हो ! (अघा वयं भगवन्तः स्याम) और हम भाग्यवान् होंगे । (विश्वदानीं तृणं अद्धि) सदा तृण भक्षण कर और (आचरन्ती शुद्धं उदकं पिव) भ्रमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ ११ ॥

भावार्थ— हे गौ ! तू उत्तम घास खा, और भाग्यवान् बन । तुझसे हम भाग्यशाली बनेंगे । गाय घास खावे और इधर उधर भ्रमण करती हुई शुद्ध पानी पीवे ॥ ११ ॥

गोरक्षा ।

गौकी रक्षा कैसी की जावे इस विषयमें इस सूक्तके आदेश सरण रखने योग्य हैं । देखिये—

१ सूयवस-अद्=उत्तम घास खानेवाली, अर्थात् बुरा घास अथवा बुरे जौ न खानेवाली गौ हो । गायके दूधमें ख़ाये हुए पदार्थका सख आता है, इसलिये यदि गाय उत्तम घास खावेगी तो दूध भी नीरोग और पुष्टिकारक होगा । इसलिये यह आदेश स्मरण रखने योग्य है । साधारण अनाडी लोग प्रातःकाल गायको भ्रमणके लिये ले जाते हैं, और उस समय गौको मनुष्य का शौच-विष्टा-भी खिलाते हैं । पाठक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलाकर उत्पन्न हुआ दूध कैसा होगा । विष्टामें जो बुरे पदार्थ होंगे, जो कृमि होंगे, उन सबका परिणाम उस दूधपर होगा, और वैसा दूध रोगकारक होगा । अतः यह वेदका संदेश गोपालना करनेवाले लोग अवश्य ध्यानमें धारण करें । (मं० ११)

२ शुद्धं उदकं पिबन्ती=शुद्ध जल पीनेवाली गौ हो । अशुद्ध, मलीन, गंदा, दुर्गंधयुक्त जल गौ न पीवे । इसका कारण ऊपर दिया हुआ समझना योग्य है । (मं० ११)

३ आचरन्ती=भ्रमण करनेवाली । गौ इधर उधर अच्छी प्रकार भ्रमण करे । गौ केवल घरमें बंधी नहीं रहनी चाहिये । यह सूर्यप्रकाशमें भ्रमण करनेवाली हो । सूर्य-प्रकाशमें घूमनेवाली गौका दूध ही पीने योग्य होता है । (मं० ११)

४ विश्वदानीं तृणं अद्धि=गौ सदा तृण-घास—ही खावे । दूसरे दूसरे पदार्थन खावे । जोके खेतमें अरण करे और जो खावे । इस प्रकारकी गौका दूध उचम होता है । (मं० ११)

५ भगवतीः भूयाः=वलवती, प्रेममयी, शुभगुणयुक्त गौ हो । गायपर प्रेम करनेसे वह भी घरवालों पर प्रेम करती है । इस प्रकार प्रेम करनेवाली गौका दूध पीनेसे पीनेवालेका कल्याण होता है । (मं० ११)

ये शब्द गायकी पालना कैसी करनी चाहिये, इस बातकी सूचना देते हैं । पाठक इसका विचार करे और अपनी गौकी पालना इस प्रकार करे ।

६ सुदुधा=जो बिना आयास दोही जाती है । दोहन करनेके समय जो कष्ट नहीं देती । (मं० ७)

७ सुहस्तः गोधुक् एनां द्रोहत् = उचम हाथवाला मनुष्य ही गौका दोहन करे । अर्थात् दोहन करनेवाला मनुष्य अपने हाथ पाहिले स्वच्छ करे, निर्मल करे और गौको दुहे । अपने हाथको फोडा फुन्सी नहीं है, ऐसा देखकर जैसे उचम हाथसे दोहन करे । इस आदेशका अत्यंत महत्त्व है । जो दोष गवालियोंके हाथपर होगा, वह दोष दूधमें उतरेगा और वह सीधा पीनेवालोंके पेटमें जायेगा । अतः हाथ स्वच्छ रखकर गायका दोहन करना चाहिये । (मं० ७)

८ अघ्न्या = गाय अवध्य है, अतः उसकी ताडन भी नहीं करना चाहिये । अपनी माताके समान प्रेमसे उसकी पालना करना योग्य है । (मं० ८)

९ सा महते सौभगाय वर्धतां=ऐसी पाली दुर्ग गौ बडे सौभाग्यके साथ बढे । हरएक घरमें ऐसी गोमाता रहे, हमारी भी वही इच्छा है । (मं० ८)

१० वत्सं हृच्छन्ती=गौ बछड़ेवाली हो । मृतवत्सा न हो । मृतवत्सा गौका दूध पीनेसे पीनेवालोंके घरमें भी बही बाव बन जायगी । क्यों कि यदि गौके दूधके दोषके कारण उसका बछडा मरा हो, तो वह दोष पीनेवालोंके वीर्यमें भी बट जायगा । अतः बछड़ेवाली गाय हो और बछड़ेकी इच्छा करनेवाली वह प्रेमसे घरमें आजाय । (मं० ८)

११ गोधुक् पयसा उपद्रव, उल्लियायाः पयः घर्मं सिष्य=गायका दोहन करनेवाला मनुष्य दूध लेकर शीघ्रतासे आवे और वह गायका दूध अग्निर पर रखे । इसका मतलब यह है कि बहुत देर तक दूध कच्चा न रखा जावे । चाहे मनुष्य घारोप्य ही पीवे, निचोडते ही पीवे, परंतु रखना हो वो शीघ्रही अग्निर तपाकर रखे । क्यों कि दूधमें नाना प्रकारके क्रिमी हवामसे जाकर जम जाते हैं और वहां वे बढते हैं । अतः कर्षो

अवस्थामें दूध बहुत देरतक रखना नहीं चाहिये । शीघ्रही अग्निपर चढाना चाहिये । (मं० ६)

१२ मधु दुह्यते=गायका दोहन करके जो निचोड़ा जाता है वह मधु अर्थात् शहद ही है । क्यों कि वह बड़ा मीठा होता है । (मं० १)

१३ तप्तं पिवतं= तपा हुआ दूध पीओ । इसका कारण ऊपर दिया ही है (मं० ४) इसी प्रकारके दूधका देवोंके लिये समर्पण करना चाहिये । विशेषतः अश्विनी देवोंका माग गायका दूध और घी ही है, यह बात चतुर्थ मंत्रमें कही है । अश्विनी देव स्वयं देवोंके बंध हैं अतः उनको मालूम है कि कौनसा दूध अच्छा है और कौनसा अच्छा नहीं है । अश्विनी देव दूसरा दूध पीते ही नहीं और दूसरा घी भी नहीं सेवन करते । यह बात हम सबको स्मरण रखने योग्य है । अतः मनुष्योंको गायका ही दूध और घी पीना चाहिये, और भैंसका नहीं, यह बात भी इस प्रकार यहाँ सिद्ध हुई । इसी प्रकार बाजारका दूध भी नहीं लेना चाहिये, क्यों कि वह दूध इतनी स्वच्छतासे रखा होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है । अतः घरघरमें गौ पालनी चाहिये और उसका दूध यज्ञमें समर्पण करना चाहिये और हुतशेष भक्षण करना चाहिये ।

गण्डमाला-चिकित्सा ।

[७४ (७८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मन्त्रोक्ता, ४ जातवेदाः)

अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम ।

सुनेद्वस्य मूलेन सर्वा विघ्यामि ता अहम् ॥ १ ॥

अर्थ—(लोहिनीनां अपचितां) लाल गण्डमालाकी (कृष्णा माता इति शुश्रुम) कृष्णा उत्पादक है ऐसा सुना जाता है । (ताः सर्वाः) उस समय गण्डमालाओंको (देवस्य मुनेः मूलेन अहं विघ्यामि) मुनि नामक दिव्य घनस्पतिकी मूली—जड़—से मैं नाश करता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ—लाल रंगवाली गण्डमालाका नाश करनेके लिये मुनि नामक औषधी की जड़ पट्टी उपयोगी है ॥ १ ॥

विध्याम्पासां प्रथमां विध्याम्युत मध्यामाम् ।
 इदं जघन्यामिासामा छिनद्भि स्तुकांमिव ॥ २ ॥
 त्वाष्ट्रेणाहं वर्चसा वि त ईर्ष्यामीमदम् ।
 अथो यो मनुयुष्टे पते तमु ते शमयामसि ॥ ३ ॥
 व्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो विश्वाहा सुमना दीदिहि ।
 तं त्वा वयं जातवेदः समिद्धं प्रजावन्त उप सदेम सर्वे ॥ ४ ॥

अर्थ—(आसां प्रथमां विध्यामि) इनके पहिली गण्डमाला को मैं वेधता हूँ,
 (उत मध्यमां विध्यामि) और मध्यमको वेधता हूँ। (आसां जघन्यां
 इदं आ छिनद्भि) इनकी नीचली को मैं यह छेदता हूँ (स्तुकां इव) जिस
 प्रकार ग्रंथीको खोलते हैं ॥ २ ॥

(त्वाष्ट्रेण वचसा) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाली वाणीसे (अहं ते ईर्ष्या
 वि अमीमदम्) मैं तेरी ईर्ष्या दूर करता हूँ। हे पते! (अथ यः ते मनुयुः
 और जो तेरा क्रोध है, (ते तं शमयामसि) तेरे उस क्रोधको हम शान्त
 करते हैं ॥ ३ ॥

हे (व्रतपते) व्रतपालन करनेवाले! (त्वं व्रतेन समक्तः) तू व्रतसे
 संयुक्त होकर (इह विश्वाहा सुमनाः दीदिहि) यहाँ सर्वदा उत्तम मनवा-
 ला होकर प्रकाशित हो। हे (जातवेदः) अग्ने! (सर्वे वयं तं त्वा समिद्धं)
 हम सब उस तुझ प्रदीप्त हुए को (प्रजावन्तः उपसेदिम) प्रजावाले
 होकर प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

मायार्थ—इससे पहिली पीचकी और अन्तकी गण्डमाला दूर होती है ॥२॥
 क्रोध और ईर्ष्या सूक्ष्मविचार के द्वारा दूर किये जाय ॥ ३ ॥
 नियमपालन से सदा उत्तम मन रहता है और मनुष्य प्रकाशमान हो
 सकता है। इस प्रकार हम सब तेजस्वी होकर, पालपथको साथ लेते हुए
 हम तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करेंगे ॥ ४ ॥

मुनि नाम "दमनक, बक, पलाश, प्रियाल, मदन" इत्यादि अनेक औषधिकोका
 है, उनमेंसे कौनसी औषधि गण्डमाला दूर करनेवाली है इसका निश्चय वैद्यको करना
 चाहिये। क्रोध मनसे इतना, पथ्य के नियमोंका पालन करना इत्यादि बातें आरोग्य
 देनेवाली हैं इसमें संदेह नहीं है।

गायकी पालना ।

[७५ (७९)]

(ऋषिः—उपरिबभ्रवः । देवता—अध्वर्याः)

प्रजावतीः स्रुवसे रुचन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।
 मा व स्तेन ईशत माघशंसः परिं वो रुद्रस्य हेतिवृणक्तु ॥ १ ॥
 प्रदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः । उप मा देवीदेवेभिरेत ॥
 इमं गोष्ठमिदं सदां घृतेनास्मान्ससृक्षत ॥ २ ॥

अर्थ—(प्रजावतीः) उत्तम बछडोवाली (स्रुवसे चरन्तीः) उत्तम घासके लिये बिचरती हुई (सु-प्र-पाने शुद्धाः अपः पिबन्तीः) उत्तम जलस्थानपर शुद्ध जल पान करनेवाली गौवें हों । हे गौवो ! (स्तेनः वः मा ईशत) चोर तुमपर शासन न करे । (मा अघशंसः) पापी भी तुमपर हुकुमत न करे । (रुद्रस्य हेतिः वः परि वृणक्तु) रुद्रका शस्त्र तुम्हारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हे (रमतयः) आनन्द देनेवाली गौवो ! (प्रदज्ञाः स्थ) अपने निवास-स्थानको जाननेवाली हो । तुम (संहिताः विश्वनाम्नीः देवीः) इकट्ठी हुई बहुत नामवाली दिव्य गौवें (देवेभिः मा उप एत) दिव्य बछडोंके साथ मेरे पास आओ । (इमं गो-स्थं, इदं सदं) इस गोशालाको और इस घरको तथा (अस्मान्) हम सबको (घृतेन सं उक्षत) घीसे युक्त करो ॥ २ ॥

भावार्थ—गौवें उत्तम घास खानेवाली और शुद्धजल पीनेवाली हों । उनको बहुत बछड़े हों । कोई चोर और कोई पापी उनको अपने आधीन न करे । महावीरके शस्त्र उनकी रक्षा करे ॥ १ ॥

गौवें हमें आनन्द दें । वे अपने निवासस्थानको पहचानें, मिलकर रहें, अनेक नामवाली दिव्य गौवें अपने बछडोंके साथ हमारे पास आवें । और हमें भरपूर घी दें ॥ २ ॥

इसमें मी गोपालनके आदेश दिये हैं वे स्मरण रखने योग्य हैं । पाठक इस सूक्तके साथ ७६ (७७) वां सूक्त अवश्य देखें ॥

गण्डमाला की चिकित्सा ।

[७६ (८०, ८१)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—१, २ अपचित्कैपज्यं । ३—६ जायान्या, इन्द्रः ।)

आ सुस्रसः सुस्रसो असतीभ्यो असत्तराः ।

सेहोरसतरा लवणाद् विक्रेदीपसीः ॥ १ ॥

या ग्रैव्या अपचितोयो या उपपक्ष्याः ।

विजाम्नि या अपचितः स्वयंस्रसः ॥ २ ॥

यः कीकसाः प्रशृणाति तलीद्युमवतिष्ठति ।

निर्हास्तं सर्वं जायान्यं यः कथं ककुदिं थितः ॥ ३ ॥

अर्थ—(सुस्रसः सुस्रसः आ) वहनेवालीसे भी अधिक वहनेवाली, (असतीभ्यः असत्तराः) बुरीसेभी बुरी, (सेहोः अरसतराः) शुष्कसेभी अधिक शुष्क और (लवणात् विक्रेदीपसीः) नमकसेभी अधिक पानी निकालनेवाली गण्डमाला है ॥ १ ॥

(याः अपचितः ग्रैव्याः) जो गण्डमाला गलेमें होती है, (अधो या उपपक्ष्याः) और जो कन्धों या बगलोंमें होती है तथा (याः अपचितः विजाम्नि) जो गण्डमाला गुप्तस्थानपर होती है, ये सब (स्वयंस्रसः) स्वयं वहनेवाली है ॥ २ ॥

(यः कीकसाः प्रशृणाति) जो पसलियोंको तोड़ता है, जो (तलीद्यं अवतिष्ठति) तलबेमें बैठता है, (यः कः च ककुदिं थितः) जो रोग पीठमें जम गया होता है, (तं सर्वं जायान्यं) उस सप स्त्रीद्वारा आनेवाले रोग को (निः हाः) निकाल दो ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सप गण्डमाला वहनेवाली, बुरी, खुष्की उत्पन्न करनेवाली और द्रव उत्पन्न करनेवाली होती है ॥ १ ॥

कई गण्डमाला गलेमें, कन्धेमें, गुप्तस्थानपर होती है और ये सप स्त्राव करनेवाली होती हैं ॥ २ ॥

हड्डीमें, तलबेमें, पीठमें एक रोग होता है यह स्त्रीसंबंधसे रोग होता है ॥ ३ ॥

पक्षी जायान्यः पतति स आ विशति पूरुषम् ।
 तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च ॥ ४ ॥
 विद्य वै तै जायान्य जानं यतौ जायान्य जायसे ।
 कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृण्मो हविर्गृहे ॥ ५ ॥
 धूपत् पिब कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम् ।
 माघ्यन्दिने सवने आ वृषस्व रथिष्ठानो रथिमस्मासु धेहि ॥ ६ ॥

अर्थ— (पक्षी जायान्यः पतति) पक्षीके समान यह स्त्रीसे उत्पन्न रोग उडता है और (सः पूरुषं आविशति) वह मनुष्य के पास पहुंचता है । (तत् अक्षितस्य सुक्षतस्य उभयोः च) वह चिरकालसे रोगग्रस्त न हुए अथवा उत्तम क्षत किंवा व्रणयुक्त बने दोनोंका (भेषजं) औषध है ॥ ४ ॥

हे (जायान्य) स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाले क्षयरोग ! (यतः जायसे) जहाँ से तू उत्पन्न होता है, (ते जानं विद्य वै) तेरा जन्म हम जानते हैं । (त्वं तत्र कथं हनः) तू वहाँ कैसा मारा जाता है (यस्य गृहे हविः कृण्मः जिसके घरमें हम हवन करते हैं ॥ ५ ॥

हे (शूर धूपत् इन्द्र) शूर, शत्रुको दधानेवाले इन्द्र ! (कलशे सोमं पिब) पात्रमें रखा सोमरस पीओ । तू (वसूनां समरे वृत्रहा) धनोंके युद्धमें शत्रुका पराजय करनेवाला है । (माघ्यन्दिने सवने आशृषस्व) मध्यदिनके सवन के समय तू बलवान हो । (रथि-स्थानः अस्मासु रथि धेहि) तू धनके स्थान में रहकर हमें धन दे ॥ ६ ॥

भावार्थ— इसके बीज पक्षीके समान हवामें उडते हैं, ये मनुष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । जो लोग ऐसे रोगसे चिरकालसे ग्रस्त होते हैं, अथवा जिनमें व्रण होते हैं, ऐसे रोगको भी औषधसे उपचार करना चाहिये ॥ ४ ॥

स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाला क्षयरोग कैसा उत्पन्न होता है यह जानना चाहिये । जिसके घरमें हवन होता है वहाँके रोगबीज हवनसे जलजाते हैं ॥ ५ ॥

हे शूर प्रभो ! इस सोमरसका सेवन करो । तू शत्रुओंका नाश करनेवाला और बलवान है । हमें धन दे ॥ ६ ॥

गण्डमाला ।

इस एक सूक्तमें वस्तुतः भिन्न भिन्न दो सूक्त हैं । और एक का दूसरेके साथ कोई संबंध नहीं । परंतु यदि इन दो सूक्तोंका संबंध देखना हो, तो एकही विचारसे देखा जा सकता है । पहिले दो मंत्रोंमें जिस गण्डमालाका उल्लेख है, वह गण्डमाला क्षयरोगसे उत्पन्न होती है जो क्षयरोग स्त्रीके विषयातिरेकसे उत्पन्न होता है । इस प्रकार संबंध देखनेसे ये दो सूक्त विभिन्न होते हुए भी एक स्थानपर क्यों रखे हैं, इसका ज्ञान हो सकता है ।

यह गण्डमाला बढ़नेवाली, सुष्की बढ़ानेवाली, नमक जैसी गीली रहनेवाली, घुरा परिणाम करनेवाली, गलेमें उत्पन्न होनेवाली, पसुलियोंमें उत्पन्न होनेवाली, जिसकी उत्पत्ति गुप्त स्थानके विषयातिरेकसे होती है ।

इसके रोगबीज पसलियों और इड़ियोंको कमजोर करते हैं, हाथ पाँवके तलवोंमें बैठकर गर्मा पैदा करते हैं, पीठ की रीठमें रहते हैं । इन स्थानोंसे इनको हटाना चाहिये ।

इस क्षयके रोगबीज पक्षी जैसे हवामें उड़ते हैं और वे—

पक्षी जायान्यः पतति । स पूरुषं आविशाति ॥ (मं० ४)

“पक्षी जैसे क्षयरोगके बीज उड़ते हैं, और वे मनुष्यमें प्रवेश करते हैं” तथा ये (जायान्यः) स्त्रीसंबंधसे उत्पन्न होते हैं अर्थात् स्त्रीसे अति संबंध करनेसे शरीर वीर्यहीन होता है और इन को बढ़नेका अवसर मिलता है ।

हवनसे नीरोगता ।

यस्य गृहे हविः कृत्वा, तत्र हनः । (मं० ५)

“जिसके घरमें हवन करते हैं वहाँ इनका नाश होता है” ये क्षयरोगके बीज हवामें उड़कर आते हैं और हवन होते ही इनका नाश होता है । यह हवनका महत्त्व है । पाठक इसका अवश्य स्मरण रखें । हवन आरोग्य देनेवाला है । इस प्रकार नीरोग बने मनुष्य शूर होते हैं, वे सोमरस पान करें, और अपने शत्रुओंका दमन करनेद्वारा अपने लिये यज्ञ और धन संपादन करें ।

बंधनसे मुक्ति ।

[७७ (८२)] (ऋषिः—अंगिराः । देवता—मरुतः)

सांतपना इदं हविर्मरुतस्तज्जुष्टन । अस्माकोती रिंशदसः ॥ १ ॥

यो नो मर्तो मरुतो दुर्हणायुस्तिरश्चिचानि वसवो जिघांसति ।

द्रुहः पाशान् प्रति मुञ्चतां सस्तापिष्ठेन तपसा हन्तना तम् ॥ २ ॥

संवत्सरीणां मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सगणा मानुपासः ।

ते अस्मत् पाशान् प्र मुञ्चन्त्येनसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (सां-तपनाः मरुतः=मर्-उतः) अच्छी प्रकार शत्रुको तपाने-नाले मरनेके लिये तैयार वीरो ! (इदं तत् हविः जुष्टन) इस हवि-अन्न-का सेवन करो । हे (रिंश-अदसः) शत्रुओंका नाश करनेवाले ! (अस्मा-क जती) हमारी रक्षा करो ॥ १ ॥

हे (वसवः मरुतः) निवासक मरुतो ! (यः नः मर्तः दुर्हणायुः) हममेंसे जो मनुष्य दुष्टभावसे युक्त होकर (चित्तानि तिरः जिघांसति) हमारे चित्तोंको छिपकर नाश करना चाहता है । (सः द्रुहः पाशान् प्रतिमुञ्चतां) उसपर द्रोहीके पाश छोड़ो और (तं तपिष्ठेन तपसा हन्तन) उसको तापदायक तपनसे मार डालो ॥ २ ॥

(संवत्सरीणाः सु—अर्काः) वर्ष भरतक प्रकाशनेवाले, (सगणाः उरुक्षयाः) सेनासमूहके साथ बड़े घरोंमें रहनेवाले, (मानुपासः) मान-वी वीर (सांतपनाः मादयिष्णवः मत्सराः) शत्रुको संताप देनेवाले हर्ष बढ़ानेवाले प्रसन्न (ते मर्-उतः) वे मरनेतक लड़नेवाले वीर (एनसः पाशान् अस्मत् प्रमुञ्चन्तु) पापके पाशोंको हमसे छुड़ावे ॥ ३ ॥

भावार्थ— शत्रुको ताप देनेवाले वीर हमने दिये अन्नभागको स्वीकार करके, शत्रुओंका नाश कर, हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥

हममें से कोई दुष्ट मनुष्य यदि छिपकर हमारे मनोंका नाश करना चाहे, तो उसको पाशोंसे बांध कर मार डालो ॥ २ ॥

सालभर रहनेवाले, तेजस्वी, अनुपायियोंके साथ बड़े घरोंमें रहनेवाले, शत्रु को ताप देनेवाले मानवी वीर पापसे हमें बचावे ॥ ३ ॥

हमें क्षत्रियधर्म बताया है । क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेवाला शूरवीर हो, स्वजनोंको रक्षा करे, अपनेमें यदि कोई दुष्ट मनुष्य निकल आवे, तो उसको भी दण्ड देवे, सबको निर्भय बनावे और पापसे जनोंको दूर रखे ।

बंधमुक्तता ।

[७८ (८३)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

वि ते मुञ्चामि रक्षनां वि योक्तुं वि नियोजनम् ।

इहैव त्वमर्जस एध्यमे ॥ १ ॥

अस्मै क्षत्राणि धारयन्तमग्ने युनक्ति त्वा ब्रह्मणा दैव्येन ।

दीदिहिस्रभ्यं द्रविणेह मुद्रं प्रमं वोचो हविर्दा देवतासु ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (ते रक्षनां विमुञ्चामि) तेरी रस्सीको मैं खोलता हूँ । तेरे (योक्त्रं वि) बंधनको भी मैं छोड़ता हूँ । (नियोजनं वि) तेरे र्त्वीचकर बांधनेवाले बंधको भी मैं छोड़ता हूँ । (इह एव त्वं अजसः पृथि) यहाँ ही तू अर्हिसित होकर रह ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (अस्मै क्षत्राणि धारयन्तं त्वा) इसके लिये यहाँ क्षत्रधर्मका धारण करनेवाले तुझको (दैव्येन ब्रह्मणा) दिव्यज्ञानके साथ (युनक्ति) युक्त बनाता हूँ । (अस्मभ्यं इह द्रविणा दीदिहि) हमारे लिये यहाँ धन दे । (इमं देवतासु हविर्दा प्रयोचः) इसके विषयमें देवताओंमें हविसमर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता है ॥ २ ॥

भावार्थ—पहिला, बीचका और निचला इस प्रकार तीनों बंधनोंको मैं खोलकर तुम्हें मुक्त करता हूँ, इस प्रकार तू मुक्त होकर यहाँ आ ॥ १ ॥

बीरता धारण कर, दिव्यज्ञानसे युक्त हो, धन समर्पण कर, देवताओंमें हवि अर्पण कर, इसीसे तुम्हारा यश बढ़ेगा ॥ २ ॥

तीन बंधन ।

बंधन तीन प्रकारके रहते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा अथवा बीचका चापीका और तीसरा अथवा निचला देहका । इन तीन बंधनोंसे मनुष्य बंधा है अर्थात् बद्ध

हुआ है । इससे उमको मुक्त होना है । ये बंध जब खोले जाते हैं तब वह मुक्त होता है, तबतक उसकी वद्ध स्थिति है ऐसा कहते हैं ।

बंधसे छूटनेके लिये धन अर्थात् पुरुषार्थ करनेका सामर्थ्य अवश्य चाहिये । इसके बिना कोई मनुष्य बंधमुक्त होनेका यत्न भी नहीं कर सकता । इसके पश्चात् उसको ज्ञान चाहिये । ज्ञानके बिना बंधनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । ज्ञानका अर्थ (मोक्षे वांछानं) बंधमुक्त होनेका उपाय जानना है । पुरुषार्थ द्वारा धन आदि प्राप्त करना और उस प्राप्त धनका ईश्वरार्पण बुद्धिसे समर्पण करना, ये दो कार्य करना मनुष्यको योग्य है । इसीसे मनुष्यके बंध दूर होते हैं । विग्रह कर अपने धनका समर्पण अर्थात् त्याग, (देवतासु हविर्दा) देवताओंको समर्पण करनेसे मनुष्य बंधनसे मुक्त होता है ।

यह सूक्त थोडासा अस्पष्ट है, तथापि उक्त प्रकार इसका विचार करनेसे इसका भाव समझमें आ सकता है ।

अमावास्या ।

[७९ (८४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अमावास्या)

यत् ते देवा अकृष्वन् भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा ।

तेना नो यज्ञं पिशृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥ १ ॥

अर्थ—हे (अमावास्ये) अमावास्ये ! (ते महित्वा) तेरे महत्त्वसे (संवसन्तः देवाः) एकत्र निवास करनेवाले देव (यत् भागधेयं अकृष्वन्) जो भाग्य घनाते हैं, (तेन नः यज्ञं पिशृहि) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णता कर । हे (विश्ववारे सुभगे) मयको करनेयोग्य उत्तम भाग्यवती देवी ! (सुवीरं रयिं नः धेहि) उत्तम वीरवाला धन हमें दो ॥ १ ॥

भावार्थ— सय देव जो भाग्य देते हैं वह हमें प्राप्त होवे और उससे हमारा यज्ञ पूर्ण होवे । तथा हमें ऐसा धन प्राप्त होवे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥

अहमेवास्म्यमावास्याइमामा वसन्ति सुकृतो मयीमे ।
 मयि देवा उभये साध्याथेन्द्रज्येष्ठाः सर्भगच्छन्तु सर्वे ॥ २ ॥
 आगन् रात्री सङ्गमनी वसुनामूर्जं पुष्टं वस्राविशयन्ती ।
 अमावास्यायै हविषा विधेमोर्जं दुहाना पर्यसा न आगन् ॥ ३ ॥
 अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान ।
 यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्वाम पतयो रयीणाम् ॥ ४ ॥

अर्थ—(अहं एव अमावास्या अस्मि) मैं ही अमावास्या हूँ । (मां इमे सुकृतः मयि आवसन्ति) मेरी इच्छा करते हुए ये पुण्य करनेवाले लोग मेरे आश्रयसे रहते हैं । (साध्याः इन्द्रज्येष्ठाः सर्वे उभये देवाः) साध्य और इन्द्र आदि सब दोनों प्रकारके देव (मयि समगच्छन्त) सुझमें आकर मिलते हैं ॥ २ ॥

(वसुनां संगमनी) सब वस्तुओंको मिलानेवाला, (पुष्टं ऊर्जं वसु आवेशयन्ती) पुष्टिकारक और बलवर्धक धन देनेवाली (रात्री आगन्) रात्री आगई है । (अमावास्या वै हविषा विधेम) अमावास्याके लिये हम हवनसे यजन करते हैं । क्यों कि वह (ऊर्जं दुहाना पर्यसा नः आगन्) अन्न देनेवाली दूध के साथ आगई है ॥ ३ ॥

हे अमावास्ये ! (त्वत् अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि) तेरेसे भिन्न इन सब रूपोंको (परिभूः न जजान) घेरकर कोई नहीं बना सकता । (यत् कामाः ते जुहुमः) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त होवे । (वयं रयीणां पतयः स्वाम) हम धनोंके स्वामी बनेंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—मैं अमावास्या हूँ, अतः साध्य आदि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य मेरे आश्रयसे रहते हैं ॥ २ ॥

अमावास्या सब धन देनी है, पुष्टि, बल और धन भी देनी है, अतः इसके लिये हवन किया जावे ॥ ३ ॥

हे अमावास्ये ! तेरेसे भिन्न दूसरा कोईभी नहीं है कि जो इस जगत् को घेरकर घना सकता है । जिस कामनासे हम तेरा यजन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण होवे और हम धन के स्वामी बनें ॥ ४ ॥

अमावास्या ।

‘अमावास्या’ का अर्थ है ‘एकत्र वास करानेवाली’ । सूर्य और चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं अतः इस तिथिको अमावास्या कहते हैं । सूर्य उग्रस्वरूप है और चन्द्र शान्त स्वरूप है । उग्र और शान्तको एक घरमें रखनेवाली यह अमावास्या है । इसी प्रकार सब देवोंको एकत्र निवास करानेवाली भी यही है । यह गुण मनुष्योंको अपने अंदर धारण कराना चाहिये । परस्पर विरोधी स्वभाववाले जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनुष्यमें हो उतनी उसकी योग्यता होगी । ‘अमावास्या’ से यह-बोध मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है ।

अमावास्या पर यह सूक्त एक सुंदर काव्य है । यह काव्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम बोध देता है । विभिन्न प्रकृतिवाले मनुष्योंको एक घरमें, एक जातीमें, एक धर्ममें, एक राष्ट्रमें, एक कार्यमें रखकर, उन सबसे एकही कार्य कराना और उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यह इस सूक्तका उपदेशविषय है । जो हरएक व्यवहारमें निःसन्देह बोधप्रद होगा ।

पूर्णिमा ।

[८० (८५)]

[ऋषिः—अथर्वा । देवता—पौर्णमासी, प्रजापतिः)
पूर्णा पश्चाद्भुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णिमासी जिगाय ।
तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिधा मदेम ॥ १ ॥

अर्थ—(पश्चात् पूर्णा) पीछेसे परिपूर्ण, (उत पुरस्तात् पूर्णा) और आगेसे भी पूर्ण तथा (मध्यतः) बीचमें से भी परिपूर्ण (पौर्णिमासी उत जिगाय) पूर्णिमा हुई है । (तस्यां देवैः संवसन्तः) उसमें देवोंके साथ रहते हुए हम सब (महित्वा नाकस्य पृष्ठे इषा संमदेम) महिमासे स्वर्गके पृष्ठपर इच्छाके अनुसार आनन्दका उपभोग करेंगे ॥ १ ॥

भावार्थ—सब प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पौर्णमासीको पूर्णिमा कहते हैं । इस समय जो लोग देवोंकी सभामें—यज्ञमें—लगे होते हैं, वे अपनी महिमामें स्वर्गधाम प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

वृषभं वाजिनं वयं पौर्णिमासं यजामहे ।

स नो ददात्वार्क्षितां रयिमनुपदस्वतीम् ॥ २ ॥

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जेजान ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्वाम् पतयो रथीणाम् ॥ ३ ॥

पौर्णिमासी प्रथमा यज्ञियासीदद्वां रात्रीणामतिशर्वरेषु ।

ये त्वां यज्ञैर्यज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रविष्टाः ॥ ४ ॥

अर्थ—(वृषभं वाजिनं पौर्णिमासं) बलवान अन्नवान पौर्णिमासका (वयं यजामहे) हम यजन करते हैं । (सः नः) वह हम सयको (अक्षितां अन्-उपदस्वतीं रयिं ददातु) अक्षय और अविनाशी धन देवे ॥ २ ॥

हे प्रजापते ! (त्वत् अन्यः) तेरेसे भिन्न (एतानि विश्वा रूपाणि) इन संपूर्ण रूपोंको (परिभूः न जजान) सर्वत्र व्यापकर कोई नहीं उत्पन्न कर सकता । (यत्-कामाः ते जुहुमः) इसकी कामना करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो । (वयं रथीणां पतयः स्वाम्) हम सब धनोंके स्वामी बनेंगे ॥ ३ ॥

(पौर्णिमासी) पूर्णिमा (अद्वां रात्रीणां अतिशर्वरेषु) दिनोंमें तथा रात्रीयोंके अंधेरोंमें (प्रथमा यज्ञिया आसीत्) प्रथम पूजनीय है । हे (यज्ञिये) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञैः अर्घयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजते हैं, (ते अमी सुकृतः नाके प्रविष्टाः) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वर्गके पीठपर प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—पूर्णमास बल और अन्नसे युक्त होता है, इसी लिये हम सय उसका यजन करते हैं । इससे हम अक्षय धन प्राप्त करेंगे ॥ २ ॥

इस जगत्के अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं है । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह पूर्ण हो और हम धन संपन्न बनेंगे ॥ ३ ॥

पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजनेयोग्य है । हे पूर्णिमा ! तेरा यजन हम करते हैं, हमें स्वर्गधाममें प्रवेश प्राप्त हावे ॥ ४ ॥

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौर्णिमासके 'दर्श और पूर्णमास' यज्ञोंके सूक्त हैं ।

अमावास्याके समय जैसा यजन करना चाहिये उसी प्रकार पूर्णिमाके समय भी करना चाहिये । इससे इहपर लोकमें लाम होता है ।

इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । दर्शपूर्णमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है ।

घरके दो बालक ।

[८१ (८६)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सावित्री)

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परिं याताण्वम् ।

विश्वान्यो भुवना विचष्टे ऋतूर्न्यो विदधंजायसे नवः ॥ १ ॥

अर्थ—(एतौ शिशू क्रीडन्तौ) ये दोन बालक अर्थात् सूर्य और चन्द्र, खेलते हुए (मायया पूर्वापरं चरतः) शक्तिसे आगे पीछे चलते हैं । और (अर्णवं परि यातः) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं । (अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है । और (अन्य, ऋतून् विदधत् नवः जायसे) दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ १ ॥

भावार्थ— इस घरमें दो बालक हैं, वे एकके पीछे दूसरा, अपनी शक्ति से ही खेलते हैं । खेलते हुए समुद्रतक पहुंचते हैं, उनमें से एक सब जगत् को प्रकाशित करता है और दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ चारंवार नवीन नवीन बनता है ॥ १ ॥

नवीनवो भवसि जायमानोह्वां केतुरुषसामिष्यग्रम् ।
 भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥ २ ॥
 सोमस्यांशो युधां पतेर्ननो नाम वा असि ।
 अनूनं दर्श मा कृधि प्रजयां च घनेन च ॥ ३ ॥
 दर्शोसि दर्शतोसि समग्रोसि समन्तः ।
 समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजयां पशुभिर्गृहैर्धनेन ॥ ४ ॥

अर्थ— (जायमानः नवा नवः भवसि) प्रकट हांता हुआ नया नया होता है । एक (अन्हां केतुः) दिनोंको पतानेवाला है वह (उपसां अग्रं एषि) उपःकालोंके अग्रभागमें होता है । (जायन् देवेभ्यः भागं विदधासि) वह आता हुआ देवोंके लिये विभाग समर्पण करता है । तथा (चन्द्रमः । दीर्घं आयुः प्र तिरसे) हे चन्द्रमा ! तू दीर्घ आयु अर्पण करता है ॥ २ ॥

हे (युधां पते, सोमस्य अंशः) युद्धोंके स्वामी ! हे सोमके अंश ! (अनूनः नाम वै असि) तू अनूयून यशवाला है । हे (दर्श) दर्शनीय ! (मा प्रजया घनेन च अनूनं कृधि) मुझे प्रजा और घनसे परिपूर्ण कर ॥ ३ ॥

(दर्शः असि) तू दर्शनीय है, तू (दर्शतः असि) दर्शनके लिये योग्य हो । तू (सं अन्तः समग्रः असि) सब अन्तोंसे समग्र हो । (गोभिः अश्वैः प्रजया पशुभिः गृहैः घनेन) गौवें, घोड़े, संतान, पशु, घर और घनसे मैं (समन्तः समग्रः भूयासं) अन्ततक परिपूर्ण होऊँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— इनमेंसे एक दिनके समयका झंडा है जो उपःकालके अन्तिम समयमें प्रकट होता है और सब देवों को योग्य विभाग समर्पण करता है । जो दूसरा बालक है वह स्वर्ग वारंवार नवीन नवीन पनता है और सबको दीर्घ आयु देता है ॥ २ ॥

हे युद्धोंके स्वामी ! सोमके अंश ! तू पूर्ण और दर्शनीय हो, अतः मुझे संतान और घनसे परिपूर्ण बना ॥ ३ ॥

तू दर्शनीय और अत्यन्त परिपूर्ण है, मैं भी गाय घोड़े आदि पशु, संतान, घर, घन आदिसे पूर्ण पनूंगा ॥ ४ ॥

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विभस्तस्य त्वं प्राणेनाप्यायस्व ।

आ वयं अप्याशिपीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन ॥ ५ ॥

यं देवा अंशुमाप्याययन्ति यमर्क्षितमर्क्षिता भक्षयन्ति ।

तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥ ६ ॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हम सबका द्वेष करता है, (यं वयं द्विभः) जिसका हम सब द्वेष करते हैं, (तस्य प्राणेन आप्यायस्व) उसके प्राणसे तू बढ जा, (गोभिः अश्वैः प्रजया, पशुभिः, गृहैः, धनेन वयं आप्याशिपीमहि) गौवें घोड़े, संतति, पशु, घर और धनसे हम बढेंगे ॥ ५ ॥

(यं अंशुं देवाः आप्याययन्ति) जिस सोम को देव बढाते हैं, (यं अर्क्षितं अर्क्षिताः भक्षयन्ति) जिस अविनाशी को अविनाशी खाते हैं, (तेन) उस सोमसे (अस्मान्) हम सबको (भुवनस्य गोपाः इन्द्रः वरुणः बृहस्पतिः) भुवनके रक्षक इन्द्र वरुण बृहस्पति ये देव (आप्याययन्तु) बढावें ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो दुष्ट हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं उसके प्राणका तू हरण कर और हम धनादिसे परिपूर्ण बनेंगे ॥ ५ ॥

जिस सोमको देव बढाते और भक्षण करते हैं उससे हम पुष्ट हों, त्रिभुवनके रक्षक देव हमारी उन्नति करें ॥ ६ ॥

जगत्सूत्री घर ।

यह संपूर्ण जगत् एक बढामारी घर है, इस घरमें हम सब रहते हैं । इस घरमें दो आदर्श बालक हैं, इन बालकोंका नाम 'सूर्य और चन्द्र' है । हमारे घरमें बालक कैसे हों, और माता पिताने प्रयत्न करके अपने घरके बालकोंको किस प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये और बालक कैसे बनने चाहिये, इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें दिया है । हर एक घरके मातापिता इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें ।

रोनेवाले बालक ।

परमें बालक (फ्रीडन्ती शिशू) रोनेवाले होने चाहिये रोनेवाले नहीं । बालक कमजोर, बीमार और दोषी हुए तो ही रोते रहते हैं । यदि वे बलवान्, नीरोग और

किसी शारीरिक दोषसे दूषित न हों, तो प्रायः रोते नहीं। मातापिताओंको उचित है कि वे गृहस्थाश्रममें ऐसा योग्य और नियमानुकूल व्यवहार करें कि, जिससे सुदृढ, हृष्ट-पुष्ट, नीरोग और आनंदी बालक उत्पन्न हों।

अपनी शक्तिसे चलना।

बालकोंमें दूसरा गुण यह चाहिये कि वे (मायया पूर्वापरं चरन्तः) अपनी आंतरिक शक्तिसे ही आगे पीछे चलते रहें। दूसरेकेद्वारा उठानेपर उठेंगे, दूसरोंने चलाये तो चलेंगे ऐसे परावलंबी बालक न हों। मातापिता चलवान् हुए और वे नियमानुकूल चलनेवाले रहे, तो उनको ऐसे अपनी शक्तिसे भ्रमण करनेवाले बालक होंगे। जो मातापिता दुर्व्यसनी नहीं हैं, सदाचारी हैं और ऋतुगामी होकर गृहस्थाश्रम का व्यवहार ऐसा करते हैं कि जिसे धार्मिक व्यवहार कहा जाय, उनको सुयोग्य बालक होते हैं। जो नीरोग और सुदृढ बालक होते हैं वे कितना भी कष्ट हुआ तो भी अपने प्रयत्नसे आगे बढ़नेका यत्न करते ही रहते हैं।

दिग्विजय।

ये आगे बढ़कर विद्वान् और पुरुषार्थी होकर (अर्णवं परिघातः) समुद्रके चारों ओरके देशदेशान्तरमें भ्रमण करते हैं, दिग्विजय करते हैं। अपने ही ग्राममें कूप-मण्डक के समान बैठते नहीं, समुद्रके ऊपरसे अधवा अन्तरिक्षमेंसे संचार करते हैं, और देशदेशान्तरमें परिभ्रमण करते हैं और धर्म, सदाचार तथा सुशीलता आदि का उपदेश करते हैं और सब जनताको योग्य आदर्श बताते हैं।

जगत्को प्रकाश देना।

इस प्रकार परमपुरुषार्थ से व्यवहार करते हुए उनमेंमें एक (अन्यः विश्वानि भुवनानि विषष्टे) सब जगत् को प्रकाश देता है, अन्यकारमें हृषी हुई जनता को प्रकाश में लाता है। सब देश देशान्तरमें यह इसी लिये भ्रमण करता हुआ जनताको अन्धेरेसे छुड़वाकर प्रकाशमें लानेका यत्न करता है।

दूसरा गृहस्थाश्रमी (ऋतून् विषदत्) ऋतुगामी होकर, ऋतुओंके अनुसार रहकर (नयः जायते) नवीन जैसा होता है। कितनी भी बड़ी आयु हुई तो भी पुनः नवीन तरुण जैसा होता है। ऋतुगामी होना, ऋतुके अनुसार रहनामहना रहना, गोमादि

औपधियोका उपयोग करने आदिसे वृद्ध भी तरुणके समान नवीन होना संभव है ।

सूर्य और चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्र में है । पाठक इसका उचित विचार करे और अपने बालकोकी शिक्षा आदिके विषयमें योग्य उपदेश प्राप्त करे । एक सूर्य जैसा पुत्र होवे जो जगत् को प्रकाश देवे, अथवा एक चन्द्र जैसा पुत्र होवे कि जो (नवः नवः भवति) नवजीवन प्राप्त करनेकी विद्या संपादन करके नवीन जैसा होवे और (दीर्घ आयुः प्रातिरते) दीर्घायु प्राप्त करे और लोगोंको भी दीर्घायु बनावे ।

कर्तव्यका भाग ।

जो जगत्को प्रकाश देता है वह (देवेभ्यः भागं विदधाति) देवोंके लिये भाग देता है, अथवा देवोंके लिये कर्तव्य का भाग देता है, अर्थात् यह इस कार्यको करे वह उम कार्यको संभाले, इस प्रकार कार्यविभागके विषयमें आज्ञाएं देता है और विभिन्न कार्यकर्ताओंसे विभिन्न कार्य कराकर एक महान कार्य परिपूर्ण करा देता है । मनुष्योंको भी यह आदर्श सामने रखना चाहिये । देखिये, इस सृष्टीमें जल शान्ति देनेका कार्य करता है, अग्नि तपानेकं कार्यमें तत्पर है, वायु सुखाता है, भूमि आधार देती है, इत्यादि देव विभिन्न कार्योंके भाग मिरपर लेकर अपने अपने कार्यमें तत्पर रहकर सब जगत् का महान कार्य निभा रहे हैं । मानो यह मुख्य देव इन गौण देवोंको करनेके लिये कार्यभाग देता है । इसी प्रकार राष्ट्रमें मुख्य नेता अन्य गौण नेताओंको कर्तव्य का भाग बांट देवे और वे उसको योग्य रीतिसे करें, तो सबके अपने अपने कार्यका भाग करनेसे मशान् कार्यकी सिद्धी हो जाती है ।

पूर्ण हो ।

एक 'पूर्ण सोम' होता है जो पूर्णिमाके दिन प्रकाशता है । दूसरा सोमका अंश होता है । अंश भी हुआ तो भी वह पूर्ण बननेकी शक्ति रखता है, इस कारण वह न्यून नहीं है । इसीलिये उसको (अन्नूतः असि) अन्नूत-परिपूर्ण-कहा है । यह सोम अंशरूप हो या पूर्ण-हो वह अन्नूत ही है, क्यों कि यदि वह आज अंश हुआ तो कुछ दिनोंके बाद वह पूर्ण होगा ही, अतः वह न्यून रहनेवाला नहीं है । न्यून होनेपर भी वह प्रयत्नपूर्वक पूर्ण बनता है, यह पूर्ण बननेका उसका प्ररुपार्थ हरएक मनुष्यके लिये अनुकरणीय है । इसलिये उसकी प्रार्थना तृतीय मंत्रमें की जाती है कि (अन्नूतं मा कृषि) 'अन्नूत-परिपूर्ण-सुप्ते करः' क्यों कि तू परिपूर्ण करनेवाला है, मैं पूर्ण बनना

चाहता हूँ । घन, आरोग्य, प्रजा, गाँव, घोड़े आदिमे भी परिपूर्ण मैं होऊँ यह अभिप्राय यहाँ है ।

यही भाव चतुर्थ मंत्रमें कहा है । (समन्तः समग्रः असि) तू सब प्रकारसे समग्र अर्थात् पूर्ण है, मैं भी तेरी उपासनासे (समग्रः समन्तः) पूर्ण और समग्र होऊँ ।

दुष्टका नाश ।

जो दुष्ट हम सबका द्वेष करता है और जिस अकेले दुष्ट का द्वेष हम सब करते हैं, उसके दाँपी होनेमें कोई संदेह ही नहीं है । यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका घात करे तो उसका नियमन करना आवश्यक होता है । यह द्वेष करनेवाला यहाँ अल्पसंख्यावाला कहा है । ' जिस अकेलेका हम सब द्वेष करते हैं और जो अकेला हम सब का द्वेष करता है । ' इसमें बहु संख्याक सज्जन और अल्पसंख्याक दुर्जन होनेका उल्लेख है । ऐसे दुष्टोंको दवाना और सज्जनोंकी उन्नतिकी मार्ग खुला करना, यही धार्मिक मनुष्य का कर्तव्य है ।

दिव्यभोजन ।

जो देवोंका भोजन होता है उसको देवभोजन अथवा दिव्यभोजन कहते हैं । यह देवोंका भोजन क्या है इस विषयमें इस छक्तके पष्ठ मंत्रमें कहा है ।—

देवाः अंशुं आप्याययन्ति)

आक्षिताः आक्षितं भक्षयन्ति ॥ (मं० ४)

' देव लोग सोमको बढ़ाते हैं और ये अमर देव इस अधुप सोमका मधुन करते हैं । ' सोम यह एक वनस्पति है । इसको बढ़ाना और उसको मधुन करना; यह देवोंका अन्न है । अर्थात् देव प्राकाशारी ये । जो लोग देवोंके लिये सोम का प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मन्त्रोंका विशेष विचार करना चाहिये । सोम देवोंका अन्न है, इस विषयमें अनेक वेदमन्त्र हैं । और सबका वार्षर्ष यही है कि जो ऊपर कहा है ।

पाठक इस रीतिसे इस छक्तका विचार करें ।

गौ ।

[८२ (८७)] (ऋषिः—ज्ञानकः संपत्कामः । देवता—अग्निः)

अभ्यर्चितं सुष्टुतिं गव्यं माजिम्स्मामुं भद्रा द्रविणानि धत्त ।

इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत् पवन्ताम् ॥ १ ॥

मय्यग्रे अग्निं गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन ।

मयिं प्रजां मय्यार्युर्दधामि स्वाहा मय्यग्निम् ॥ २ ॥

इहैवाग्रे अग्निं धारया रयिं मा त्वा नि क्रुन् पूर्वचित्ता निकारिणः ।

क्षत्रेणाग्निं सुयममस्तु तुभ्यमुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टृतः ॥ ३ ॥

अर्थ—(सु-स्तुतिं गव्यं माजिं अभ्यर्चित) उत्तम स्तुति करने योग्य गौ संबंधी प्रगतिकी सीमाका आदर करो । (अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त) हमारे मध्यमें कल्याणकारी घन धारण करो । (नः इमं यज्ञं देवता नयत) हमारे इस यज्ञको देवताओं तक पहुंचाओ । (घृतस्य धाराः मधु-मत् पवन्तां) घीकी धाराएं मधुरताके साथ बहें ॥ १ ॥

(अग्रे मयि क्षत्रेण वर्चसा बलेन सह अग्निं गृह्णामि) पहिले मैं अपने अन्दर क्षात्रशौर्य, ज्ञानका तेज और बल के साथ रहनेवाले अग्निका ग्रहण करता हूं । (मयि प्रजां) मेरे अन्दर प्रजाको, (मयि आयुः) मेरे अन्दर आयुको, (मयि अग्निं) मेरे अन्दर अग्निको (दधामि) धारण करता हूं, (स्वाहा) यह ठीक कहा है ॥ २ ॥

हे अग्रे ! (इह एव रयिं आधिधारय) यहां ही घन का धारण कर । (पूर्वचित्ताः निकारिणः त्वा मा नि क्रुन्) पूर्वकालसे मन लगानेवाले अप-कारी लोग तेरे संम्यन्ध में अपकार न करें । हे अग्रे ! (क्षत्रेण तुभ्यं सुयमं अस्तु) क्षत्रबलसे तेरे लिये उत्तम नियमन होवे । (उपसत्ता अनिष्टृतः वर्धतां) तेरा सेवक अहिंसित होता हुआ बढे ॥ ३ ॥

भाषा—गौओंकी उन्नतिकी विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्रशंसा के योग्य कार्य है । घी की मीठी धाराएं विपुल हों अर्थात् घरमें घी विपुल हो, कल्याण करनेवाला विपुल घन प्राप्त करे और इन सबका विनियोग प्रसुकी संतुष्टताके यज्ञमें किया जावे ॥ १ ॥

मेरे अन्दर शौर्य, ज्ञान, बल, संतति, आयु आदि स्थिर रहे ॥ २ ॥

इस सूक्तमें गोरक्षाकी महिमा वर्णन की है। तथा गाँके घृतके हवनका भी माहात्म्य वर्णन हुआ है। घृतके हवनसे रोगोंके दूर होनेकी बात इससे पूर्व (अथर्व कां० ७६।५) कही है। अतः रोग दूर होने के बाद दीर्घ आयु, बल, तेजस्विता, ज्ञान, धन आदिका प्राप्त होना संभव है। इस प्रकार सूक्तकी संगति देखना योग्य है।

मुक्ति ।

[८३ (८८)]

(ऋषिः—शुनःश्रेपः । देवता—वरुणः)

अप्सु तै राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः ।

ततो धृतव्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥ १ ॥

धाम्नो धाम्नो राजन्नितो वरुण मुञ्च नः ।

यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥ २ ॥

अर्थ—हे वरुण राजन् ! (ते गृहः अप्सु) तेरा घर जलोंमें है और वह (मिथः हिरण्ययः) साथ साथ सुवर्णमय भी है। (ततः धृतव्रतः राजा) वहाँसे व्रतपालक वह राजा (सर्वा धामानि मुञ्चतु) सब स्थान मुक्त-बंधन-रहित-करे ॥ १ ॥

हे वरुण राजन् ! (इतः धाम्नः धाम्नः नः मुञ्च) इस प्रत्येक बंधनस्थान से हमारी मुक्तता कर। (यत् ऊचिम) जो हम कहते हैं कि (आपः अघ्न्याः इति) जल अथर्व गाँके समान प्राप्तव्य है और (वरुण इति) हे वरुण तूही श्रेष्ठ है, हे वरुण ! (ततः नः मुञ्च) इस कारणसे हमें मुक्त कर ॥ २ ॥

भावार्थ— हे सपके राजाभिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवर्ण जैसा चमकनेवाला आकाश में है। यह तू इस जगत्का सत्यनिघण्टोका पालन करनेवाला एकमात्र राजा है। यह तू हमें सब बन्धनोंसे छुड़ाओ ॥ १ ॥

हम सपको हरएक बन्धनसे मुक्त कर। मुक्तिकी इच्छासे हम आपके गुणगान करते हैं ॥ २ ॥

उदुत्तमं वरुण पाशंमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।

अर्धा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ३ ॥

प्रास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् य उत्तमा अधमा वारुणा ये ।

दुष्वप्यं दुरितं नि व्यास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—हे वरुण ! (उत्तमं पाशं अस्मत् उत् श्रथाय) उत्तम पाश को हमसे जरा ढिला कर, (अधमं पाशं अवश्रथाय) अधम पाशको भी दूर कर, तथा (मध्यमं पाशं विश्रथाय) मध्यम पाशको हटा दे। हे आदित्य ! (अथा वयं तव व्रते) अब हम तेरे नियममें रहकर (अनागसः अदितये स्याम) निष्पाप बनकर बंधनरहित—मुक्ति—अवस्थाके लिये योग्य होंगे ॥ ३ ॥

हे वरुण ! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः) जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वारुण पाश हैं उन (सर्वान् पाशान् अस्मत् प्रमुञ्च) सब पाशोंको हमसे दूर कर। (दुःस्वप्यं दुरितं अस्मत् निःस्थ) दुष्ट स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर। (अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकं) अब पुण्य लोकको हम प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाश खोल दो। तेरे व्रतमें रहते हुए हम सब निष्पाप होकर पन्नवनसे मुक्त होनेके लिये योग्य होंगे ॥ ३ ॥

हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुण्यलोक को प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

तीन पाशोंसे मुक्ति ।

मनुष्यको मुक्ति चाहिये। परंतु वह मुक्ति बंधनकी निश्चि होनेके बिना नहीं हो सकती। उच्चम, मध्यम और अधम वृत्तीके तीन बंधन मनुष्यको बंधनमें डालते हैं। सात्त्विक, राजस और तामस वृत्तिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको परार्थीन कर रहे हैं। तमोवृत्ती के बंधनकी अपेक्षा सात्त्विक बंधन बहुत अच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन ही है। लोहेकी शृंखला का बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार सोनेकी मूखला पांशमें अटकायी तो भी वह बंधन ही है। इसी प्रकार हीन मनोवृत्तियोंके बंधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ मनोवृत्तियोंका बंधन बेशक अच्छा है, परंतु विचित्रियोंका निरोध करनेकी

अपेक्षासे वह भी बंधन ही है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात् सब वृत्तियोंके पाश हमसे दूर कर ।

पापसे बचो ।

बंधन दूर होनेके लिये मनुष्य (अन्-आगस्) निष्पाप होना चाहिये । पाप वृत्ति दूर होनेके विना बंधनके क्षय होनेका संभव नहीं है । (दुरितं) जो पाप अन्तःकरणमें होता है वह दूर होना चाहिये । परमेश्वर भी तभी दया करके बंधनसे मुक्त कर सकता है । अतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह पापसे बचनेका यत्न करे ।

इसके लिये ईश्वरकी भक्ति यह एकमात्र मुक्तिका श्रेष्ठ साधन है । “दिति” नाम बंधन का है, उससे मुक्त होनेका नाम ‘अ-दिति की प्राप्ति’ होना है । मुक्तिकी प्राप्ति ही यह है ।

परमेश्वर (धृत-व्रतः) हमारे व्रतोंका निरीक्षक है । वह अपने नियमानुकूल रहता है और जो उसके नियमोंके अनुकूल चलता है, उसीपर वह दया करता है । और सीधे मार्गपर चलता है । जिससे निर्विघ्न रीतिसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त होता है ।

व्रत धारण ।

व्रत धारण करनेके विना मुक्ति नहीं होसकती, यह एक उपदेश इस सूक्तसे मिल करता है, क्योंकि (धृतव्रत) व्रत धारण करनेवाला ही यहाँ बंधमुक्त करनेका अधिकारी है ऐसा कहा है । व्रतधारण और व्रतपालनसे मनोबल और आत्मिक बल पढता है । जो लोग व्रत पालनेमें शिथिल रहते हैं वे उन्नतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । व्रत अनेक हैं, सत्य बोलना, सत्यके अनुसार आचरण करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, पवित्रता धारण करना, इत्यादि अनेक व्रत हैं । इन सबकी यहाँ गिनती नहीं की जासकती । पाठक अपनी कर्तृत्वशक्तिका विचार करें और जो व्रत करना हो वह करनेका प्रारंभ करें । एकवार लिया हुआ व्रत पालन करनेमें शिथिल न बनें । इस प्रकार करनेसे व्रतपालनका सामर्थ्य आज्ञापमा और क्रमसे उत्पत्ति होगी ।

राजाका कर्तव्य ।

[८४ (८९)]

(ऋषिः— भृगुः । देवता— १ जातवेदा अग्निः, २-३ इन्द्र ।)

अनाघृष्यो जातवेदा अमर्त्यो विराडग्ने क्षत्रभृद् दीदिद्दीह ।

विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिरद्य परिं पाहि नो गर्यम् ॥ १ ॥

इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजो जायथा वृषभ चर्षणीनाम् ।

अपानुदो जर्नममिश्रायन्तमुहं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! तू (जात-वेदाः अनाघृष्याः) ज्ञान प्राप्त हुआ और अ-
र्जिकथ (अमर्त्यः विराद्) अमर, विशेष प्रकारका सत्राद् (क्षत्र-भृत् इह
दीदिहि) क्षत्रियोंका भरण पोषण करनेवाला होकर यहाँ प्रकाशित हो ।
और (विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन्) सब रोगोंको दूर करता हुआ (मानुषी-
भिः शिवाभिः) मनुष्योंके संबंधी कल्याणोंके साथ (अद्य नः गर्यं परि
पाहि) आज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (चर्षणीनां वृषभ) मनुष्योंमें श्रेष्ठ ! तू (वामं क्षत्रं आजः
अभि जायथाः) उत्तम क्षात्रपलके लिये प्रसिद्ध हुआ है । तू (अमिश्रा-
यन्तं जनं अप नुदः) शत्रुता करनेवाले मनुष्योंको दूर कर । और (देवेभ्यः
उहं लोकं उ अकृणोः) दिव्य जनोंके लिये विस्तृत स्थान कर ॥ २ ॥

भावार्थ— तू ज्ञानी, अजेय, दीर्घायु, क्षात्रपलका पोषणकर्ता, विशेष
श्रेष्ठ राजा होकर यहाँ प्रकाशित हो । अपने राज्यके सब रोग दूर कर
और मनुष्योंके कल्याण करनेवाली बातें करके हमारे घरोंकी उत्तम रक्षा
कर ॥ १ ॥

मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन, उत्तम क्षात्र पलकी वृद्धि कर । शत्रुता करनेवालों
को दूर कर, और जो श्रेष्ठ लोग हों उनके लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र बना ॥२॥

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात् परस्याः ।
सूकं संशायं पविर्मिन्द्र तिमं वि शत्रून्ताडि वि मृधो नुदस्व ॥ ३ ॥

अर्थ-(गिरिस्थाः भीमः मृगः न) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर सिंह, व्याघ्र आदि पशुके समान तू शत्रुके ऊपर (परस्याः परावतः आ जगम्यात्) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता है । हे इन्द्र ! तू अपने (सूकं पविं संशाय) घाण और चञ्चको तीक्ष्ण करके (शत्रून् ताडि) शत्रुओंको ताडन कर और (मृधः वि नुदस्व) हिंसक लोगोंको दूर हटा दे ॥ ३ ॥

भावार्थ- जिस प्रकार पहाड़ोंपर रहनेवाला व्याघ्र अपने शत्रुपर हमला करता है उस प्रकार तू अपने दूरके शत्रुपर भी चढाई कर । अपने शत्रु तीक्ष्ण कर, शत्रुको खूब मार दे और हिंसकोंको दूर भगा दे ॥ ३ ॥

राजा क्या कार्य करे ?

इस सूक्तमें अग्नि और इन्द्रके मिससे राजाका कार्य बताया है । राजा अपने राष्ट्रमें क्या कार्य करे सो देखिये—

- १ जातवेदाः - ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्ट्रमें ज्ञानका प्रसार करे ।
- २ अनाघृष्यः - राजा ऐसा सामर्थ्यवान् बने कि वह शत्रुका कैसा भी हमला आगया तो पराजित न होवे ।
- ३ वि-राट्- विशेष प्रकारका श्रेष्ठ राजा बने ।
- ४ क्षत्रभृत् - क्षत्रियोंका और क्षात्रगुणोंका भरणपोषण और संवर्धन करे ।
- ५ अमर्त्याः अग्निः इह दीदिहि - अमर अधिके समान इस राष्ट्रमें प्रकाशित होता रहे ।
- ६ विभ्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन् - अपने राष्ट्रसे सब रोग दूर करे, राष्ट्रके सब लोग नौरोग हों ऐसा प्रबंध करे ।
- ७ मानुषीभिः शिवाभिः - उत्तम कल्याणपूर्ण मनुष्योंसे युक्त होवे ।
- ८ गर्गं परिपाहि - राष्ट्रके हर एक घरकी रक्षा करे ।
- ९ चर्षणीनां वृषभः - राजा मनुष्योंमें श्रेष्ठ बने ।
- १० वामं क्षत्रं ओजः - उत्तम क्षात्रबलसे युक्त राजा होवे ।
- ११ अमित्रापन्नं जनं अपनुद - शत्रुता करनेवाले मनुष्योंको अपने देशसे दूर करे ।

- १२ देवेभ्य उरुं लोकं अकृणोः= सज्जनोंके लिये विस्तृत स्थान बना देवे ।
 १३ परस्याः परावतः आजगम्यात्=दूर दूरसे भी शत्रुके ऊपर प्रचण्ड हमला करे ।
 १४ स्रक्तं पर्विं संशाय=अपने शस्त्रास्त्र उत्तम प्रकार तीक्ष्ण करके तैयार रखे ।
 १५ शत्रून् विताडि-शत्रुओंको विशेष ताडन करे ।
 १६ मृधः विन्दस्व=हिंसक जनोंको अपने राष्ट्रसे दूर करे । राष्ट्रसे बारह निकाल देवे ।
 इस प्रकार इस सूक्तसे बोध प्राप्त होता है । पाठक इसका विचार करें । इस सूक्तसे जैसे राजाके कर्तव्य कहे हैं, उसी प्रकार हरएक मनुष्य को भी आत्मरक्षा का उपदेश इसी सूक्तसे मिल सकता है ।

[८५ (९०)]

(ऋषिः—अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता-ताक्ष्यः)

स्यम् पु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम् ।

अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशु स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥ १ ॥

अर्थ— (स्यं वाजिनं) उस पलवान, (देवजूतं सहोवानं) दिव्य पुरु-
 षोंद्वारा सेवित शक्तिवान् (रथानां तरुतारं) रथोंको शीघ्रगतिसे चलाने-
 वाले, (अरिष्ट-नेमिं) सुदृढ हथियारवाले (पृतना-जिं) शत्रुसेनाका
 पराजय करनेवाले, (आशु ताक्ष्यं) शीघ्रकारी मंहारथीको (स्वस्तये आहु-
 वेम) कल्याणके लिये यहाँ हम बुलाते हैं ॥ १ ॥

इस सूक्तमें भी ताक्ष्य अर्थात् गरुडके मीपसे राजाके कर्तव्य बताये हैं—

- १ वाजिनं=राजा पलवान्, अन्नवाला, धनधान्य का संग्रह करनेवाला हो ।
- २ देवजूतं=देवों अर्थात् दिव्यजनोंके द्वारा सेवित अर्थात् जिसके पास, जिसके ओहदेदार, ज्ञानी और सख्त दिव्य लोग होते हैं ।
- ३ सहोवानं=पलवान् राजा हो ।
- ४ रथानां तरुतारं=रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाला राजा हो । अर्थात् राजाके पास शीघ्रगामी रथ हों ।
- ५ अ-रिष्ट-नेमिः - जिसके हथियार टूटे हुए न हों । जट्ट शस्त्रास्त्रवाला राजा हो । अथवा (अरिष्ट-नेमिं) अरिष्ट अर्थात् संकटोंको दधानेवाला राजा हो ।
- ६ पृतनाजिः - शत्रुसेनाको जीतनेवाला राजा हो ।

७ आशुं - शीघ्रकारी राजा हो, हाथमें लिया हुआ कार्य शीघ्रतासे करनेवाला राजा हो ।

८ तार्क्ष्यः - ' तार्क्ष्य ' का अर्थ ' रथ ' है । रथ जिसके पास होते हैं उसका यह नाम है । राजा उत्तम रथी हो ।

९ स्वस्तये - प्रजाजनोका कल्याण करनेके लिये राजा प्रयत्न करे ।

इस प्रकार इस सूक्तको इसके पूर्व सूक्तके साथ पाठक पढ़ें और राजाके कर्तव्य जानें । ये शब्दभी हरएक मनुष्यको साधारण आत्मरक्षाका उपदेश दे रहे हैं, उसको ग्रहण करके मनुष्य उत्तम हो

[८६ (९१)]

(ऋषिः- अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता-इन्द्रः)

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम् ।

हुवे तु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रो मघवान् कृणोत ॥ १ ॥

अर्थ— मैं (त्रातारं इन्द्रं) रक्षक प्रभुको (अवितारं इन्द्रं) संरक्षक इन्द्रको, (हवेहवे सुहवं शूरं इन्द्रं) प्रत्येक कार्यमें, बुलाने योग्य उत्तम प्रकार बुलाने योग्य, शूर प्रभुको और (पुरुहूतं शक्रं इन्द्रं हुवे) बहुतों द्वारा प्रार्थित शक्तिवान् प्रभुको बुलाता हूँ । वह (मघवान् इन्द्रः न स्वस्ति कृणोत) ऐश्वर्यवान् प्रभु हमारा कल्याण करे ॥ १ ॥

यह मंत्र परमेश्वरका वर्णन करता हुआभी राजाके कर्तव्योंका उपदेश करता है—

१ त्राता, अविता - राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे ।

२ शूरः - राजा शूर हो, डरनेवाला न होवे ।

३ शक्रः - राजा शक्तिमान हो, अशक्त न हो ।

४ मघवान् - राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी धनहीन न बने ।

५ स्वस्ति कृणोतु - राजा प्रजाका कल्याण करे ।

इसप्रकार राजप्रकरणमें इस मंत्रसे बोध प्राप्त होता है ।

व्यापक देव ।

[८७ (९२)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—रुद्रः)

यो अ॒ग्नौ रु॒द्रो यो अ॒प्स्व॑न्त॒र्य ओ॒षधी॑र्वा॒रुधं॑ आ॒धिवेशं॑ ।

य इ॒मा विश्वा॑ भु॒वनानि॑ चा॒कल्पे॑ तस्मै॒ रुद्राय॑ नमो॒ अस्त्व॒ग्रये॑ ॥१॥

अर्थ— (यः रुद्रः अग्नौ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अग्निमें (यः अप्सु अन्तः) जो जलोंके अन्दर (यः ओषधीः वीरुधः आधिवेश) जो औषधी और वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ है, (यः इमा विश्वा भुवनानि चाकल्पे) जो इन सब भुवनोंको रचता है, (तस्मै अग्रये रुद्राय नमः अस्तु) उस अग्निसमान तेजस्वी, वाणीके प्रवर्तक देवको नमस्कार है ॥ १ ॥

(रुद्र=रुत्+र) रुत् अर्थात् वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा है, वह सब स्थिर चर पदार्थोंमें व्याप्त है, वह जल, अग्नि, औषधि, वनस्पति, सब भुवन आदिमें है, वही सबका रचयिता है । उस तेजस्वी आत्मदेवको मेरा नमस्कार है ।

सर्पविष ।

[८८ (९३)]

(ऋषिः—गरुडः । देवता—वृषकः)

अ॒पे॒ह्यरि॑रि॒त्यरि॑र्वा॒ अंसि॑ ।

वि॒षे वि॒षम॑ण्ड॒क्या वि॒षमि॑द् वा अ॒ण्डक्याः॑ ।

अ॒र्हि॒मेषा॑म्पे॒हि तं॑ ज॒हि ॥ १ ॥

अर्थ—तू (अरिः वै अंसि) निश्चयसे दाशु है । (अरिः अंसि) दाशु ही है (अतः अप इहि) दूर चला जा । (विषे विषं अण्डक्याः) विषमें विष मिला दिया है । (विषं इत वै अण्डक्याः) निःसंदेह विष मिला दिया है । अतः (अर्हि एष आभि अप इहि) सांपके पास ही जा और (तं जहि) उसको मारो ॥ १ ॥

सर्पविष मनुष्यादि प्राणियोंका शत्रु है, अतः उसको मनुष्योंसे दूर रखना चाहिये । विषका उपचार विषसे ही होता है । सांपने काट लिया तो यदि वह मनुष्य उसी सांपको काटेगा, तो वह मनुष्य बच जाता है, परंतु मनुष्यमें इतना घैर्य चाहिये । इससे विषके साथ विष मिल जाता है अर्थात् सांप के विषके साथ मनुष्यके शरीर में आया विष मिलजाता है और वह मनुष्य बच जाता है । इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये और निश्चय करना चाहिये, यह बात कदांतक सत्य है ।

वृष्टि जल ।

[८९ (९४)]

(ऋषिः—सिन्धुद्वीपः । देवता—अग्निः)

अपो दिव्या अचायिपं रसेन समपृक्षमहि ।
पर्यस्वानमु आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥ १ ॥
सं मग्निं वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ २ ॥

अर्थ— (दिव्याः आपः सं अचायिपं) दिव्य जलका मैं संवय करता हूं और (रसेन सं अपृक्षमहि) रसके साथ मिलता हूं । हे (अग्ने अग्ने । (पर्यस्वानु आगमं) मैं दूध लेकर तेरे पास आगया हूं । (तं मा वर्चसा सं सृज (उस मुझको तेजके साथ युक्त कर ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (मा वर्चसा प्रजया आयुषा सं सृज) मुझे तेज, आयु और संतति से युक्त कर । (देवाः अस्य मे विद्युः) देव यह मेरा हेतु जानें । तथा (ऋषिभिः सह इन्द्रः विद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्र मुझे जानें ॥ २ ॥

भावार्थ— आकाशसे आनेवाला वृष्टिजल मैं संग्रहित करता हूं, उसमें औषधिरस मिलता हूं । इसके प्रयोगसे मैं तेजस्वी बनूंगा । इस प्रयोगमें मैं दूध तपा हुआ पीता हूं ॥ १ ॥

इससे मुझे तेजस्विता, दीर्घ आयु और उत्तम संतान होगी । यह देवों और ऋषियोंका पताया मार्ग है ॥ २ ॥

इदमपिः प्र वंहतावद्यं च मलं च यत् ।
 यच्चाभिद्रोहानृतं यच्च शोषे अभीरुणम् ॥ ३ ॥
 एघोस्येधिपीय समिदासि समेधिपीय ।
 तेजोसि तेजो मर्यि घेहि ॥ ४ ॥

अर्थ—हे (आपः) जलो ! (इदं अवद्यं मलं च यत्) यह जो कुछ मुझमें पाप और मल है (प्रवहत) बहा डालो । (यत् च अभिद्रोह) जो कुछ मैंने द्रोह किया था, (यत् च अनृतं) जो असत्य कहा हो, (यत् च अभीरुणं शोषे) और जो न डरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३ ॥

(एघा असि एधिपीय) तू बडा है, मैं बडा होऊं । (समित असि समेधिपीय) तू प्रकाशमान है मैं प्रकाशित होऊं । (तेजः असि, तेजः मयि घेहि) तू तेजस्वी है मुझमें तेज स्थापन कर ॥ ४ ॥

मावार्थ—उक्त प्रयोगसे शरीरके मल दूर होंगे और मन की पाप वासना भी दूर होगी । शाप देना आवि भाव भी हटेंगे और मनुष्य निर्दोष और शुद्ध बनेगा ॥ ३ ॥

जो लोग बडे हैं, जो तेजस्वी हैं और जो धीर हैं उनको देखकर इतर लोग भी बडे तेजस्वी और शूर बनें ॥ ४ ॥

दीर्घायु वननेका उपाय ।

इस सूक्तमें दीर्घायु, तेजस्वी और सुप्रजावान् होनेका उपाय पतांपा है । पाठक इसका विचार करें । उक्त लाभ प्राप्त करनेके लिये निर्दोष बनना चाहिये । मनुष्यमें शरीरके कुछ दोष होते हैं और मन बुद्धिके भी कुछ दोष होते हैं । ये दोष इस प्रकार इस सूक्तमें वर्णन किये हैं—

(१) अभिद्रोह, (२) अनृत, (३) अभीरुणं शोषे ।

(४) अवद्यं मलं प्रवहत । (मं० ३)

“ (१) दूसरेका घात पात करना, कपट प्रयोग करना, (२) असत्य भाषण करना, (३) निडरतासे गालियां देना, (४) इत्यादि जो मनके हीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष हैं ।” इनको दूर करना चाहिये । इनमें कुछ दोष मनके हैं, कुछ वाणीके हैं, कुछ शरीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं । ये सब दूर होने चाहिये तब

मनुष्यको दीर्घ आयु, तेजस्विता और उच्चम संतति प्राप्त होगी ।

दूसरेका द्रोह करना और गालियाँ देना आदि जो क्रोधके दोष हैं वे बहुत खराब हैं । क्रोधके कारण मनुष्यके खूनसे जीवन सञ्चका नाश होता है, और जीवन सत्त्व नष्ट होनेसे मनुष्यकी आयु घटती है, वीर्य दूषित होनेसे संतति कमजोर होती है और अनेक प्रकारकी हानि होती है । अतः ये दोष दूर होने चाहियें ।

मनुष्यका यकृत बिगडनेसे मनुष्य क्रोधी, द्रोही, अविचारी, असत्यभाषणी आदि होता है, इसी कारण अन्य दोषभी होते हैं । शरीरमें नसनाडीमें मलसंचय बढ़नेसे शारीरिक रोग होते हैं, और इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढ़ते जाते हैं । शरीर और मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ती हो सकती है । इसके लिये दिव्यजल का सेवन करना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है ।

दिव्यजल सेवन ।

दिव्यजल वह है कि जो मेघोंसे वृष्टिसे प्राप्त होता है; यहाँ शंढा यंत्रद्वारा भांपका बना जल भी वैसाही काम देसकता है । वृष्टीका जल घरमें शुद्ध पात्रोंमें संग्रहीत करना चाहिये । इस प्रकार संग्रह किया हुआ और बंद पात्रमें रखा हुआ जल एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता है और बिगडता नहीं । यही जल पीनेसे शरीर शुद्ध होता है । उपवास करके यदि यह ही विपुल प्रमाणमें पीया जाय, तथा वस्ति आदिके लिये यही वर्तजाय तो शरीर की आन्तरिक शुद्धता उत्तम रीतिसे होती है ! यकृत भी शुद्ध होता है, आतोंके दोष दूर होते हैं और अन्यान्य मल हट जाते हैं । प्रायः इस प्रयोगसे सब रोग दूर होजाते हैं और मनुष्य तेजस्वी, सुदृढ और वीर्यवान् हो जाता है ।

यहाँ पाठक 'दिव्य जल' से उत्तम जल इतनाही माव न लें । ब्युलोकसे आया हुआ जल ऐसा अर्थ समझें, ऊपर से ब्युलोक की ओरसे आया जल वृष्टिजल ही होता है और वही यहाँ अपेक्षित है । इस जलमें और (रसेन अपृणाक्षि) विविध औषधियों के रस मिलाये जायगे तो लाभ विशेष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । जो दोषोंको घाती हैं उनको ही औषधी कहते हैं, अतः औषधियोंके रस योग्य प्रमाणमें इसमें मिलानेसे बहुत लाभ होना संभव है । कौनसे औषधियोंके रस मिलाने, यह विचार दोषों और रोगोंके अनुसंधानसे निश्चय निश्चय करना योग्य है । रोगी मनुष्य जिस जिस दोषसे पीडित होगा, उसके निवारण के लिये उपयोगी औषधियोंके रस उस जलमें मिलाने होंगे । यह विचार साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । उत्तम वेद्यही इस

विषयका विचार करके निश्चय कर सकता है । अतः इस विवरणके संबंध में इतना कथन पर्याप्त है ।

यह घृष्टिजल शरीरका मल दूर करता है, मनके भाव शरीरशुद्धीसे ही पवित्र होते हैं, इस प्रकार वह मनुष्य पवित्र और शुद्ध होता है और तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी और सुपुत्रवाला होता है ।

दुष्टका निवारण ।

[९० (९५)]

(ऋषिः—अंगिराः । देवता—मन्त्रोक्ताः)

अपि वृश्च पुराणवद् व्रततेरिव गुष्पितम् ।

ओजो दासस्य दम्भय ॥ १ ॥

वयं तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण वि भजामहे ।

म्लापर्यामि भ्रजः शिभ्रं वरुणस्य व्रतेन ते ॥ २ ॥

यथा शेषो अपार्याते स्त्रीषु चासुदनावयाः ।

अवस्थस्य ऋदीवतः शाङ्कुरस्य नितोदिनः ।

यदात्तमव तर्त्तनु यदुत्तं नि तर्त्तनु ॥ ३ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (व्रततेः पुराणवत् गुष्पितं इव) लताओंकी पुराणी सूखी लकड़ियोंके समान (दासस्य ओजः अपिवृश्च दम्भय) हिंसक के पलको काटो और दयाओ ॥ १ ॥

(वयं तदस्य सम्भृतं वस्तु) हम इसके उस एकधित धनको (इन्द्रेण विभजामहे) प्रभुके साथ पाट देते हैं । तथा (वरुणस्य व्रतेन) वरुण देवके व्रतके साथ (ते भ्रजः शिभ्रं म्लापर्यामि) तेरे तेजके घमंडको मिटा देते हैं ॥ २ ॥

(अवस्थस्य ऋदीवतः) नीच गाली देनेवाले, (शाङ्कुरस्य नितोदिनः) कंटक जैसे जघषहार करनेवाले और पीटा देनेवाले दुष्ट मनुष्य का (यत् आत्तं) जो कैला हुआ दुष्कृत्य है, (तत् अथ तनु) मिट जाये, (यन्

उत्तमं तत् नितनु) जो ऊपर उठा हो वह नीचा हो जावे । (यथा शेषः स्त्रीषु अपायानै) जिस रीतिसे इनका दुष्कर्म स्त्रियोंके विषयमें न होवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट (अनाधयाः असत्) न पहुँचनेवाले हों ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे ईश्वर! दुष्ट और उपद्रव देनेवाले मनुष्य का धूल घटा दो ॥ १ ॥
दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईश्वरके शुभ कर्ममें लगा दो ॥ २ ॥
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य स्त्रियोंको कभी कष्ट न दें ऐसा प्रबंध करो ॥ ३ ॥
यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुष्टोंके आक्रमणसे स्त्रियोंका बचाव करना चाहिये । स्त्रियोंके पास भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुँच सके ।

राजाका कर्तव्य ।

[११ (१६)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता-चन्द्रमाः)

इन्द्रः सुग्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः ।
वाधतां द्वेषो अभयं नः कृणोत सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ १ ॥

अर्थ— (सुग्रामा स्ववान्) उत्तम रक्षक आत्मविश्वाससे युक्त (विश्व-वेदाः इन्द्रः अवोभिः सुमृडीकः भवतु) सब धनोंसे युक्त प्रभु अपनी रक्षाओंसे उत्तम सुखकारी होवे । (द्वेषः वाधतां) शत्रुओंका प्रतिबंध करे (नः अभयं कृणोतु) हमारे लिये निर्भयता करे । (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) हम उत्तम धनके स्वामी पनें ॥ १ ॥

भावार्थ— राजा उत्तम रक्षक, अपने सामर्थ्यपर विश्वास रखनेवाला, धनधान्य, प्रजाकी रक्षा करके उनको सुख देनेवाला होवे । शत्रुओंको दूर करे और उनको रोक रखे । प्रजाको अभय देवे और प्रजाको धनसंपन्न करे ॥ १ ॥

यहाँ इन्द्रके वर्णनके विषयसे राजाके गुण वर्णन किये हैं । इसी प्रकार आगेका सूक्त भी विषयका है—

[९२ (९७)]

(ऋषिः- अथर्वा । देवता-चन्द्रमाः)

स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराचिद् द्वेषः सनुतयुयोतु ।
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भूरे सौमनसे स्याम ॥ १ ॥

अर्थ— (सः सु-त्रामा स्ववान् इन्द्रः) वह उत्तम रक्षक आत्मशक्तिका विश्वासी प्रभु (द्वेषः) शत्रुओंको (अस्मत् आरात् चित् सनुतः युयोतु) हमारे पाससे निश्चयपूर्वक दूर करे । (वयं तस्य यज्ञियस्य सुमतौ स्याम) हम उस पूजनीयकी सुमतिमें रहें । (अपि सौमनसे स्याम) और उसके उत्तम मनोभावमें रहें ॥ १ ॥

भावार्थ— वह उत्तम रक्षक आत्मबलसे युक्त राजा शत्रुओंको प्रजा-जनोसे दूर करे । प्रजाभी उस पूजनीय राजाके विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करे और वह भी उनके विषयमें शुभमति धारण करे ॥ १ ॥

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजामी राजनिष्ठ रहे और दोनों एक दूसरेके विषयमें सुबुद्धी धारण करे । यह सूक्त भी प्रभुका वर्णन करते हुए राजाके गुण बता रहा है ।

[९३ (९८)]

(ऋषिः-भृग्वहिरा । देवता-इन्द्रः)

इन्द्रेण मन्युना वयमभि प्याम पृतन्यतः ।
ध्वन्तो वृत्राण्यप्रति ॥ १ ॥

अर्थ— (मन्युना इन्द्रेण वयं) उत्साहयुक्त इन्द्रके साथ रहकर हम सब (घृत्राणि अप्रति ध्वन्तः) शत्रुओंको निरुपमेय रीतिसे मारते हुए (पृतन्यतः अभि-स्याम) सेना लेकर चढाई करनेवालोंको जीत लें ॥ १ ॥

इस सूक्त में इन्द्रके वर्णन के विषयमें राजाका वर्णन पूर्ववत् ही है । उरवाही वीर राजाके आधिपत्यमें रहनेवाले प्रजाजन (वृत्र) आबरक शत्रुका नाश करने में समर्थ होते हैं और सैन्यके साथ चढाई करनेवाले वीरका भी पराजय करनेमें समर्थ होते हैं ।

स्वावलंबनी प्रजा ।

[९४ (९९)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सोमः)

ध्रुवं ध्रुवेण हविषाव सोमं नयामसि ।

यथा न इन्द्रः केवलीर्विशः संमनसस्करत् ॥ १ ॥

अर्थ—(ध्रुवेण हविषा) स्थिर हविसे (ध्रुवं सोमं अव नयामसि) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं । (यथा इन्द्रः) जिससे इन्द्र (नः विशः केवलीः संमनसः करत्) हमारी प्रजाएं दूसरेके ऊपर अवलंबन न करनेवाली और उत्तम मनवाली करे ॥ १ ॥

स्थिर कर प्रदान करनेसे राजा स्थिर रहता है और वह अपनी प्रजाको (केवलीः) स्वतंत्र, स्वावलंबनी अर्थात् दूसरे पर अवलंबन न करनेवाली और (सं-मनसः) उच्च मनवाली, करता है । केवल अपनी ही शक्तिसे रहनेवाली, दूसरेकी शक्तिकी सहायता न लेनेवाली जो प्रजा होती है उसका नाम वेदमें ' केवली प्रजा ' है । यह शब्द प्रजाकी श्रेष्ठतम उन्नतिका सूचक है । जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल अपनी शक्तिसे ही रहती है और किसी प्रकार दूसरेपर निर्भर नहीं होती वह राष्ट्र पूर्ण हुआ है ऐसा मानना युक्त है ।

हृदयके दो गीध ।

[९५ (१००)]

(ऋषिः—कपिञ्जलः । देवता—गृध्रां)

उदस्य श्यावां विधुरीं गृध्रीं घामिव पेततुः ।

उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनी हृदः ॥ १ ॥

अर्थ—(अस्य विधुरीं गृध्रीं) इसकी व्याख्या पढ़ानेवाले दो गीध (श्यावां गृध्रीं इव) श्यामरंगवाले गीधोंके समान (यां उत् पेततुः) आकाशमें उड़ते हैं । ये (उच्छोचनप्रशोचनी) शोक पढ़ानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये (अस्य हृदः उच्छोचनी) इसके हृदयको सुखानेवाले हैं ।

भावार्थ—काम और शोक ये दो गीध के समान दो भाव अनुभवमें रहने हैं । ये पीटा पढ़ानेवाले हैं । ये दोनों शोक पढ़ानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये हृदयको भी सुखाने हैं ॥ १ ॥

अहमेनाबुदतिष्ठिपं गावौ श्रान्तसदाशिव ।
 कुर्कुराशिव कूर्जन्ताबुदयन्तौ वृकाशिव ॥ २ ॥
 आतोदिनौ नितोदिनावथो संतोदिनावृत ।
 अपि नद्याम्यस्य मेदं य इतः स्त्री पुमान् जभार ॥ ३ ॥

अर्थ— (श्रान्तसदा गावौ इव) थके हुए गौओं या बैलोंके समान (कूर्जन्तौ कुर्कुरा इव) चिल्लानेवाले कुत्तोंके समान, (उत्-अवन्तौ वृका इव) हमला करनेवाले भेड़ियोंके समान (अहं एनौ उत् अति ठिपं) मैं इन दोनोंको उलांघता हूँ ॥ २ ॥

(आतोदिनौ नितोदिनौ) पीडा देनेवाले और व्यथा करनेवाले (अथो उत संतोदिनौ) और दुःख देनेवाले उन दोनोंको (अपि नद्यामि) मैं बांधदेता हूँ । (यः पुमान्) जो पुरुष या (स्त्री) स्त्री (इतः मेदं जभार) यहाँसे प्रजननसामर्थ्य धारण करते हैं, उसका भी संयम करता हूँ ॥३॥

भावार्थ—बैलों कुत्तों या भेड़ियोंके समान मैं इन दोनों भावोंको उलांघकर परे जाता हूँ अर्थात् इनको काबूमें रखता हूँ ॥ २ ॥

स्त्री या पुरुष इनके इंद्रियोंका इसमें संबंध है अतः इन पीडा देनेवाले दोनों भावोंको मैं बंधनमें रखता हूँ ॥ ३ ॥

स्त्रीपुरुषविषयक काम और लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवाले, पीडा और कष्ट देनेवाले हैं । ये गीधके समान मनुष्यके अन्तःकरणपर हमला करते हैं । अतः इनको बंधनमें-प्रतिबंधमें-रखना चाहिये । अर्थात् इन वृत्तियोंका संयम करना चाहिये । संयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होता है ।

दोनों मूत्राशय ।

[२६ (१०१)]

(ऋषिः—कपिश्लः । देवता—वयः)

असदन् गावः सदनेपसद् वसति पर्यः ।

आस्थाने पर्यता अस्थुः श्यामं वृषावतिष्ठिपम् ॥ १ ॥

अर्थ—(गावः सदने असदन्) गौयें गांशालामें बैठती हैं, (वयः वसति अपसत्) पक्षी घोंसलेमें जाते हैं, (पर्यताः आस्थाने अस्थुः) पर्यत

अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्थान्नि वृषकौ अतिष्ठिपं) सुदृढ स्थानपर दोनों मूत्राशयोंको स्थिर करता हूँ ॥ १ ॥

शरीरमें दोनों ओर दो मूत्राशय हैं, वे सुदृढ स्थानपर हैं। उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये ही दो अवयव शरीरका विप दूर करते हैं अतः इनको ठीक अवस्थामें रखना हरएक मनुष्य का कार्य है। इंद्रियसंयमसे ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं।

यज्ञ ।

[९७ (१०२)] (ऋषिः— अथर्वा । देवता—इन्द्राग्नी)

यद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन् होतश्चिकित्स्वन्नवृणीमहीह ।

ध्रुवर्मयो ध्रुवमुता शविष्ठ प्रविद्वान् यज्ञमुप याहि सोमम् ॥ १ ॥

समिन्द्र नो मनसा नेप गोभिः सं सूरिभिर्हरिवन्त्सं स्वस्त्या ।

सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियानाम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे (चिकित्स्वन् हांतः) ज्ञानी हवनकर्ता ! (यत् अय इह) जो आज यहाँ (अस्मिन् प्रयति यज्ञे) इस प्रयत्नपूर्वक करने योग्य यज्ञमें हम (त्वा अवृणीमहि) तुझको स्वीकारते हैं। हे (शविष्ठ) बलिष्ठ ! तू (ध्रुवं अयः) स्थिरतासे आओ (उत ध्रुवं यज्ञं प्रविद्वान्) और स्थिरयज्ञ को जाननेवाला तू (सोमं उप याहि) सोमको पास जाओ ॥ १ ॥

हे (हरिवन् इन्द्र) किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! (नः मनसा गोभिः सं) हमें मनसे गीओंसे युक्त कर, (सूरिभिः सं) विद्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या सं) कल्याणसे युक्त कर और (नेप) ले चल । (यत् देवहित अस्ति) जो देवोंका हितकारी है उस (ब्रह्मणा सं) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यज्ञियानां देवानां सुमतौ सं) पूजनीय देवोंकी उत्तम मतिमें हमें ले चल ॥ २ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा चरण मैंने हम यज्ञमें किया है, यह यज्ञ उत्तम विधिपूर्वक करो। स्थिरचित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १ ॥

हे देव ! हमें गीयें दो, ज्ञानियोंकी संगति दो, हमारा सप प्रकार हित करो, जो हितकारी ज्ञान है वह सुझे दो, सप मज्जनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होये ॥ २ ॥

यानार्वाह उशतो देव देवांस्तान् प्रेरय स्वै अग्ने सधस्यै ।
 जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यसौ धत्त वसवो वसूनि ॥ ३ ॥
 सुगा वों देवाः सदर्ना अकर्म य आजग्म सवने मा जुपाणाः ।
 वहमाना भरमाणाः स्वा वसूनि वसुं धर्मं दिवमा रोहतातु ॥ ४ ॥
 यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ ।
 स्वां योनिं गच्छ स्वाहा ॥ ५ ॥

अर्थ— हे देव अग्ने ! (यान् उशतः देवान्) जिन अभिलाषा करनेवाले देवोंको (आ अवहः) यहाँ ले आया था (तान् स्वै सधस्ये प्रेरय) उनको अपने सध स्थानमें प्रेरित कर । हे (वसवः) वसुदेवो ! (जक्षिवांसः) अन्न खाते हुए और मधूनि पपिवांसः मधुर रस पीते हुए हमारे लिये (वसूनि धत्त) धनोंको प्रदान करो ॥ ३ ॥

हे (देवाः) देवो ! (वः सु—गा सदर्ना अकर्म) तुम्हारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं । (सवने ना जुपाणाः आजग्म) यज्ञमें मेरे दानका स्वीकार करते हुए आप आये अथ (स्वा वसूनि वहमानाः वसुं भरमाणाः) अपने धनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सध (धर्मं दिवमं अन्तु आरोहत) प्रकाशमान बुलोकके ऊपर चढो ॥ ४ ॥

हे यज्ञ ! तू (यज्ञं गच्छ) यज्ञस्थानके प्रति प्राप्त हो, (यज्ञपतिं गच्छ) यजमानको प्राप्त हो । (स्वां योनिं गच्छ) अपने आश्रयस्थानको प्राप्त हो, (स्वा—हा) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

मावार्थ— अग्नि इस यज्ञमें सध देवोंको लाता और वापस पहुँचाता है । सध देव यहाँ आवें, अन्न खावें, सोमरस पीयें और हमें धन दें ॥ ३ ॥

हे देवो ! यह यज्ञ मानो तुम्हारा घरही बना है । इस सोमाभिषयमें आओ, साथ धन लेते आओ, यह धन हमें अर्पण करो और यज्ञसमाप्तिके बाद स्वर्गमें अपने स्थानमें जाइयेगा ॥ ४ ॥

यज्ञ यज्ञस्थानमें और यजमानके पासही होता है । जिन साधनोंसे यजना है उनमें रहता है, स्वार्थका त्याग करना ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

ए॒प ते॑ य॒ज्ञो य॑ज्ञ॒पते॑ सु॒हस्र॑क्त॒वाकः ।

सु॒वीर्यः॑ स्वाहा ॥ ६ ॥

व॒षट् हु॑तेभ्यो व॒षड् हु॑तेभ्यः ।

दे॒वा गा॑तुविदो गा॒तुं वि॒त्वा गा॑तुर्मित ॥ ७ ॥

मन॑सस्पत इ॒मं नो॑ दि॒वि दे॒वेषु॑ य॒ज्ञम् ।

स्वाहा॑ दि॒वि स्वाहा॑ पृथि॒व्यां स्वाहा॑न्तरि॒क्षे स्वाहा॑ वा॒ते धां॑ स्वाहा ॥८॥

अर्थ- हे (यज्ञपते) यज्ञकर्ता यजमान ! (ए॒पः ते य॒ज्ञः) यह तेरा यज्ञ (सह-सूक्त-वाकः) उत्तम सूक्त वचनोंके साथ हुआ, अतः (सुवीर्यः) यह वीर्यवान् हुआ है, (स्वा-हा) स्वकीय अर्थका त्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

(हुतेभ्यः वषट्) हवन करनेवालोंको अर्पण और (अहुतेभ्यः वषट्) हवन न करनेवालोंके लियेभी अर्पण है । हे (देवाः) देवो ! आप लोग (गातुविदः) मार्गोंको जाननेवाले हैं, (गातुं चित्वा गातुं इत) मार्गको जानकर मार्गसे ही जाओ ॥ ७ ॥

हे (मनसः-पते) मनके स्वामी ! (नः इमं यज्ञं दिवि देवेषु) हमारे इस यज्ञको ब्रुलोकमें देवोंके मध्यमें (धां) धारण करते हैं । (दिवि स्वा-हा) ब्रुलोकमें हमारा समर्पण, (पृथिव्यां स्वाहा) पृथिवीमें हमारा यह समर्पण पहुंचे, और (अन्तरिक्षे स्वाहा) अन्तरिक्षमें तथा (वाते स्वाहा) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समर्पण पहुंचे ॥ ८ ॥

भावार्थ- सूक्त और मंत्रकथन पूर्वक जो यज्ञ होता है वही वीर्यवान् होता है । स्वार्थत्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

समर्पण तो सबके लिये करना चाहिये । चाहे वे यज्ञ करनेवाले हों या न हो । मार्ग जाननेके पश्चात् उसी मार्गसे जाना उत्तम है ॥ ७ ॥

हे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करोगे वह देवोंके लिये समर्पण करो, उसका समर्पण पृथ्वी, अन्तरिक्ष, और ब्रुलोक में स्थित सबके लिये होवे ॥ ८ ॥

यह सूक्त यज्ञका महत्त्व वर्णन करता है । पाठक इस भावार्थका मनन करे । इससे इस सूक्तका आशय उनके समक्षमें आसकता है ।

[९८ (१०३)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

सं वहिर्क्तं हविषा घृतेन समिन्द्रेण वसुना सं मरुद्भिः ।

सं देवैर्विश्वदेवेभिरक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा ॥ १ ॥

अर्थ—(घृतेन हविषा वहिः सं अक्तं) घी और हवन सामग्रीसे आहुती भरपूर हो, (इन्द्रेण, वसुना, मरुद्भिः सं अक्तं) इन्द्र, वसु, मरुत इन देवोंके साथ (विश्वदेवेभिः देवैः सं) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो । (हविः इन्द्रं गच्छतु) यह हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुको पहुंचे । (स्वा—हा) यह आत्मसमर्पण ही है ॥ १ ॥

इस सूक्तका संबंध पूर्वसूक्तके साथ है । हवनसामग्री, घी आदि पदार्थ पूर्ण रीतिसे यथाविधि यज्ञमें समर्पण किये जावें । यह सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पण हो ऐसी बुद्धीसे अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे । स्वार्थत्याग—अपनी वस्तुका समर्पण—करनेसे ही यज्ञ सिद्ध होता है ।

[९९ (१०४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

परिं स्तृणीहि परिं घेहि वेदिं मा जामिं मोपीरमुया शयानाम् ।

होतृपर्दनं हरितं हिरण्यं निष्का एते यजमानस्य लोके ॥ १ ॥

अर्थ—(वेदिं परिस्तृणीहि) वेदीके चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और (परि घेहि) उनका धारण कर । (अमुया शयानां जामिं मा मोपीः) इस यज्ञभूमिमें सोनेवाली इस हमारी वहिन अर्थात् यजमान की धर्मपत्नीके साथ कपट मत कर । (होतृ - सदनं हरितं हिरण्यं) यह हवनकर्ताका घर हरियावल से युक्त और उत्तमवर्ण युक्त है । (यजमानस्य लोके एते निष्काः) यजमानके स्थानपर ये सिक्के, सुनहरी मोहरें, या आभूषण हैं ॥ १ ॥

वेदीके चारों ओर अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिये और सदा वह स्थिर रखनी चाहिये । किसी स्त्रीके साथ कपट या गुरा बर्ताव नहीं करना चाहिये । घरके साथ हरियावल युक्त उद्यान करके उसको उत्तम अवस्थामें रखना चाहिये । घरको उत्तम स्वच्छ अवस्थामें रखना चाहिये । येही गृहस्थीके भूषण हैं ।

दुष्ट स्वप्न न आनेके लिये उपाय ।

[१०० (१०५)]

(ऋषिः—यमः । देवता—दुःस्वप्ननाशनः)

पर्यावर्ते दुष्वप्यात् पापात् स्वप्यादभूत्याः ।

ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥ १ ॥

अर्थ— मैं (पापात् दुष्वप्यात् पर्यावर्ते) पापसे दुष्ट स्वप्नसे पीछे हटता हूँ । (अभूत्याः स्वप्यात्) अवनतिकारक स्वप्नसे पीछे रहता हूँ । (अहं अन्तरं ब्रह्म कृण्वे) मैं बीचमें ज्ञानको रखता हूँ । (स्वप्नमुखाः शुचः परा) मैं दुःस्वप्न आदि शोकजनक घातोंको दूर करता हूँ ॥ १ ॥

पापसे दुष्ट स्वप्न, शारीरिक अवनति, तथा शोकमय स्वभाव बनता है । पाप शारीरिक, इंद्रियाविषयक, मानसिक, वाचिक, और बौद्धिक मलोंसे होता है अथवा पापसे इनमें मलसंचय होता है । अतः पूर्वोक्त प्रकार इन स्थानोंके मल दूर करने चाहिये, जिससे पाप कम होनेसे दुष्ट स्वप्न आना दूर होगा । शरीरादिकी शुद्धि करनेके उपाय इससे पूर्व कहे गये हैं । अपने और पापके बीचमें (ब्रह्म) अर्थात् ज्ञान किंवा परमेश्वरका भजन रखना चाहिये । इससे निःसंदेह पाप दूर होगा । मनकी शान्ति प्राप्त होकर बुरे स्वप्न कदापि नहीं आवेंगे ।

[१०१ (१०६)]

(ऋषिः—यमः । देवता—स्वप्ननाशनः)

यत् स्वप्ने अन्नमृशनामि न प्रातरधिगम्यते ।

सर्वं तदस्तु मे शिवं नहि तद् दृश्यते दिवा ॥ १ ॥

अर्थ—(यत् स्वप्ने अन्नं अश्नामि) जो स्वप्नमें मैं अन्न खाता हूँ वह (प्रातः न अधिगम्यते) सवेरे नहीं प्राप्त होता है । (तत् सर्वं मे शिवं अस्तु) वह सब मेरे लिये शुभ होवे । (तत् दिवा नहि दृश्यते) वह दिनके समय नहीं दीखता ॥ १ ॥

स्वप्नमें भोजनादि भोग भोगनेका जो दृश्य दीखता है, वह सवेरे ऊठनेपर या दिनमें नहीं दिखाई देता । अतः वह असत्य है । वह केवल मनकी विकृतिके कारण दीखता है । अतः ऐसे स्वप्न न आजाय इसलिये उच्चम ज्ञानपूर्वक यत्न करना चाहिये । जिसका वर्णन इससे पूर्व किया है ।

उच्च वनकर रहना ।

[१०२ (१०७)]

(ऋषिः—प्रजापतिः । देवता—मंत्रोक्ता नानादेवताः)

नमस्कृत्य द्यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे ।

मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन् मा मा हिंसिपुरीश्वराः ॥ १ ॥

इति नवमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— द्यावापृथिवीभ्यां) ब्रूलोक और पृथ्वीलोक को तथा (अन्तरिक्षाय मृत्यवे नमस्कृत्य) अन्तरिक्ष और मृत्युको नमस्कार करके (ऊर्ध्वः तिष्ठन् मेक्षामि=मेपामि=मिपामि) ऊंचा खड़ा होकर निरीक्षण करता हूं । अतः (ईश्वराः मा मा हिंसिपुः) स्वामी - अधिकारी - मेरा नाश न करें ॥ १ ॥

ब्रूलोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक इनमें रहनेवाले आप्त पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके अपनी घर्ममर्यादा के अनुसार मैं रहता हूं । उच्च वनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च लोगोंके साथ संबंध जोड़ता हुआ, आंखें खोल कर जगत्का निरीक्षण करता हूं । और योग्य आचरण करता हूं । अतः इस विश्वके अधिकारी मेरी हिंसा न करें, मेरा घातपात न करें ।

उद्धारक क्षत्रिय ।

[१०३ (१०८)]

(ऋषिः—महा । देवता—आत्मा)

को अस्या नो द्रुहोऽन्यरत्या उन्नैष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन् ।

को यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः को देवेपुं वनुते दीर्घमार्युः ॥ १ ॥

अर्थ— (का=प्रजापतिः क्षत्रियः वस्य इच्छन्) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका घन घटानेकी इच्छा करता हुआ (अस्याः अयवपत्याः द्रुहः नः उन्नैष्यति) परस्परके द्रोहरूप इस निन्दनीय दुर्मतिसे हमें ऊपर उठावेगा (का=प्रजापतिः यज्ञकामः) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता, (उ काः पूर्तिकामः)

और वही प्रजापालक हमारी पूर्णता करनेवाला है । (देवेषु कः दीर्घ आयुः वनुते) देवोंके अन्दर प्रजापालकही दीर्घ आयु देता है ॥ १ ॥

इस सूक्तमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियके गुण वर्णन किये हैं, अतः इसका विशेष विचार करना योग्य है—

१ कः क्षत्रियः=(कः=प्रजापतिः=प्रजापालकः। क्षत्रियः क्षतात् त्रायते)दुःखोंसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता है उसको प्रजापालक क्षत्रिय कहते हैं । प्रजासंरक्षण यह एक क्षत्रियका मुख्य गुण है । 'कः' शब्दका अर्थ प्रजापालक है, यही राजा है ।

२ वस्य इच्छन्=(वसु इच्छन्) धन की इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंका ऐश्वर्य बढ़ानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो ।

३ अस्याः अवयवत्याः द्रुहः नः उन्नेष्यति—इस निन्दनीय आपसी कलह और पारस्परिक द्रोह करनेकी अवस्थासे हम प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रियका यही कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे कि, वे आपसमें कलह करना छोड़ दें, पारस्परिक द्रोह करना छोड़ दें ।

४ यज्ञकामः क्षत्रियः= सत्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है । संगतिकरण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात् प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे और कभी आपसके द्रोहके भावको न बढ़ावे ।

५ पूर्तिकामः क्षत्रियः— प्रजाजनोंका सच प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनोंमें जो जो न्यूनता हो उसको पूर्ण करे, और अपनी प्रजामें कभी अपूर्णता न रहने दे ।

६ दीर्घ आयुः वनुते=प्रजाजनोंको दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा प्रबंध करनेवाला राजा हो । राजा राज्यशासनका ऐसा प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी आयु बढ़े और कभी न घटे ।

इस सूक्तका इस प्रकार विचार पाठक करें और प्रजाके उद्धारके संबंधमें उत्तम बोध प्राप्त करें ।

गौको समर्थ बनाना ।

[१०४ (१०९)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आत्मा)

कः पृश्निं धेनुं वरुणेन दत्तामर्थवर्षणे सुदुघां नित्यवत्साम् ।

वृहस्पतिना सख्यं जुषाणो यथावशं तन्वः कल्पयाति ॥ १ ॥

अर्थ— (वरुणेन अथर्वणे दत्तां) वरुणेने अथर्वा अर्थात् निश्चल योगीको दी हुई (सुदुघां नित्यवत्सां पृश्निं धेनुं) सुखसे दुहनेयोग्य वत्सके साथ रहनेवाली विविध रंगवाली गौको, (वृहस्पतिना सख्यं जुषाणः) ज्ञानिके साथ मित्रता करता हुआ (यथावशं तन्वः कः=प्रजापतिः कल्पयाति) इच्छाके अनुसार शरीरके विषयमें प्रजाका पालन करनेवाला ही समर्थ करता है ॥ १ ॥

[यह सूक्त अर्थात्क स्पष्ट नहीं हुआ । पाठक इसका विशेष विचार करें । गौके शरीरका सामर्थ्य बढ़ानेका विषय इसमें है । गायकी दूध देनेकी शक्ति तथा अन्य शक्ति बढ़ानेका उपदेश इसमें है । प्रजाका पालक ज्ञानिके साथ मंत्रणा करता हुआ गायको समर्थ करता है । यह आशय यहाँ दीखता है । परंतु सब मंत्र ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है ।]

दिव्य वचन ।

[१०५ (११०)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—मन्त्रोक्ता)

अपक्रामन् पौरुषेयाद् वृणानो दैव्यं वचः ।

प्रणीतीरभ्यार्थस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ॥ १ ॥

अर्थ— (पौरुषेयात् अपक्रामन्) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कर्मोंसे हट कर (दैव्यं वचः वृणानः) दिव्य वचनोंका स्वीकार कर, (विश्वेभिः सखिभिः सह) अपने सब मित्रोंके साथ (प्र-नीतीः अभ्यार्थस्व) उत्कृष्ट नीतिनियमोंके अनुकूल आचरण कर ॥ १ ॥

सामान्य हीन अशिक्षित असभ्य मनुष्य जैसा हीन व्यवहार करते हैं, उसको छोड़ना चाहिये । दिव्य उपदेशवचनोंका - वेदवचनोंका - स्वीकार करना चाहिये । और अपने सब मित्रोंके साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ आदेशोंके अनुसार अपना आचरण करना चाहिये । उन्नतिका यही मार्ग है ।

अमृतत्व की प्राप्ति ।

[१०६ (१११)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—जातवेदा वरुणश्च)

यदस्मृति चकृम किं चिदन्न उपारिम चरणे जातवेदः ।

ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः ॥ १ ॥

अर्थ—हे (जातवेदः अग्ने) ज्ञातवेद प्रकाश देव ! (यत् चरणे किञ्चित् अस्मृति चकृम) जो आचारमें किञ्चित् विना स्मरणके हम करें और उसमें (उपारिम) कुछ अशुद्धि करें । हे (प्रचेतः) उत्कृष्ट चित्तवाले देव ! (त्वं नः ततः पाहि) तू हमें उससे बचाओ और (नः सखिभ्यः) हमारे मित्रोंको (शुभे अमृतत्वं अस्तु) शुभ मार्गमें अमरपन प्राप्त हो ॥ १ ॥

यह उत्तम प्रार्थना है । “ हे प्रभो ! हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझी के कारण कुछ अशुद्धी होजावे, तो उस अपराध की क्षमा हो और हमें शुभ मार्गसे अमृतत्वकी प्राप्ति हो जावे । ” यह उत्तम प्रार्थना है और हरएक मनुष्यको प्रतिदिन करने योग्य है ।

[१०७ (११२)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—सूर्यः आपः च ।)

अव दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः ।

आपः समुद्रिया धारास्तास्तं शल्यमसिससन् ॥ १ ॥

अर्थ—(सूर्यस्य सप्त रश्मयः) सूर्यके सात किरण (समुद्रियाः आपः धाराः) समुद्रकी जलधाराओंको (दिवः अव तारयन्ति) बुलोकसे नीचे लाते हैं । (ताः ते शल्यं असिससन्) वे जलधाराएं तेरे शल्यको रटा देते हैं ॥ १ ॥

सूर्य अपने किरणोंसे पृथ्वीके ऊपरके जलको वाष्प बनाकर ऊपर लेजाता है और उसके मेघ बनाना है । पश्चात् उसीकी किरणोंसे उन मेघोंसे घृष्टि होती है और भूमिपर जलप्रवाह बहने लगते हैं । यह जलचक्र इसप्रकार चलता रहता है ।

दुष्टोंका संहार ।

[१०८ (११३)

(ऋषिः—भृगुः । देवता अग्निः)

यो नस्तायद् दिप्सति यो न आविः स्वो विद्वानरणो वा नो अग्ने ।
 प्रतीच्ये त्वरणी दत्वती तान् मैषामग्ने वास्तु भुन्मो अपत्यम् ॥ १ ॥
 यो नः सुप्तान् जाग्रतो वाभिदासात् तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः ।
 वैश्वानरेण सयुजां सजोपास्तान् प्रतीचो निर्देह जातवेदः ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (यः नः ताघत् दिप्सति) जो हमें छिपकर सताता है तथा (यः नः आविः) जो हमें प्रकटरूपसे दुःख देता है । वह चाहे (नः स्वः विद्वान् अरणः) हमारा अपना संबंधी विद्वान किंवा परकीय भी क्यों न हो (तान् दत्वती अरणी प्रतीची एतु) उनपर दांतघाली सोटी उलटी चले । हे अग्ने ! (एषां वास्तु मा सूत्) इनका कोई घर न हो और (मा अपत्यं उ) न इनको कोई सन्तान हो ॥ १ ॥

हे जातवेदः अग्ने ! (यः नः सुप्तान् जाग्रतः वा अभिदासात्) जो हमें सोते हुए या जागते हुए नाश करे, (यः तिष्ठतः वा चरतः) जो ठहरे हुए या चलते हुए नाश करेगा । हे (जातवेदः) अग्ने ! (वैश्वानरेण सयुजां सजोपाः) विश्वके नेता तेरे मित्रके साथ मिलकर (तान् प्रतीचः निः दह) उन प्रतिकूल चलनेवालोंको भस्म कर ॥ २ ॥

जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सतावे । वह हमारा संबंधी हो, मित्र हो, स्वकीय हो या परकीय हो, उस सतानेवालेका नाश किया जावे ।

सोते, जागते, खड़े हुए या चलते हुए किसी अवस्थामें हम हों, जो हमारा घात करता है, उसका भी नाश किया जावे ।

अपने सतानेवाले दुष्टकी उपेक्षा न की जावे, यह इस सूक्तका तात्पर्य है ।

राष्ट्रका पोषण करनेवाले ।

[१०९ (११४)]

(ऋषिः— वादरायणिः । देवता—अग्निः)

इदमुग्राय वभ्रवे नमो यो अक्षेपु तनूवशी ।

घृतेन कलिं शिक्षामि स नो मृडातीदृशे ॥ १ ॥

घृतमप्सराभ्यो वह त्वमग्ने पांसून्क्षेभ्यः सिकता अपश्च ।

यथाभागं हव्यदाति जुपाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २ ॥

अर्थ— (वभ्रवे उग्राय इदं नमः) भरणपोषण करनेवाले उग्र वीरके लिये यह नमस्कार है । (यः अक्षेपु तनूवशी) जो इंद्रियोंके विषयमें अपने शरीरको वशमें रखनेवाला है, (सः नः ईदृशो मृडाति) वह हमें ऐसी अवस्थामें भी सुख देता है । अतः मैं (घृतेन कलिं शिक्षामि) स्नेह से कलहको— कलह करनेवालोंको—शिक्षित करता हूँ ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (त्वं अप्—सराभ्यः घृतं वह) तू जलमें संचार करनेवालोंके लिये घी ले जा । (अक्षेभ्यः पांसून् सिकताः अपः च) आंखोंके लिये घूली, घालू से छाना जल प्राप्त कर । (यथाभागं हव्यदाति जुपाणाः देवाः) यथायोग्य प्रमाणसे हव्यभागका सेवन करनेवाले देव (उभयानि हव्या मदन्ति) दोनों प्रकारके हव्य पदार्थ प्राप्त करके आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जो राष्ट्रका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ । वे इंद्रियों और शरीरको अपने स्वाधीन करनेवाले हैं । वे ही सय प्रजाओंको सदा सुख देते हैं । हमारे अंदर जो आपसमें कलह होगा उसको मैं स्नेह से शान्त करता हूँ ॥ १ ॥

जलमें संचार करनेवालोंको घी दो । आंखोंके लिये रेतसे छाना जल लो । देयताओंको यथायोग्य हवन समर्पण कर, जिससे सय आनंदित हों ॥ २ ॥

अप्सरसः सधुमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च ।

ता मे हस्तौ सं संजन्तु घृतेन सपत्नं मे कितवं रन्धयन्तु ॥ ३ ॥

आदिनवं प्रतिदीप्तिं घृतेनासां अभि क्षर ।

वृक्षमिश्राश्रन्यां जहि यो अस्मान् प्रतिदीच्यति ॥ ४ ॥

यो नो ध्रुवे घनंभिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहंनं शेषणं च ।

स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभिः सधुमादं मदेम ॥ ५ ॥

अर्थ—(सूर्यं च हविर्धानं अन्तरा) सूर्य और हविष्पात्रके मध्य स्थानमें जो (सध-मादं) साथ बसनेका स्थान है उसमें (अप्सरसः मदन्ति) अप्सराएं आनंदित होती हैं । (ताः मे हस्तौ) वे मेरे हाथोंको (घृतेन संजन्तु) घीसे युक्त करें । और (मे कितवं सपत्नं रन्धयन्तु) मेरे जुआड़ी शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

(प्रतिदीप्तिं आ-दिनवं) प्रतिपक्षीके साथ मैं विजयेच्छासे लडता हूँ । (घृतेन अस्मान् अभिक्षर) घीसे हमें युक्त कर । (यः अस्मान् प्रतिदीच्यति) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता है, उसको (अश्रन्या वृक्षं जहि) बिजुलीसे वृक्ष नाश होता है, वैसा नष्ट कर ॥ ४ ॥

(यः नो ध्रुवे इदं घनं चकार) जो हमें क्षीडादि व्यवहार के लिये यह घन देता है, (यः अक्षाणां ग्लहणं शेषणं च) जो अक्षोंका ग्रहण तथा विशेषीकरण करता है (सः देवः इदं नः हविः जुषाणः) वह देव इस हमारे हविका सेवन करे और हम (गन्धर्वेभिः सधुमादं मदेम) गन्धर्वोंके साथ एक स्थानमें आनंद करेंगे ॥ ५ ॥

भावार्थ— सूर्य और हविष्पात्रके मध्यमें जो स्थान है, उसमें सपत्ना रहनेका स्थान है । इस स्थानमें सुखे घी प्राप्त हो और जुआड़ी का नाश हो ॥ ३ ॥

प्रतिपक्षीपर सुखे विजय प्राप्त हो । हमें घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी होगा उसका नाश हो ॥ ४ ॥

जो हमें व्यवहार करनेके लिये घन देते हैं, उनके साथ हम आनंद-पूर्वक रहें ॥ ५ ॥

संवसव इति वो नामधेयसुग्रंपश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः ।

तेभ्यो व इन्द्रवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥६॥

देवान् यन्नाथितो हुवे ब्रह्मचर्यं यदृषिम ।

अक्षान् यद् वभ्रूनालभे ते नो मृडन्त्वीदृशे ॥ ७ ॥

अर्थ—(सं-वसवः इति वः नामधेयं) 'सम्पक् रीतिसे वसानवाले' इस अर्थ का आपका नाम है। आप (उग्रं-पश्याः) उग्र दृष्टिवाले (राष्ट्र—भृतः) राष्ट्रका भरण पोषण करने वाले और (अक्षाः) राष्ट्रके मानो आँखही हैं। हे (इन्द्रवः) ऐश्वर्यवानो ! (तेभ्यः वः हविषा विधेम) उन तुमको हम हवि समर्पण करते हैं। और (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम धनके स्वामी बनें ॥ ६ ॥

(यत् नाथितः देवान् हुवे) जो आशीर्वाद प्राप्त करनेवाला मैं देवोंके लिये हवन करता हूँ तथा (यत् ब्रह्मचर्यं ऽषिम) जो हमने ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया है। (यत् वभ्रून् अक्षान् आलभे) जो भरण करनेवाले अक्षोंका स्वीकार करता हूँ, (ते नः ईदृशे मृडन्तु) वे हमें ऐसी अवस्थामें सुखी करें ॥ ७ ॥

भावार्थ— राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले वीर बड़े उग्र स्वरूप के हैं। उनके कारण सब राष्ट्रके लोग अपने राष्ट्रमें सुखसे वसते हैं। उनको हम प्रजाजन करभार देते हैं और उनके प्रबंधसे हम धनके स्वामी बनेंगे ॥६॥ मैं हवन करके देवोंका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। उसी कारण ब्रह्मचर्यव्रत का मैं पालन करता हूँ। जो राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हम सबको सुख प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

यह सूक्त बड़ा दुर्घोष है और कई मंत्रमागोंका भाव कुछभी ध्यानमें नहीं आता है। अतः इसकी अधिक खोज होना अत्यंत आवश्यक है। बड़ा प्रयत्न करनेपर भी इस समय इसकी संगति नहीं लग सकती। तथापि इस सूक्तपर जो विचार सूझे हैं, वे नीचे दिये हैं; जो खोज करनेवालोंके कुछ सहायक बनेंगे—

राष्ट्रभृत् ।

इसमें 'राष्ट्र-भृत्' किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्र-भृत्य, राष्ट्रका भरण पोषण करनेवालोंका वर्णन है। राष्ट्र का (भृत्) भरण पोषण करनेवाले 'राष्ट्रभृत्' कहलाते हैं।

इनका नाम 'संवसवः' (सं-वसु) है । उच्चम रीतिसे दूसरोंका निवास होनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है । ये (उग्रं-पश्याः) उग्र रूपवाले होते हैं, जिनका स्वरूप उग्र अर्थात् वीरतायुक्त होता है । इनको (अक्षाः) अक्ष भी कहते हैं अर्थात् ये राष्ट्रके आँख होते हैं । इनके आँखसे मानो राष्ट्र देखता है । 'अक्ष'का दूसरा अर्थ गाड़ीके दोनों चक्रोंके मध्यमें रहनेवाली लुंडी भी होता है । मानो ये राष्ट्रभृत्य राष्ट्र चक्रका मध्यदण्ड ही हैं, इनहीके ऊपर राष्ट्रका चक्र घूमता है ! 'अक्ष' शब्दके अन्य अर्थ 'आत्मा, ज्ञान, नियम, आधारसूत्र' हैं । पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा, कि ये अर्थ भी इनके विषयमें सार्थ हो सकते हैं । (मं० ६)

इनको लोग (तेभ्यः हविषा विधेम) अन्नादि दें, उनको राज्यव्यवस्थाके लिये करमार दें और उनके इंतजाममें रहकर (रयीणां पतयाः स्पाम) हम सब प्रजाजन घनधान्यके स्वामी होंगे । प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उच्चम इंतजाम करे कि, जिस प्रबंधमें रहकर राष्ट्रके लोग घनधान्यमंपन्न हों । (मं० ६)

ये (उग्राय) उग्र वीर और राष्ट्रका (बभ्रु) मरणपोषण करनेवाले हैं किंवा ये भूरे रंगवाले या गन्धभी रंगवाले हैं । इनको (इदं नमः) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि इनके कारण हमें (सः नः ईदृशे मृडाति) ऐसी विकट अवस्थामें भी सुख होता है । (यः अक्षेपु तन्नृशी) जो इन राष्ट्रके आधारभूत वीरोंमें अपने शरीरको स्वाधीन करनेवाला है वही विशेष प्रभावशाली है और वही सबसे अधिक योग्य है । (मं० १)

आपसी झगड़े दूर करनेका

उपाय ।

आपसके झगड़ोंका नाम 'कलि' है । यह कलि सर्वथा नाश करनेवाला है । आपस के कलहोंसे एकका दूसरेके साथ संघर्षण होता है, हम घर्षणसे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह दोनोंको जलाती है । इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डालनेसे संघर्षण कम होता है । यंत्रमें दो चक्रोंका जहाँ संघर्षण होता है वहाँ वे दोनों तपते हैं, वहाँ तेल छोड़ते हैं तो उनका संघर्षण कम होता है और वे तपते नहीं । कलिको दूर करनेका भी यही उपाय है । (घृतं कलिं शिथामि) घीसे आपसी कलह दूर करनेकी शिधा मिलती है । यंत्रचक्रोंका संघर्षण जैसा घीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों या दो समाजोंका झगडा भी पारस्परिक स्नेहके वर्तावसे कम हो सकता है । अतः स्नेह (तेल या घी) संघर्षण कम करनेवाला है । यह स्नेह बढ़ानेसे आपसका झगडा दूर होता है । (मं० १)

आपसका झगडा दूर करनेका यह अद्वितीय उपाय है । इससे जैसा वैयक्तित लाभ हो सकता है, उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है ।

द्वितीय मंत्र समझमें आना कठीण है (मं० २) । 'अप्सरस्' शब्दका एक अर्थ प्रसिद्ध है । उससे भिन्न दूसरा अर्थ (अप्सरः) जलमें संचार करनेवाले, किंवा 'अपस्' नाम 'कर्म' का है कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे 'अप्सरस्' कहे जायेंगे ! ये कर्मचारी (सध-मादं मदन्ति) एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं । कर्मचारियोंके लिये एक सुयोग्य स्थान हो । ऐसा स्थान होनेसे उनको आनंद हो सकता है । इन सबको घी विपुल मिलना चाहिये और उसी प्रमाणसे अन्य खानपानके पदार्थ भी मिलने चाहिये । अर्थात् कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चाहिये । सबको कार्य प्राप्त हो और सबको खानपान भी विपुल मिले ।

(मे सपत्नं कितवं रन्धयन्तु) मेरा प्रतिपक्षी जुआडी नाशको प्राप्त हो । मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो और जुआडी भी न रहे । आपसकी शत्रुता जैसी बुरी है उसी प्रकार जुआ खेलना भी बहुत बुरा है । (मं० ३)

(प्रतिदीप्ति आदिनवं) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको कोई खडा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी में रखता हूं; ऐसा हरएक मनुष्य कहे । ऐसी तैयारी हरएक मनुष्य रखे । अर्थात् हरएक मनुष्य बलवान बने जिससे उनको शत्रुसे डरनेका कोई कारण न रहे । (यः प्रतिदीप्यति जहि) जो बिरुद्ध पक्षी होकर युद्ध करनेको आवे उसका नाश करे । यह सर्वसामान्य आज्ञा है । शत्रुको दूर करनेकी तैयारी हरएकको करनाही चाहिये । (मं० ४)

(यः नः शुवे घनं चकार) जो हमें क्रीडादिव्यवहारके लिये धन देता है उसको हम भी कुछ प्रत्युपकारके रूपमें दे दें । इस मंत्रमागमें जो 'शुवे, दीप्ति' आदि शब्द हैं, उनमें 'दिव्' घातु है इस घातुके अर्थ 'क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्मर, कान्ति, गति, प्रकाश, दान' इत्यादि हैं । प्रायः लोग पहिला 'क्रीडा' अर्थ लेंते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ 'जुआ' करते हैं । ये लोग 'विजिगीषा, व्यवहार' आदि अर्थ देखते नहीं । यदि इन अर्थोंका इस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो संगति लगनेमें बड़ी सहायता होगी । इसमें जैसा क्रीडा अर्थ है उसी प्रकार अन्य विजयेच्छा व्यवहार आदी भी अर्थ हैं । ये अर्थ लेनेसे "यः नः शुवे घनं चकार" इस मंत्रमागका अर्थ "जो हमारे विजयके कार्य के लिये हमें धन देता है, जो हमारे विविध व्यवहार करनेके लिये धन देता है" इत्यादि अर्थ हो सकते हैं और ये अर्थ

बहुत बोधप्रद हैं । जो व्यवहारके लिये हमें धन दे उसको प्रत्युपकारके लिये हम भी लाभका कुछ माग दें । (मं० ५)

हम (ब्रह्मचर्य ऊपिम) ब्रह्मचर्यका पालन करें, वीर्यका नाश न करें और बड़े लोगोंसे (नाथितः) आशीर्वाद प्राप्त करें जिससे हमारा कल्याण होगा । (मं० ६)

यह सूक्त बड़ा कठिन है, तथापि ये कुछ सूक्ष्म विचार है कि जिससे इस सूक्तकी खोज हो सकेगी ।

शत्रुका नाश ।

[११० (११५)]

(ऋषिः-भृगुः । देवता-इन्द्राग्नी)

अग्र इन्द्रश्च दाशुपे हृतो वृत्राण्यप्रति ।

उभा हि वृत्रहन्तमा ॥ १ ॥

याभ्यामजयन्स्वैरग्र एव यावातस्थतुर्भुवनानि विश्वा ।

प्रचर्षणी वृषणा वज्रपाह अग्निमिन्द्रं वृत्रहणा हुवेहम् ॥ २ ॥

उप त्वा देवो अग्रभीच्चमसेन वृहस्पतिः ।

इन्द्रं गीर्भिर्न आ विश यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! तू और (इन्द्रः च) इन्द्र मिलकर (दाशुपे) दान देने वालेके लिये (वृत्राणि अप्रति हतः) शत्रुओंको बिना भूल मारो । क्यों कि (उभा) तुम दोनों (द्वि वृत्रहन्तमा) शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥

(याभ्यां अग्र एव स्वः अजयन्) जिन दोनों की सहायतासे पहिले ही स्वर्गलोकको जीत लिया था । (यौ विश्वा भुवनानि आतस्थतुः) जो जो दोनों संपूर्ण भुवनोंमें व्यापते हैं । (प्र-चर्षणी) मनुष्य अंष्ट्र, (वृषणा) यलवान्, (वृत्र-हणौ वज्रपाह) शत्रुका वध करनेवाले शस्त्रधारी (अग्नि इन्द्रं अहं हुवे) अग्नि और इन्द्रको मैं बुलाता हूं ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (वृहस्पतिः देवः त्वा चमसेन उप अग्रभीत्) ज्ञानपति देव तुझे चमसे प्रदान करता है । (सुन्वते यजमानाय) सोमयाजी यजमानके कारण (नः गीर्भिः आविश) हमारे किये हुए स्तुतिके साथ यहां प्रवेश कर ॥ ३ ॥

संतानका सुख ।

[१११ (११६)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—वृषभः)

इन्द्रस्य कुक्षिरसि सोमधानं आत्मा देवानामुत मानुषाणाम् ।

इह प्रजा जनय यास्त आसु या अन्यत्रेह तास्तै रमन्ताम् ॥ १ ॥

अर्थ—तू (इन्द्रस्य कुक्षिः असि) इन्द्रका पेट है, तू (सोम-धानः) सोमका धारक है । तू (देवानां मानुषाणां आत्मा) देवों और मनुष्यों का आत्मा है । (इह प्रजाः जनय) यहाँ संतान उत्पन्न कर । (याः ते आसु) जो तेरी प्रजाएं इन भूमियोंमें निवास करती हैं, (याः अन्यत्र) और जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं । (ते ताः रमन्तां) वे तेरी प्रजाएं सुखसे रहे ॥ १ ॥

मनुष्य इन्द्र अर्थात् इंद्रियोंको शक्ति देनेवाले आत्माका भोग-संग्रह करनेका मानो पेट ही है, इस पेटमें सोमादि वनस्पतिका संग्रह किया जावे, अर्थात् शाकाहार किया जावे । मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है । ऐसा परिशुद्ध मनुष्य इस संसारमें उत्तम संतान उत्पन्न करे, प्रजा अपने देशमें रहे या परदेश में रहे, वह कहां भी रहे । जहां रहे वहां आनंदसे रहे । सुख और ऐश्वर्य भोगे । सुखपूर्वक रहे ।

पापसे छुटकारा ।

[११२ (११७)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आपः वरुणश्च ।)

शुभंती घानांपृथिवी अन्वितमुञ्चे महिप्रते ।

आपः समं शुभुर्दुःपीस्ता नो मुञ्चन्वहंसः ॥ १ ॥

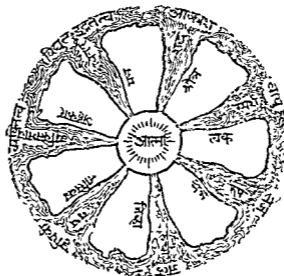
मुञ्चन्तु मा शपथ्याद्दर्थो वरुण्यादित् ।

अथो यमस्य पड्वीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिपात् ॥ २ ॥

अर्थ— (यावा-पृथिवी शुम्भनी) दुलोक और पृथ्वीलोक ये (महि-
व्रते अन्ति-सुम्न) बड़ा कार्य करनेवाले, और समीपसे सुख देनेवाले हैं ।
(सप्त देवीः आपः) सात दिव्य नदियां यहां (सुसुबुः) बहती हैं । (ताः
नः अंहसः मुञ्चन्तु) वह हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात्) मुझे शापसे (अथो उत वरुण्यात्) और वरुण देवके
क्रोधसे (मुञ्चन्तु) बचावें । (अथो यमस्य पड्वीशात्) और यमके बंधन
से तथा (विश्वस्माद् देव-किल्बिपात्) सब देवोंके प्रति किये दोषसे
मुक्त करें ॥ २ ॥

ये दुलोक और पृथ्वीलोक बड़े सुखदायक हैं । यहां बहनेवाली सात नदियां हमें
पापसे और सब प्रकारके वाचिक, शारीरिक दोषोंसे बचावें । आध्यात्मिक पक्षमें सात
प्रवाह, पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन शुद्धि ये हैं । आत्मासे ये सात नदियां इस प्रकार
बहती हैं—

ये सात प्रवाह हमें सब पापोंसे बचावें और पापमुक्त करें । निःसन्देह ये नदियां
पापसे बचानेवाली हैं ।

तृष्णा का विष ।

[११३ (११८)]

(ऋषिः—भार्गवः । देवता—तृष्टिका)

तृष्टिके तृष्टवन्दन् उदमूं छिन्धि तृष्टिके ।

यथा कृतद्विष्टासोमुष्मै शेष्यावते ॥ १ ॥

तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्यसि ।

परिवृक्ता यथासंस्पृभस्य वृशेव ॥ २ ॥

अर्थ—हे (तृष्टिके तृष्टिके) हीन तृष्णा ! हे (तृष्टवन्दने) लोभ-मयी । (अमूं उत छिन्धि) इसको काटो । (यथा अमुष्मै शेष्यावते) जिससे इस बलशाली पुरुषका (कृत-द्विष्टा असः) द्वेष करनेवाली तू होती है ॥ १ ॥

(तृष्टा तृष्टिका असि) तू तृष्णा, और लोभमयी है । (विषा विषातकी असि) तू विषैली और विषमयी हो । (यथा परिवृक्ता अससि) जिससे तू घरने योग्य है (इव ऋषभस्य वशा) बैलके लिये जैसी गाय होती है ।

तृष्णा लोभवृत्ती बड़ी विषमयी मनोवृत्ती है । वह सबको काटती है । यह सब बलवानोंका द्वेष करती है । यह एक प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ती है, अतः इसको घेरकर दबावमें रखना योग्य है । यह वृत्ती कभी मनुष्य पर सवार न हो, परंतु मनुष्यके आधीन में रहे ।

दुष्टों का नाश ।

[११४ (११९)]

(ऋषिः—भार्गवः । देवता—अग्नीषोमौ)

आ ते ददे वक्षणाभ्य आ तेहं हृदयाद् ददे ।

आ ते मुखस्य सङ्काशात् सर्वं ते वर्च आ ददे ॥ १ ॥

अर्थ—(ते वक्षणाभ्यः वर्चः आददे) तेरी छातीसे मैं बल प्राप्त करता हूं । (अहं ते हृदयात् आददे) मैं तेरे हृदयसे बल लेता हूं । (ते मुखस्य सङ्काशात्) तेरे मुखके पाससे (ते सर्वं वर्चः आददे) तेरा सब तेज मैं प्राप्त करता हूं ॥ १ ॥

प्रेतो यन्तु व्याधियः प्रानुध्याः प्रो अशस्तयः ।

अग्नी रक्षस्विनीर्हन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥ २ ॥

(इतः व्याध्यः प्रयन्तु) यहाँसे व्याधियाँ दूर हो जायँ । (अनुध्याः प्र) दुःख दूर हों, (अशस्तयः प्र उ) अकीर्तियाँ भी दूर हों । (अग्निः रक्षस्विनीः हन्तु) अग्नि राक्षस्विनीयोंका वध करे । (सोमः दुरस्यतीः हन्तु) और सोम दुराचारिणीयोंका नाश करे ॥ २ ॥

अपने छाती, हृदय, मुख आदि सब अवयवोंका बल बढ़ाना चाहिये । और व्याधियाँ, आपत्तियाँ, पीडाएँ और अकीर्तियाँ दूर करना चाहिये, तथा दुराचारिणी स्त्रियोंको भी दूर करना चाहिये ।

पापी लक्षणोंको दूर करना।

[११५ (१२०)]

(ऋषिः—अथर्वाङ्गिराः । देवता—सविता, जातवेदाः ।)

प्र पततः पापि लक्ष्मि नश्यतः प्रामुतः पत ।

अयस्मयेनाङ्गेन द्विपते त्वा संजामसि ॥ १ ॥

अर्थ—हे (पापि लक्ष्मि) पापमय लक्ष्मी ! (इतः प्र पत) यहाँसे दूर जा । (इतः नश्य) यहाँसे चली जा (अमुतः प्रपत) वहाँसे भी हट जा । (अयस्मयेन अङ्गेन) लोहेके कीलसे (त्वा द्विपते आ संजामसि) तुझे द्वेषीके लिये रखते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— जिस प्रकारके ऐश्वर्यसे पाप होता है, उम प्रकारका ऐश्वर्य मेरे पास न रहे । यह तो बहुत बुरा है, अतः यह हमारे शत्रुके पास जाकर स्थिर होये ॥ १ ॥

या मां लक्ष्मीः पतयालूरजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनवे वृक्षम् ।

अन्यत्रास्मत् सवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः ॥ २ ॥

एकशतं लक्ष्म्यो इमर्त्यस्य साकं तन्वाजिनुपोधि जाताः ।

तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिंमः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि यच्छ ॥ ३ ॥

एता एना व्याकरं खिले गा विष्टिता इव ।

रमन्तां पुण्यां लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनानशम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (या पतयालुः अजुष्टा लक्ष्मीः) जो गिरानेवाली सेवन करने अयोग्य लक्ष्मी (मा अभिचस्कन्द) मेरे उपर आ गई है, (वन्दना वृक्षं इव) जैसी बेल वृक्षपर चढ़ती है । हे (सवितः) सविता देव ! (तां इतः अन्यत्र अस्मत् धाः) उसको यहाँसे हमसे दूसरे स्थानपर रख । (हिरण्यहस्तः नः वसु रराणः) सुवर्णके आभूषण धारण करनेवाला तू हमें धन दे ॥२॥

(मर्त्यस्य तन्वा साकं) मनुष्यके शरीरके साथ (जनुपः आधि) जन्मते ही (एकशतं लक्ष्म्यः जाताः) एकसौ एक लक्ष्मियां उत्पन्न हो गई हैं । (तासां पापिष्ठाः इतः निः प्रहिंमः) उनमें से पापी लक्ष्मीको यहाँसे हम दूर करते हैं । हे (जातवेदः) ज्ञानी देव ! (शिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ) और जो कल्याणमय लक्ष्मी हैं वे हमें प्रदान कर ॥ ३ ॥

(खिले विष्टिताः गाः इव) चराज भूमिपर बैठी गौवाँ के समान (एताः एनाः वि-आकरं) इन इन वृत्तियोंको मैं अलग अलग करता हूँ । (याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां) जो पुण्यकारक लक्ष्मियां हैं, वे यहाँ आनन्दसे रहें । (याः पापीः ताः अनानशं) और जो पापी वृत्तियाँ हैं उनका नाश करता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो गिरानेवाला ऐश्वर्य मेरे पास आ गया है वह मुझसे दूर होवे और हमें शुभ ऐश्वर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

मनुष्यको जन्मके साथ एकसौ एक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें कई पापमय हैं और कई पुण्य युक्त हैं । पापी हमसे दूर हों और शुभ हमारे पास आजायें ॥ ३ ॥

मैं इनको पृथक् करता हूँ । जो पुण्य कारक हैं वे मेरे पास रहें और जो पापी हों वह मुझसे दूर हो जायें ॥ ४ ॥

मनुष्य उत्पन्न होते ही उसके शरीरमें सेकड़ों शक्तियां स्वभावतः रहती हैं । उनमें कुछ घुसी हैं और कुछ अच्छी होती हैं । अच्छी शक्तियां अथवा वृत्तियां जो हों उनको अपने अन्दर रखना और बढाना चाहिये, तथा जो घुसी वृत्तियां हों उनको दूर करना चाहिये । (मं० ३)

चराऊ भूमिमें अनेक गाँवें बैठती हैं, उनमें कई श्वेत रंगकी हैं और कई काले रंगकी हैं, यह जैसा पहचाना जाता है, उसी प्रकार अपनी शक्तियां और वृत्तियां पहचानना चाहिये । और शुभवृत्तियोंकी वृद्धी और अशुभ हीन हानिकारक वृत्तियोंका नाश करना चाहिये । (मं० ४)

‘ लक्ष्मी ’ का अर्थ है ‘ चिन्ह ’ । अपने अन्दर कौनसे चिन्ह सुरे हैं और कौनसे अच्छे हैं, इसकी परीक्षा करना प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य है । मनुष्यके वर्तव्यमें ये चिन्ह दिखाने देते हैं । ये देखकर ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे उसमें शुभलक्षणोंकी वृद्धी हो और अशुभ लक्षण घट जायें । इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है ।

ज्वर

[११६ (१२१)]

(ऋषिः—अथर्वाङ्गिराः । देवता—चन्द्रमाः)

नमो रूराय च्यवनाय नोर्दनाय धृष्णवे ।

नमः शीतार्यं पूर्वकाम-कृत्वने ॥ १ ॥

यो अन्येषुहंमयुधुरभ्येतुमिं मण्डकमभ्येतुत्विव्रतः ॥ २ ॥

अर्थ—(रूराय) दाह करनेवाले, (च्यवनाय) हिलाने वाले, (नोर्दनाय) मडकानेवाले, (धृष्णवे) डरानेवाले भयानक, (शीतार्य) शीत लग कर आनेवाले और (पूर्वकाम-कृत्वने) पूर्वकी अवस्थाको काटनेवाले ज्वरके लिये (नमः नमः) नमस्कार है ॥ १ ॥

(यः अन्येषुः) जो एक दिन छोड़कर आनेवाला है, (उभय-युः) दोन दिन छोड़कर (अभ्येतु) आता है अथवा जो (अव्रतः) नियम छोड़कर आता है वह इमं मण्डकं (अभ्येतु) इस मंडक के पाम जावे ॥ २ ॥

इस सूक्तमें नौ प्रकारके ज्वरोंका वर्णन है इनके लक्षण देखिये—

१ स्वरः= जिस ज्वरमें शरीरका दाह होता है । यह संभवतः पित्तज्वर है ।

२ च्यवनः= यह ज्वर आनेपर शरीर कांपने लगता है । यह ज्वर अतिशीत लगकर आता है ।

३ नोदनः= यह ज्वर आनेपर मनुष्य पागलसा बनता है । मस्तिष्कपर इसका मयानक परिणाम होता है ।

४ धृत्पुः= इससे मनुष्य भयभीत होते हैं, रोगी बड़ा बेचैनसा होता है ।

५ शीतः= सर्दीसे आनेवाला यह ज्वर है ।

६ पूर्वकृत्वन्= शरीरकी ज्वरपूर्व अवस्थाको काट देनेवाला यह ज्वर है, अर्थात् इसके आनेसे शरीरके सब अवयव विगड जाते हैं ।

७ अन्येद्युः= एकदिन छोडकर आनेवाला ज्वर ।

८ उभयद्युः= दो दिन छोडकर आनेवाला ज्वर ।

९ अग्रतः= जिसके आनेका कोई नियम नहीं है ।

ये नौ प्रकारके ज्वर हैं । इनके दामनके उपाय इससे पूर्व बताये हैं । वेदमें वृष के वर्णनसे ज्वर चिकित्सा (वेदे वृषमिषेण ज्वरचिकित्सा) होती है । अर्थात् जैसा वृष्टि होकर वृष नाश होता है, उसी प्रकार पसीना आनेसे इस ज्वरका नाश होता है । अतः पसीना लाना इस ज्वरनिवारणका उपाय है ।

शत्रुका निवारण ।

{ ११७ (१२२) } (ऋषिः— अथर्वहिरण्यः । देवता— इन्द्रः)

आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्वाहि मयूरैरोमभिः ।

मा त्वा के चिद् विर्यमन् वि न पाशिनोति घन्वैवु तौ इहि ॥ १ ॥

अर्थ— ऐ इन्द्र ! (मन्द्रैः मयूरैरोमभिः हरिभिः आवाहि) सुन्दर मोर के पंखोंके समान सुन्दर पुच्छयाले घोड़ोंके साथ यहाँ जा । (पाशिनोति वि न) जैसे पक्षिकां जालमें पकड़ने हैं उस प्रकार (त्वा केचित् मा वि यमन) तुझे कोई न पकड़े । (घन्वै इय तान् अति इहि) रेतलिते स्थानपरमे जैसे गुजरते हैं येमे उनका अतिक्रमण कर ॥ १ ॥

इन्द्र (इन्द्र) शत्रुका विदारण करनेवाले वीरका यह नाम है । ऐसे वीर सुंदर घोड़ोंपर अथवा ऐसे घोड़ोंवाले रथपर सवार होकर स्थान स्थानमें जाय । उनको प्रतिबंध करनेवाला कोई न हो । येही दुष्टोंको रोके और उनको दबा कर प्रतिबंधमें रखें ।

विजयकी प्रार्थना ।

[११८ (१२३)]

(ऋषिः—अथर्वोङ्गिरा । देवता— चन्द्रमाः, बहुदैवत्यं)

मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनातु वस्ताम् ।
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वातु देवा मंदन्तु । ॥ १ ॥

॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

॥ सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ— (ते मर्माणि वर्मणा छादयामि) तेरे मर्मस्थानोंको कवचसे मैं ढकता हूँ । (सोमः राजा त्वा अमृतेन अनुवस्तां) सोय राजा तुझे अमृतसे आच्छादित करे । (वरुणः ते उरोः घरीयः कृणोतु) वरुण तेरे लिये षडेसे षडा स्थान देवे । (जयन्तं त्वा देवाः अनुमदन्तु) विजय पानेवाले तुझे देखकर सय देव आनन्द करें ॥ १ ॥

युद्धके लिये वाहर जानेके समय वीर लोग अपने शरीर पर कवच धारण करें । इस प्रकार तैयार होकर वीर आनन्दसे शत्रुपर हमला करनेके लिये चलें और विजय प्राप्त करें । मनमें निश्चय रखें की, सत्पक्षमें रहकर लड़नेवाले वीरको सय देव सहाय्य करते हैं और उसके विजयसे आनंदित भी होते हैं । जिनके विजयके कारण देवोंको आनन्द होगा, ऐसे ही वीर अपनेमें बढाने चाहिये ।

सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

सप्तम काण्डकी विषयसूची ।

एक सौ एक शक्तियां	पृष्ठ २	१२ (१३) राष्ट्र सभाकी अनुमति	४४
सप्तम काण्ड	३	राज्यशासनमें लोकसंमति,	४७
सूक्तोंके ऋषि-देयता छन्द	५	ग्रामसभा	४८
ऋषिऋमानुसार सूक्तविभाग	११	राष्ट्रसभा	४८
देयताऋमानुसार "	१२	जनसभाका अधिकार	"
सूक्तोंके गण	१३	राजाके पितर	४९
१ आत्मोन्नतिका साधन	१५	" शिक्षक	५०
साधनमार्ग	१६	सभासद सत्यवादी हों	"
२ जीवात्माका वर्णन	२१	तेजप्रदाता और विज्ञानदाता	५१
जीवात्माके गुण	"	राजाका भाग्य	"
३ आत्माका परमात्मामें प्रवेश	२४	दत्तचित्त सभासद	५२
जीवकी शिवमें गति	"	नरिष्टा सभा	"
४ प्राणका साधन	२६	१३ । १४ शत्रुके तेजका नाश	५३
प्राणसाधनसे मुक्ति	२७	शत्रुकातेज घटाना	५४
प्राणकी योजना	"	१४, १५, १५, १६ उपासना	"
५ आत्मयज्ञ	२८	१६, १७ सौभाग्यके लिये पढाओ	५७
मानस और आरिभक्त यज्ञ	३०	१७, १८ धन और सद्बुद्धिकी प्रार्थना	५८
पुण्य मेघ	३४	१८, १९ खेतोंमें अन्न	५९
६।७ मातृभूमिका यज्ञ	३५	१९, २० प्रजाकी पुष्टि	६०
" "	३६	२०, २१ अनुमति	६१
अदिति शब्द	३८	अनुमतिकी दानि	६३
७।८ मातृभूमिके मक्तोंका		२१, २२ आत्माकी उपासना	६७
महायज्ञ ईश्वर	३९	२२, २३ आत्माका प्रकाश	६८
दिति और अदिति	"	२३, २४ विपत्तिकी दृष्टाना	७०
८।९ कन्याण प्राप्त कर	४१	२४, २५ प्रजापालक	७१
९।१० ईश्वरकी मक्ति	४२	२५, २६ व्यापक और श्रेष्ठ देव	"
अवतनका विभाग	४३	२६, २७ सर्वव्यापक ईश्वर	७३
१०।११ मातृभूमि	४४	२७, २८ मातृभावा	७४
११।१२ मेघोंमें मातृभूमि	४५	२८, २९ कन्याण	७५

२९।३० दो देवीका सहवास	७८
३०।३१ अञ्जन	८१
३१।३२ अपनी रक्षा	"
३२।३३ दीर्घायुकी प्रार्थना	८२
३३।३४ प्रजा, घन और दीर्घ आयु	८३
३४।३५ निष्पाप होनेकी प्रार्थना	"
३५।३६ स्त्रीचिकित्सा	८४
३६।३७ पतिपत्नीका परस्पर प्रेम	८६
३७।३८ पत्नी पतिकेलिये वस्त्र बनावे	८७
३८।३९ पतिपत्नीका एकमत	८८
३९।४० उच्चम वृष्टि	९०
४०।४१ अमृततवाला देव	९१
४१।४२ मनुष्योंका निरीक्षक देव	९२
४२।४३ पापसे मुक्तता	९३
४३।४४ चाणी	९४
४४।४५ विजयी देव	९५
४५।४६,४७ ईर्ष्यानिवारक औषध	९६
४६।४८ सिद्धिकी प्रार्थना	९७
४७।४९ अमृत-शक्ति	९८
४८।५० पुष्टिकी प्रार्थना	९९
४९।५१ सुखकी प्रार्थना	१००
५०।५२ कर्म और विजय	१०१
पुरुषार्थ और विजय	१०४
जुआडी को दूर करो	१०५
तौल प्रकारके लोग	१०६
देवकाम मनुष्य	१०८
गोरक्षा	१०९
५१।५३ रक्षाकी प्रार्थना	११०
५२।५४ उत्तम ज्ञान	१११
५३।५५ दीर्घायु	"
दीर्घ आयु कैसे प्राप्त होना ?	११४

देवोंके वैद्य	११४
५४।५६,५७-१ ज्ञान और कर्म	११८
५५।५७-२ प्रकाशका मार्ग	"
५६।५८ विपचिकित्सा	१२०
५७।५९ मनुष्यकी शक्तियां	१२३
जनसेवा	१२४
५८।६० बलदायी अन्न	१२५
५९।६१ शापका परिणाम	१२७
६०।६२ रमणीय घर	१२७
६१।६३ तपसे मेधाकी प्राप्ति	१२९
६२।६४ शूर वीर	१३०
६३।६५ बचानेवाला देव	१३१
६४।६६ पापसे बचाव	"
६५।६७ अपांमार्ग औषधी	१३२
६६।६८ ब्रह्म	१३३
६७।६९ आत्मा	"
६८।७०,७१ सरस्वती	१३४
६९।७२ सुख	१३५
७०।७३ शत्रुदमन	"
७१।७४ प्रसूका घ्यान	१३७
७२।७५,७६ खानपान	"
भोजनका समय	१३९
७३।७७ गाय और यज्ञ	१४०
गोरक्षा	१४३
७४।७८ गण्डमाला-चिकित्सा	१४६
७५।७९ गायकी पालना	१४८
७६।८०,८१ गण्डमालाकी चिकित्सा	१४९
गण्डमाला	१५१
दयनमे मोतीगता	"
७७।८२ श्वेतमे सुक्ति	१५२

७८।८३ बंधमुक्तता	१५३	९५।१०० हृदयके दो गीघ	१८०
तीन बंधन	"	९६।१०१ दोनों मूत्राशय	१८१
७९।८४ अमावास्या	१५४	९७-१०।१०२-१०४ यज्ञ	१८२
"	१५६	१०० १०१।१०५-१०६ दष्ट स्वप्न	
८०।८५ पूर्णिमा	"	न आनेके लिये उपाय	१८६
८१।८६ घरके दो बालक	१५८	१०२।१०७ उच्च बनकर रहना	१८७
जगद्वर्षी घर	१६०	१०३।१०८ उद्धारक क्षत्रिय	"
पेलनेघाले बालक	"	१०४।१०९ गौको समर्थ बनाना	१८९
जपनी शक्तिसे चलना	१६१	१०५।११० दिव्य वचन	"
दिग्मिजय	"	१०६-१०७।१११-११२ अमृतचर्चकी	
जगत्की प्रकाश देना	"	प्राप्ति	१९०
कर्णव्यथा भाग	१६२	१०८।११३ दुष्टोंका संहार	१९१
पूर्ण हो	"	१०९।११४ राष्ट्रका पोषण	
दुष्टका नाश	१६३	करनेवाले	१९२
दिव्य भोजन	"	गष्टमृत	१९५
८२।८७ गौ	१६४	आपसी हागटे दूर करनेका	
८३।८८ मुक्ति	१६६	उपाय	१९५
गौन पाशोमें मुक्ति	१६७	११०।११५ शत्रुका नाश	१९७
पापमें बन्ने	१६८	१११।११६ मंतानका मुग	१९८
प्रति धारण	"	११२।११७ पापसे छुटकारा	"
८४-८६।८९-११ राजाका कर्तव्य	१३०	११३।११८ कृष्णाका विष	२००
राजा क्या कार्य करे ?	१३०	११४।११९ दुष्टोंका नाश	"
८७।९० व्यापक देव	१७३	११५।१२० पापी लक्ष्मणोंको दूर	
८८।९३ गर्वाविष	"	करना	२०१
८९।९४ शृष्टिजन	१७४	११६।१२१ ज्वर	२०३
दीर्घायु बननेका उपाय	१७५	११७।१२२ शत्रुका निवारण	२०४
दिव्य जन्मोपन	१७६	११८।१२३ विजयकी प्रार्थना	२०६
९०।९५ दुष्टका निवारण	१७७	विजयवर्मा	२०९
९१-९२।९६-९८ राजाका कर्तव्य	१७८		
९२।९९ वनापनंजनी प्रजा	१८०		

अथर्ववेद

का

सुकोक भाष्य

अष्टमं काण्डम् ।

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातयलेकर

व्ययस- स्वाध्याय मण्डल, साहित्य-याचस्पति, गीतालयाट

स्वाध्याय मण्डल, पार डी

★

१९३३-३४, पृष्ठ १८८०, एन २२७८

*

*

*

उन्नतिका सीधा मार्ग

उद्यानं ते पुरुष नाभयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि ।
आ हि रोहेमसुमृतं सुखं रथमथ जिर्विबिदथमा वंदासि ॥

अथर्ववेद ८।१।६

“ हे मनुष्य ! तेरी उन्नति के पथ में गति होवे, अवनति के पथ में न होवे । इसी कार्य के लिये तुझे आयुष्य और बल मैं देता हूँ । इस सुख-दायी अमृत से परिपूर्ण (शरीररूपी) रथपर चढ़ । यहाँ जब तू वृद्ध होगा तब तू विज्ञान का उपदेश करेगा । ”

*

*

*

प्रकाशक आणि मुद्रक : बसंत भीवादे सातवळेकर, बी. ए.,

इक्ष्वाक्य मठान, भारत-मुद्रणालय, पोस्ट- ' इक्ष्वाक्य मठाल (पारडी) ', पारडी [भि. ए.ए.]

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य)

अष्टम काण्ड ।

इस अष्टम काण्डका प्रारंभ ' दीर्घ आयु ' देवताके सूक्तोंसे हुआ है। संपूर्ण प्राणि-मात्रोंके लिये अल्पायु कष्टदायक और दीर्घायु सुखदायक है। अतः यह देवता ' मंगल ' है। अल्पायुताका निवारण करना और दीर्घायु प्राप्त करना मनुष्यके लिये मुख्यतः अर्थात् है। यही प्रारंभके दो सूक्तोंका विषय है।

काण्ड ८ से काण्ड ११ के अन्ततकके चारों काण्डोंकी प्रकृति बीससे अधिक मंत्रवाले सूक्तोंकी है। प्रायः अनेक सूक्तोंमें बीससे पचीसतक मंत्र हैं। कुछ थोड़े सूक्तोंमें थोड़े-से अधिक भी मंत्र हैं। इन सूक्तोंको ' अर्ध-सूक्त ' कहते हैं। इन काण्डोंमें तथा आगे-भी जो पर्याय सूक्त हैं, उनमें मंत्रोंकी संख्या कम है। परंतु सब पर्याय मिलकर जब एकही सूक्त है ऐसा माना जाता है, तब सूक्तकी मंत्रसंख्या बढ़ जाती है। इस अष्टम काण्डमें अन्तिम सूक्त इस प्रकारका पर्याय सूक्त है और इस एक सूक्तमें छः पर्याय हैं, अर्थात् यह छोटे छः सूक्तोंका बड़ा सूक्त हुआ है। आगेके काण्डोंमें इस प्रकार पर्यायसूक्त हैं—

आठवें काण्डमें	१० वें सूक्तमें	६ पर्याय सूक्त हैं।
नववें " "	६ " "	४ " "
" "	७ " "	१ " "
ग्यारहवें " "	३ रे " "	३ " "
बारहवें " "	५ वें " "	७ " "
तेरहवें " "	४ थे " "	४ " "
पंद्रहवें " "	—	१८ " "
सोलहवें " "	—	९ " "

आगेके काण्डोंमें ये पर्याय पाठक देखेंगे और शेष अर्थसूक्त भी पाठक देखेंगे । इनका नाम अर्थसूक्त क्यों हुआ है इसका वर्णन आगे योग्य स्थानपर करेंगे । यहाँ इस स्थानपर इस काण्डके अनुवाकोंमें सूक्तसंख्या और मंत्रसंख्या कैसी है, यह देखिये—

अनुवाक	सूक्त	दशति विभाग	पर्यायसंख्या.	मंत्रसंख्या
१	१	१०+११		२१
	२	१०+१०+८		२८
२	३	१०+१०+६		२६
	४	१०+१०+५		२५
३	५	१०+१२		२२
	६	१०+१०+६		२६
४	७	१०+१०+८		२८
	८	१०+१४		२४
५	९	१०+१०+६		२६
	१०		६	३३
				२५९

मंत्रसंख्याकी दृष्टिमें यह काण्ड तृतीय स्थानमें आ सकता है । (१) द्वितीय काण्डकी २०७, (२) तृतीय और चतुर्थकी २३०, (३) अष्टमकी २५९ (४) सप्तम काण्डकी २८६, (५) चतुर्थकी ३२४, (६) पञ्चमकी ३७६ और (७) षष्ठकी ४५४ मंत्रसंख्या है । सप्तम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या २१०७ हो चुकी है, इसमें अष्टम काण्डकी २५९ मिलानसे अष्टम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या २३६६ होगी ।

अब इस काण्डके ऋषिदेवताछन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । अष्टादशः प्रपाठकः ।			
१	२१	प्रथा	आयु

त्रिष्टुप् । १ पुरोष्टु० त्रिष्टुप् । २, ३, १०-२१
अनुष्टुभः । ४, ९, १५, १६ मास्तारपणयः ।
०, त्रिपाद्विराद् गापयी । ८ विराद् पञ्चाशुहती ।
१२ ऋषयः० पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपा० भूविह
महाशुहती । १४ पृथाव० त्रिपदा गार्गी शु०
शुहती ।

२ २८ ब्रह्मा आयु त्रिष्टुप् । १, २, ७ मुरिज । ३, २६ आस्तार-
पाकि । ४ प्रस्तारपाकि । ६-१५ पथ्यापाकिः
८ पुर० ज्योतिष्मती जगती । ९ पञ्चपदा
जगती । ११ विष्टारपाकि । १२, २२, २८ पुर०
बृहत्स्यः । १४ श्यव० पदप० जगती । १९ उप०
बृहती । २१ सप्त पाकि । ५, १०,
१६-१८, २०, २३-२५, २७ अनुष्टुभ ।
१७ त्रिपाद् ।

द्वितीयोऽनुवाकः ।

३ २६ चातनः अग्निः त्रिष्टुप् । ७, १२, १४, १५, १७, २१, मुरिज ।
२५ पञ्चपदा बृहतीगर्भा जगती । २२, २३
अनुष्टुभौ । २६ गायत्री
४ २५ " मंत्रोक्तदेवता जगती । ८-१४, १६, १७, १९, २२, २५
त्रिष्टुभ । २०, २३ मुरिजौ । २५ अनुष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५ २२ शुक्रः कृत्यादूर्पणं, अनुष्टुभ् । १, ६ उपरि० बृहती ।
मंभोक्ता । २ त्रि० वि० गायत्री । ३ चतु० भु० जगती ।
५ सस्तारपाकिमुरिज् । ६ उपरि० बृहती । ७,
८ ककुभ्मायौ । ९ चतु० पुरस्तृतिगती । १०
त्रिष्टुप् । ११ पथ्यापाकि । १४ श्यव० पदप०
जगती । १५ पुरस्ताद्बृहती । १९ जगतीगर्भा
त्रिष्टुप् । २० विराहगर्भा आस्तारपाकि । २१
पराविराद् त्रिष्टुप् । २२ श्यव० सप्तप० विराद्
गर्भा मुरिक् ।

[एकानविंशः प्रपाठकः]

६ २६ मातृनामा मंत्रोक्ताः अनुष्टुभ् । २ पुर० बृहती । १० श्यवता० पदपदा
जगती । ११, १२, १४, १६ पथ्यापाकि ४, १५
श्यव० सप्तप० शकरी । १७ श्य० सप्तप० जगती ।

चतुर्थाऽनुवाकः ।

७ २८ अघर्षा ओषधयः अनुष्टुभ् । २ उप० मुरिष्टुहती । ३ पुराद्भिह्
४ पञ्चपदापदा अनु० अतिजगती । ५, ६, १०,
२५ पथ्यापाकि । १२ पञ्चप० विराहतिशकरी
१४ उप० तिष्टु० बृहती । २६ तिष्टु० । २८
मुरिक् ।

२४ भृग्वगिरा वनस्पतिः अनुष्टुप् । २ उपरि० बृहती । ३ विराट् बृहती । ४ इन्द्रः, वृ० पुर० प्र० पक्ति । ६ आस्तारपक्ति । ७ विप० परसेनाहननम् पादलक्ष्मा चतु० अतिजगती । ८-१० उपरि० बृहती । ११ पथ्यावृहती । १२ भुरिक् । १९ वि० पुर० बृहती । २० नि० पु० बृहती । २१ त्रिष्टुप् २२ चतुष्पदा शशरी । २३ उप० बृहती । २४ यव० उष्णिग्गर्भा शशरी पञ्चपदाजगती ।

पञ्चमोऽनुवाकः ।

१ २६ अथर्या, कश्यपः, विराट् त्रिष्टुभ् । २ पक्ति । ३ आस्तारपक्ति । सर्वे वा कश्यपः । ४, ५, २३, २५, २६ अनुष्टुभ । ८, ११, १२ २२ जगत्य । ९ भुरिक् । १४ चतु० जगती ।

१० (१) १३ अथर्षाचार्यः विराट् १ त्रिपदाचीं पक्ति । (प्र०) २-७ याजुष्य जगत्य । (द्वि) २, ५ साम्बनुष्टुभौ (द्वि) ३ आर्षी अनुष्टुप् । (द्वि.) ४, ७ विराट् गायत्र्यौ । (द्वि) ६ साम्ना बृहती

(२) १० ' ' १, त्रिपदा साम्नी अनुष्टुप् । २ उष्णिग्गर्भा चतु० उप० विराट्बृहती । ३ एकप० यजुषो गायत्री । ४ एकप० साम्नी पक्ति । ५ विराट् गायत्री । ६ आर्षी अनुष्टुप् । ७ साम्ना पक्ति । ८ आसुरी गायत्री । ९ साम्नी अनुष्टुप् । १० साम्ना बृहती । १

(३) ' ' ' ' (१) चतुष्पदा नि० अनुष्टुप् । २ (२) आर्षी त्रिष्टुप् । ३, ५, ७ (१) चतुष्पदा प्राजापत्या पक्तय । ४, ६, ८ (२) आर्ष्यो बृहत्य ।

(४) १६ ' ' ' ' १, ५ साम्ना जगत्यौ । २, ६, १० साम्ना बृहत्य । ३, ४, ८ आर्ष्यनुष्टुभ । ९, १३ चतुष्पादुष्णिग्भौ ७ आसुरी गायत्री । ११ प्राजापत्यानुष्टुप् । १२, १६ आर्ष्यौ त्रिष्टुभौ । १४, १५ विराट् गायत्र्यौ ।

(५) १६ ' ' ' ' १, १३ चतुष्पादे साम्ना जगत्यौ । १०, १४ साम्ना बृहत्यौ । १ साम्नी उष्णिक् । ४, १६ आर्ष्यनुष्टुभौ । ९ उष्णिक् । ८ आर्षी त्रिष्टुप् । २ साम्नी उष्णिक् । ७, ११ विराट् गायत्र्यौ । ५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगती । ९ साम्ना बृहती त्रिष्टुप् । १५ साम्नी अनुष्टुप्

(६)	४	"	"	१ द्विपदा विराहायत्री । २ द्विपदा साम्नी त्रिपदम् । ३ द्वि० प्राजापत्या अनुष्टुप् । ४ द्वि० आर्यां उष्णिग्म् ।
-------	---	---	---	--

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋषि-देवता-छन्द हैं । अब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ ब्रह्मा ऋषिके	१,२	ये दो सूक्त हैं ।
२ चातन "	३,४	" "
३ अथर्वा "	७,९	" "
४ अथर्वाचार्य ऋषिका	१०	वां एक सूक्त है ।
५ शुक्र "	५	" "
६ मातृनामा "	६	" "
७ भृगुंगिराः "	८	" "
८ कश्यप "	९	" "
९ सर्वे ऋषयः "	९	" "

इस प्रकार नौ ऋषियोंके देखे मंत्र इस अष्टम काण्डमें हैं । तथापि इनमें अथर्वाचार्य नामका एक अलग ऋषि सर्वानुक्रमणीकारने माना है । वस्तुतः देखा जाय तो 'आचार्य' शब्द कभी ऋषिके साथ नहीं आता । अतः यह अथर्वा ऋषि ही होगा । यदि इसे अथर्वा ही माना जाय तो एक ऋषि कम हुआ और आठही शेष रहे । 'सर्वे ऋषयः' यह एक सूक्तका ऋषि माना है । परंतु यह अलग ऋषि नहीं है । क्योंकि इस काण्डके 'ब्रह्मा, चातन, अथर्वा, शुक्र, मातृनामा, भृगुंगिरा और कश्यप' ये सप्त ऋषिही 'सर्वे ऋषयः' का यहाँ इस काण्डमें तात्पर्य है, अतः यह एक नाम कम करना युक्त है । अर्थात् शेष सात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र इस काण्डमें हैं । 'अथर्वा' और 'अथर्वाचार्य' को यदि एकही माना जाय, तो इस काण्डमें अथर्वा ऋषिके सूक्तही अधिक हैं । इस विषयमें सप्तम काण्डकी भूमिकामें लिखा लेख पाठक अवश्य देखें । अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ मंत्रोक्ता देवताके	४—६	ये ३ सूक्त हैं ।
२ आयु	" १, २	" २ "

३ विराट् देवताके	९, १०	ये २	दो सूक्त हैं ।
४ अग्नि देवताका	३	यह एक	सूक्त है ।
५ कृत्यादृषण	५	" "	
६ ओषधयः	७	" "	
७ वनस्पति	८	" "	
८ इन्द्र	८	" "	
९ परसेनाहनन	८	" "	

इस प्रकार नौ देवताके सूक्त इस काण्डमें हैं, तथापि ' मंत्रोक्तदेवता ' यह अनेक देवताओंका सामान्य नाम है । इस लिये इन्द्रादि जो अनेक देवताएं इसमें आगयीं हैं, उन सबको मिलानेसे कई देवताओंका वर्णन इस काण्डमें है, यह बात सिद्ध हो जायगी । इसी प्रकार ' ओषधि और वनस्पति ' ये दोनों संभवतः एकही देवता हैं । देवताओंकी संख्या निश्चित करनेमें इन बातोंका विचार करना आवश्यक है । इस काण्डमें निम्नलिखित गणोंके मन्त्र हैं—

१ आयुष्मगणके १, २ ये दो सूक्त हैं ।

२ स्वन्त्ययनगण का ५ वां सूक्त है ।

३ पुष्टिक मंत्र ५ वें सूक्तमें है ।

४ महाशान्ति और शैत्री शान्तिके मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं ।

इस प्रकार इन गणोंके मंत्र इस काण्डमें हैं । इन गणोंके अनुसंधानसे पाठक इन सब मंत्रोंका विचार करे ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।)

अष्टम काण्ड ।

दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय ।

[१]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता-आयुः)

अन्तर्काय मृत्यवे नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् ।
इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥ १ ॥

अर्थ—(मृत्यवे अन्तर्काय नमः) मृत्युरूपसे सपका अन्त करनेवाले परमेश्वरको नमस्कार है । हे मनुष्य ! (ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम्) तेरे प्राण और अपान यहां शरीरमें आनन्दसे रहें । (अयं पुरुषः अस्तुना सह) यह मनुष्य प्राणके साथ (इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु) इस अमृतके स्थानरूपी सूर्यके प्रकाशके भागमें रहे ॥ १ ॥

भावार्थ—संपूर्ण जगत्का नाश करनेवाले एक ईश्वरको हम प्रणाम करते हैं । मनुष्यके प्राण इस शरीरमें दीर्घकाल तक रहें । मनुष्य दीर्घ जीवनके साथ अमृतमय सूर्यप्रकाशमें घेरे हुए विद्यमान रहे ॥ १ ॥

उदेनं भर्गो अग्रसीदुदेनं सोमो अंशुमान् ।

उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ २ ॥

इह तेसुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः ।

उत् त्वा निर्रक्त्याः पार्श्वेभ्यो दैव्या वाचा भ्रामसि ॥ ३ ॥

उत् क्रामातः पुरुषं माव पत्था मृत्योः पद्वीशमवमुञ्चमानः ।

मा च्छित्था अस्माद्धोकादग्नेः सूर्यस्य संदृशः ॥ ४ ॥

अर्थ-भगः एनं उत् अग्रभीत्) भग देवने इस मनुष्यको उच स्थानपर रत्वा है, (अंशुमान् सोमः एनं उत्) तेजस्वी सोमने इसको उठाया है, (मरुतः देवाः एनं उत्) मरुतदेवोंने इसको उच बनाया है, (इन्द्र-अग्नी स्वस्तये उत्) इन्द्र और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच बनाया है ॥ २ ॥

(इह ते असुः) यहाँ तेरा जीवन, (इह प्राणाः, इह आयुः) यहाँ प्राण, यहाँ आयु और (इह ते मनः) यहाँ तेरा मन स्थिर रहे । (दैव्या वाचा निर्रक्त्याः पार्श्वेभ्यः) दिव्य वाणीके द्वारा अधोगतिके कांशोंसे (त्वा उत् भ्रामसि) तुझे ऊपर धरदेते हैं ॥ ३ ॥

हे (पुरुष) मनुष्य ! (अतः उत् क्राम) यहाँसे ऊपर चढ़, (मा अवपत्थाः) मत नीचे गिर । (मृत्योः पद्वीशं अवमुञ्चमानः) मृत्युकी घेड़ोंसे अपने आपको छुड़ाना हुआ (अस्मात् लोकात्) इस लोकमें तथा (अग्नेः सूर्यस्य संदृशः) अग्नि और सूर्यके दर्शनसे अपने आपको । मा च्छित्थाः) मत दूर रह ॥ ४ ॥

भावार्थ- भग आदि सभ देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें ॥ २ ॥

हे मनुष्य ! इस शरीरमें तेरा प्राण, आयुष्य, मन और जीवन स्थिर रहे । अनारोग्य रूपी दुर्गतिके पाशोंसे हम सभ तुझे ऊपर उठाते हैं ॥ ३ ॥

हे मनुष्य । तू ऊपर चढ़, मत गिर जा । मृत्युके पाशोंसे अपने आपको छुड़ाओ । दीर्घायु प्राप्त कर और इस मनुष्य लोकमें तथा हम सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४ ॥

तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यार्षः ।

सूर्यस्ते तन्वेष्टुं शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेघाः ॥ ५ ॥

उद्यानं ते पुरुष नाघ्यानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि ।

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिविर्विदथमा वदासि ॥ ६ ॥

मा ते मनस्तत्रं गान्मा तिरौ मृन्मा जीविभ्यः प्र मदो मातुं गाः पितृन् ।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७ ॥

अर्थ—(मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवतां) अन्तरिक्षमें रहनेवाला वायु तेरे लिये शुद्धता करता रहे । (आपः तुभ्यं अमृतानि वर्षन्तां) जल तेरे लिये अमृतकी वृष्टि करे । (सूर्यः ते तन्वे शं तपाति) सूर्य तेरे शरीरके लिये सुखकर तपता है । (मृत्युः त्वां दयतां) मृत्यु तुझपर दया करे अर्थात् तू (मा प्रमेघाः) मत् मर जा ॥ ५ ॥

हे पुरुष ! (ते उद्-यानं) तेरी उन्नतिकी ओर गति हो । (न अघ-यानं) अघनतिकी ओर गति न होवे । इसलिये मैं (ते जीवातुं दक्षतातिं कृणोमि) तुझे जीवन और बल देता हूँ । (इमं अमृतं सुखं रथं आरोह) इस अमरत्व देनेवाले सुखकारक शरीररूपी रथपर चढ़, (अथ जिविः) और जय तू वृद्ध होगा, तप (विदथं आवदासि) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥ ६ ॥

(ते मनः तत्र मा गातुं) तेरा मन उस निषिद्ध मार्गमें न जावे । और वहाँ (मा तिरौ मृत) मत् लीन होवे । (जीविभ्यः मा प्रमदः) जीवोंके संग्रहमें प्रमाद न कर । (पितृन् मा अनुगाः) पितरोंके पीछे न जा अर्थात् मत् मर जा । (इह विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षन्तु) यहाँ सप देव तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

मावार्ध-वायु, जल और सूर्य तेरे लिये पवित्रता करें और तुझे शान्ति अर्पण करें । मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात् तू दीर्घायु प्राप्त कर और शीघ्र मत् मर जा ॥ ५ ॥ हे मनुष्य ! तू ऊपर चढ़, कभी मत् गिर जा । इसी कार्यके लिये तुझे जीवन और बल दिये हैं । तेरा शरीर एक सुख देनेवाला उत्तम रथ है, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है । इसमें रहता हुआ जय मनुष्य दीर्घजीवन प्राप्त करता है और वृद्ध होता है तप उसको पहोत अनुभव प्राप्त होनेके कारण वह दूसरोंको योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है ॥ ६ ॥

मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावर्तम् ।
 आ रौंद् तमसो ज्योतिरेद्या ते हस्तौ भामहे ॥ ८ ॥
 श्यामश्च त्वा मा श्वलश्च प्रेपितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ ।
 अर्वाङ्घ्रि मा वि दीध्यो मात्रं तिष्ठः पराङ्मनाः ॥ ९ ॥
 मैतं पन्थामतु गा भीम एव यन्तु पूर्वं नेयथ तं ब्रवीमि ।
 तम एतद् पुरुष मा प्र पन्था भुयं परस्तादमयं ते अर्वाक् ॥१०॥(१)

अर्थ-(गतानां मा आदिधीथाः) गुजरे हुआँका विलाप न कर क्यों कि
 (ये परावर्तं नयन्ति) वे तो दूर ले जाते हैं। अतः (आ इहि) यहाँ आ और
 (तमसः ज्योतिः आरोह) अंधकारको छोड़ प्रकाशमें चढ़, (ते हस्तौ
 रभामहे) तेरे हाथोंको हम पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

(श्यामः च श्वलः च) काला और श्वेत अर्थात् अंधकार और
 प्रकाशवाले (श्वानौ) कल न रहनेवाले दिन रात ये (यमस्य पथिरक्षी
 प्रेपितौ) निधामक देवके दो मार्गरक्षक भोजे हैं। (अर्वाङ्घ्रि एहि) इधर आ।
 (मा विदीध्यः) मत विलाप कर। (अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ) यहाँ
 विरुद्ध दिशामें मन रग्वकर मत रह ॥ ९ ॥

(एतं पन्थाम् अनु मा गाः) इस घुरे मार्गका अनुसरण मत कर, (भीमः
 एव) यह भयंकर मार्ग है। (येन पूर्वं न ईयथ) जिससे पहिले नहीं जाते हैं

भावार्थ-तेरा मन कुमार्गमें न जावे और यदि गया तो वहाँ कभी न
 स्थिर रहे। अन्य जीवोंके विषयमें जो तेरा कर्तव्य है उसमें तू प्रमाद न
 कर। शीघ्र मरकर अपने पितरोंके पीछे शीघ्रतासे मत जा। ये सब देवता
 तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

गुजरे हुआँका शोक न कर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है। यहाँ
 कार्यक्षेत्रमें आ, अन्धकार छोड़ और प्रकाशमें विचर। इस कार्यके लिये
 हम तेरा हाथ पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

सपका नियमन करनेवाले ईश्वरके दिन (प्रकाश) और रात्री (अंध-
 कार) ये दो मार्गदर्शक हैं। ये दोनों अशाश्वन हैं, परंतु ये तेरे मार्गकी
 रक्षा करेंगे। अतः तू आगे चढ़, विलापमें समय न गमा दे, तथा विरुद्ध
 दिशामें अपना मन कदापि न जाने दे ॥ ९ ॥

रक्षन्तु त्वाग्रयो ये अप्सर्वन्ता रक्षतु त्वा मनुष्याः यमिन्धते ।
 वैश्वानरो रक्षतु ज्ञातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र धाग् विद्युता सह ॥ ११ ॥
 मा त्वां क्रव्याद्भि मंस्तारात् संकसुकाचर ।
 रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्च ॥
 अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ॥ १२ ॥

(तं ब्रवीमि) उस विषयमें मैं कहता हूँ । हे (पुरुष) मनुष्य ! (एतत् तमः)
 यह अन्धकारका मार्ग है, उस मार्गमें (मा प्र पत्याः) मत जा । (ते
 परस्तात् भयं) तेरे लिये परे भय है (अर्वाक् ते अभयं) और इधर
 अभय है ॥ १० ॥

(ये अप्सु अन्तः अग्रयः) जो जलोंमें अग्नि हैं वे (त्वा रक्षन्तु) तेरी
 रक्षा करें । (यं मनुष्याः इन्धते त्वा रक्षतु) जिसको मनुष्य प्रदीप्त करते
 हैं वह अग्नि तेरी रक्षा करे । (जानवेदाः वैश्वानरः रक्षतु) ज्ञातवेद सय
 मनुष्योंमें रहनेवाला अग्नि तेरी रक्षा करे । (विद्युता सह दिव्यः मा धाग्)
 बिजुलीके साथ रहनेवाला ब्युलोक का अग्नि तुझे न जलावे ॥ ११ ॥

(क्रव्यात् त्वा मा अभि मंस्त) कव्या मांस खानेवाला तेरा घघ न करे।
 (संकसुकात् आरात् चर) नाश करनेवालेसे दूर चल । (द्यौः त्वा रक्षतु)
 ब्युलोक तेरी रक्षा करे, (पृथिवी रक्षतु) पृथिवी रक्षा करे । (सूर्यः च
 चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां) सूर्य और चन्द्रमा तेरी रक्षा करें । (देवहेत्याः
 अन्तरिक्षं रक्षतु) दैवी आघातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥

भावार्थ— इस भयानक घोर बुरे मार्गसे न जा । जिससे जाना योग्य
 नहीं उस मार्गपरसे न जानेके विषयमें मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ ।
 अर्थात् तू इस अन्धकारके मार्गमें कदापि न जा, इसमें जानेमें आगे पड़ा
 भय है । अतः तू इस आंर रह, इस मार्गपर तू रहा तो तेरे लिये यहाँ
 अभय होगा ॥ १० ॥

जलकी उष्णता, अग्नि, विद्युत्, सूर्य तथा मानवी समाज इनमेंसे किसी
 से तेरा अकल्याण न हो, इनसे तेरी उत्तम रक्षा होवे ॥ ११ ॥

घातपात करनेवाले दुष्टोंसे तेरी रक्षा होये । पृथ्वी अन्तरिक्ष, बु,
 चन्द्रमा, सूर्य आदि सय तेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥

बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।

गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् ॥ १३ ॥

ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥ १४ ॥

जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो धाता दधातु सविता त्रायमाणः ।

मा त्वा प्राणो बलं हासीदसुं तेनुं ह्वयामसि ॥ १५ ॥

मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन्मा जिह्वा बर्हिः प्रम्युः कथा स्याः ।

उत् त्वादित्या वसवो भरन्तुर्दिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ १६ ॥

अर्थ— (बोधः च प्रतीबोधः च त्वा रक्षतां) ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें । (अस्वप्नः च अनवद्राणः च त्वा रक्षतां) सुस्ती न होना और न भागना तेरी रक्षा करें । तथा (गोपायन् च जागृविः च त्वा रक्षतां) रक्षक और जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(ते त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करें । (ते त्वा गोपायन्तु) वे तेरा पालन करें । (तेभ्यः नमः) उनको नमस्कार है । (तेभ्यः स्वा-हा) उनके लिये आत्म-समर्पण है ॥ १४ ॥

(त्रायमाणः धाता सविता वायुः इन्द्रः) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवन-साधन प्रभु (जीवेभ्यः त्वा सं+उदे दधातु) सब प्राणियोंके लिये तथा तेरे लिये पूर्ण उत्कृष्टता धारण करे । (त्वा प्राणः बलं मा हासीत्) तेरे लिये प्राण बल न छोड़े । (ते असुं अनु ह्वयामसि) तेरे प्राणको हम अनुकूलताके साथ बुलाते हैं ॥ १५ ॥

(जम्भः संहनुः त्वा मा विदन्) विनाशक और घातक तुझे कभी न प्राप्त करे । (तमः त्वा मा) अन्धकार तेरे ऊपर कभी न छाये । (जिह्वा मा) जिह्वा अर्थात् किसीके तुर शब्द तेरे श्रवणपथमें न आवें । भला

भावार्थ— ज्ञान और विज्ञान, सुस्ती न करना और न भागना, रक्षा करना और जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥

जो तेरी रक्षा और पालना करते हैं, उनको प्रणाम करना और उनके लिये अपनी ओरसे कुछ समर्पण करना योग्य है ॥ १४ ॥

देव सभ जीवोंको और तुझको उन्नतिके पथमें रखें । तेरे पास प्राण और बल पूर्ण आयु तक रहे ॥ १५ ॥

उत् त्वा द्यौरुत् पृथिव्युत् प्रजापतिरग्रमीत् ।

उत् त्वा मृत्योरोपधयः सोमराज्ञीरपीपरन् ॥ १७ ॥

अयं देवा इहैवास्तुयं मामुत्र गादितः ।

इमं सहस्र-वीर्येण मृत्योरुत् पारयामसि ॥ १८ ॥

उत् त्वा मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः ।

मा त्वा व्यस्तकेभ्योऽहं मा त्वाषरुदो रुदन् ॥ १९ ॥

(परिः प्रमयुः कथा स्याः) तू यज्ञकर्ता होकर घातक कैसा होगा ? (आ-दित्याः वसवः इन्द्र-अग्नी) आदित्य, वसु, इन्द्र और अग्नि (स्वस्तये) कल्याणके लिये (त्वा उन् भरन्तु) तुझे उचताके प्रति ले जावें ॥ १६ ॥

(योः उत) शुलोक (पृथिवी उत) पृथिवी और (प्रजापतिः त्वा उत अग्रमीत्) प्रजापालक देव तुझे ऊपर उठावे । (सोमराज्ञीः ओपधयः) सोम जिनका राजा है ऐसी औपधियां (त्वा मृत्योः उत् अपीपरन्) तुझे मृत्युसे ऊपर उठावें अर्थात् तेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥

हे (देवाः) देवो ! (अयं इह एव अस्तु) यह यहाँ इस लोकमें ही रहे, (अयं इतः अमुत्र मा गात्) यह यहाँसे वहाँ परलोकमें न जावे । (सहस्र-वीर्येण इमं मृत्योः उत् पारयामसि) हजारों बलोंसे युक्त उपायसे इस मनुष्यकी मृत्युसे हम रक्षा करते हैं ॥ १८ ॥

(मृत्योः त्वा उत् अपीपरं) मृत्युसे तुझको हम पार करते हैं । (वयो-धसः सं धमन्तु) अथ अथवा आयुका धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट

भावार्थ-कोई नाशक और घातक तेरे पास न पहुँचे । अज्ञान और अन्धकार तेरे पास न आवे । बुरे शब्दोंका प्रयोग कोई न करे । स्मरण रख कि जो यज्ञ करता है उसके पास नाश नहीं आता और सूर्यादि सप्त देव तुम्हारा कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनेमें सहायक होंगे ॥ १६ ॥

प्रजाका पालक देव, शुलोकसे पृथ्वी पर्यन्तके औपधियां आदि सप्त पदार्थ मृत्युसे तेरा पचाव करेंगे ॥ १७ ॥

हे देवो ! इस मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त होवे, इसके पाससे मृत्यु दूर होवे । सहस्र प्रकारके बलोंसे युक्त औपधियोंकी सहायतासे इसके मृत्युको हमने दूर किया है ॥ १८ ॥

आहा॒र्षि॒मवि॑दं त्वा पु॒नरा॒गाः पु॒नर्ण॑वः ।

सर्वा॑ङ्गु॒ सर्वं ते॒ चक्षुः॑ सर्व॒मायु॑श्च॒ वेवि॑दम् ॥ २० ॥

व्य॒वात् ते॒ ज्योति॑रभू॒दप॒ त्वत् तमो॑ अ॒क्रमी॑त् ।

अप॒ त्वन्मृ॑त्युं॒ निर्ऋ॑ति॒मप॒ यक्ष्मं॒ नि द॑ध्मसि ॥ २१ ॥ (२)

करें । (व्यस्तकेदयः अघ-रुदः) बालोंको खोल खोलकर बुरी तरहसे रौने वाली स्त्रियां (मा त्वा रुदन्, मा त्वा) तेरे लिये न रोयें, अर्थात् तेरी मृत्युके कारण इनपर रौनेका प्रसंग न आवे ॥ १९ ॥

(त्वा आहार्षं) मैंने तुझे लाया है । (त्वा अविदं) तुझे पुनः प्राप्त किया है । (पुनः नवाः पुनः आगाः) पुनः नया होकर पुनः आगया है । हे (सर्वांग) संपूर्ण अंगोंवाले मनुष्य ! (ते सर्वं चक्षुः) तेरी पूर्ण दृष्टी और (ते सर्वं आयुः च) तेरी पूर्ण आयु तेरे लिये (अविदं) प्राप्त करायी है ॥ २० ॥

अप (त्वत् तमः व्यवात्) तेरे पाससे अन्धकार चला गया है । (अप अक्रमीत्) तेरेसे दूर चला गया है । (ते ज्योतिः अभूत्) तेरा प्रकाश फैल गया है । (त्वत् निर्ऋतिं मृत्युं अप नि दध्मसि) तेरेसे दुर्गति और मृत्यु को हम हटाते हैं तथा तेरेसे (यक्ष्मं अप निदध्मसि) रोगको हम दूर करते हैं ॥ २१ ॥

भावार्थ—अप यह मृत्युसे पार हो चुका है । आयु देनेवाले इसके लिये आयु दें । अप स्त्रियां या पुरुष इसके लिये न रोयें, क्यों कि यह जीवित हुआ है ॥ १९ ॥

रुग्णस्थितिसे मैंने तुझे आरोग्यस्थितिके प्रति लाया है अर्थात् तुझे नयीन जैसा प्राप्त किया है । मानो, तू नयाही हो गया है । तेरे सर्व अंग पूर्ण होगये हैं, तेरे चक्षु आदि इंद्रिय और तेरी आयु तुझे प्राप्त होगई है, अतः तू अप दीर्घकाल जीवित रहेगा ॥ २० ॥

अन्धकार तेरे पास से भाग गया है । और तेरा प्रकाश चारों ओर फैल गया है । दुर्गति और मृत्यु दूर हट गये हैं और रोग दूर भाग गये हैं । इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु होगया है ॥ २१ ॥

दीर्घायु कैसी प्राप्त होगी ?

धर्मक्षेत्र

मनुष्यके लिये यह शरीर धर्मका साधन है । यही इसका 'कुरुक्षेत्र' अथवा 'कर्म-क्षेत्र' किंवा 'धर्मक्षेत्र' है । इसमें रहता हुआ और पुरुषार्थ करता हुआ यह मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है, अथवा पुरुषार्थसे हीन होता हुआ यही जीव अयोग्यता या प्राप्त कर सकता है । इसलिये इस शरीररूपी साधनको सुगन्धित रखने और इससे अधिकसे अधिक काम लेनेके लिये इसको दीर्घकाल तक जीवित रखना आवश्यक है । इसी कारणके लिये दीर्घायु प्राप्त करनेका विषय धर्मग्रंथोंमें आता है । इस स्रतमें इसी शरीरके विषयमें कहा है—

इमं अमृतं सुखं रथं आरोह । (मं० ६)

'इस न मरे, सुखकारक (शरीररूपी) रथपर आरोहण कर ।' इसमें 'सु+ख' शब्दसे 'सु' नाम उत्तम अवस्थामें 'ख' नाम इंद्रियां जिमकी हैं, ऐसे आरोग्यपूर्ण सुदृढ शरीरको प्राप्त करनेकी सूचना है । 'सु+खं रथं' का अर्थ है जिमकी इंद्रियां उत्तम हैं ऐसा यह शरीररूपी रथ मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये । इसका दूसरा गुण 'अ+मृत' शब्दसे पताया है । मरे हुए या मुड़े जैसे दुर्बल और रोगी शरीरको 'मृत' कहते हैं, और जो सतेज, तेजस्वी, बलिष्ठ, सुदृढ, नीरोग और कार्यक्षम शरीर होता है उसको 'अ-मृत' कहते हैं । जिस शरीरको देखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष साश्चर्यकार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हैं । शरीर कैसा होना चाहिये ? एंमा किमीने प्रश्न किया, तो उसका उत्तर इस मंत्रने दिया, कि 'शरीर अमृत और सुखकारक होना चाहिये ।' बहुत लोगोंको मृत और दुःखी शरीर प्राप्त हुए होते हैं। वैसे शरीरोंसे मनुष्यके जीवनकी सफलता हो नहीं सकती ।

दूरका मार्ग ।

यहां शरीरको 'रथ' कहा है । इसको 'रथ' इसलिये कहा है कि, इसमें बैठकर मनुष्य ब्रह्मलोकको पहुंच सकता है । इतना लंबा मार्ग उत्तमरीतिसे आक्रमण करना मनुष्यको इसी शरीरसे सुगम हो जाता है । दूर ग्रामको जानेके लिये जिम प्रकार उत्तम अश्वग, जलरथ (नाँका), अपिरथ (आगगाडी), वापुरथ (विमान) आदि विविध रथ होते हैं, उसी प्रकार मृत्विद्यामको पहुंचनेके लिये इस शरीररूपी रथमें बैठकर, उसके अश्वस्थानीय इंद्रियोंको सुशिक्षित करके धर्मपथपर से जाना पडता है । इस विषयमें उपनिषदोंमें कहा है—

रथी और रथ ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
 बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥
 इन्द्रियाणि हयानाहुर्विपद्यांस्तेषु गोचरान् ।
 आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।
 न स तत्पदमाप्नोति सँसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः ।
 स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भ्रयो न जायते ॥ ८ ॥

विज्ञानसारधिर्वस्तु मनःप्रग्रहवाक्षरः ।

सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥

कठ उ० ३

“ आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रथ है, बुद्धि उसका सारथी और मन लगाम है । इंद्रिय घोड़े इस रथको जोते हैं, जो विषयोंके क्षेत्रोंमें संचार करते हैं । आत्मा इंद्रियोंसे और मनसे युक्त होनेपर उसको भोक्ता कहा जाता है । जो विज्ञानसे हीन और संयमरहित मनसे युक्त है, उसके आधीन इंद्रियरूपी घोड़े नहीं रहते, अर्थात् वे रथके स्वामीको जिधर चाहे उधर फेर देते हैं । परंतु जो विज्ञानवान् और मनका संयम करनेवाला होता है, उसके आधीन उसकी संपूर्ण इंद्रियाँ रहती हैं । जो विज्ञानरहित, असंयमी मनवाला और सदा अपवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त नहीं होता और वारंवार संसृतिमें गिरता है, परंतु जो विज्ञानी, संयमी और पवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त करता है, जहाँसे वारंवार आना नहीं पड़ता । जिसका विज्ञान सारथी है और मनरूपी लगाम जिसके स्वाधीन है वही मार्गके परे जाता है वही व्यापक देवका परम स्थान है । ”

इसमें इस रथका उत्तम वर्णन है, इसके घोड़े, सारथी, उत्तम शिक्षित घोड़े, अशिक्षित घोड़े, इसका जानेका मार्ग, कौन वहाँ जाता है और कौन नहीं पहुंच सकता, यह सब वर्णन इस स्थानपर है । इसका विचार करनेसे पाठक इस शरीररूपी रथकी योग्यता जान सकते हैं । यह रथ अमृतकी प्राप्ति करनेवाला है, इसलिये ही इसको दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना चाहिये और इसको नीरोगमी रखना चाहिये । रोगी और अल्पजीवी होनेसे यह रथ निकम्मा होता है और मनुष्यका ध्येय प्राप्त नहीं होता । मनुष्य इसपर चढ़े, लगाम स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान द्वारा योग्य मार्गसे चले, अर्थात् संयमसे व्यवहार करे और अपनी उन्नतिकी मार्ग आक्रमण करे । यही भाव इस सूत्रद्वारा सूचित किया है—

(हे) पुरुष अतः उत्क्राम । सा अबपत्याः । (मं० ४)

(हे पुरुष) ते उत्-घानं । न अवघानम् । (मं० ९)

“ हे मनुष्य ! तू यहाँसे ऊपर चढ़, नीचे न गिर । हे मनुष्य ! तेरी गति उच्च हो, नीचेकी ओर न हो । ” मनुष्यको यह देह इष्टीलिये प्राप्त हुआ है कि वह ऊपर चढ़े और कभी न गिरे । गिरना या चटना इसके आधीन है । यदि यह चाहेगा तो उठ सकता है और यदि यह चाहेगा तो गिरभी सकता है । यही भाव अन्य शब्दोंमें इष्टी सूत्रमें कहा है—

ज्योतिकी प्राप्ति ।

आ इहि । तमसः ज्योतिः आरोह । ते हस्तौ रभामहे । (मं० ८)

“ हे मनुष्य, इस मार्गसे आ, अंधकारके मार्गको छोड़ और प्रकाशके मार्गसे ऊपर चढ़, यदि तुम्हें सहारा चाहिये तो हम तुम्हारा हाथ पकड़कर सहायता देनेको तैयार हैं । ” महापुरुष, साधु, सन्त, महात्मा, योगी, ऋषि, उन्नतिके पथमें सहायता देनेके लिये सदा तैयार रहते हैं, उनकी सहायता लेनेके लिये ही अन्य मनुष्योंकी तैयारी चाहिये । जो निष्ठामे उन्नतिके पथपर चढ़ना चाहता है, उसको सहायता मिलती जाती है । न पूछते हुए उच्च श्रेणीके पुरुष उन्नत होनेवालोंकी सहायता सदा करते ही रहते हैं । इसी विषयमें आगे कहा है—

अवाङ् एहि । अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ । (मं० ९)

“ इस ओर आ । यहाँ विरुद्ध विचार मनमें धारण करके मत ठहर । ” यहाँ धर्ममार्गपर आनेका आदेश है । इससेभी विशेष महत्त्वका उपदेश यहाँ कहा है वह ‘पराङ्मनाः मा तिष्ठ’ यह है, हममें ‘पराङ्मनाः (पर+अञ्+मनाः) यह शब्द हरएकको विशेष रीतिसे ध्यानमें रखने योग्य है । इसका अर्थ (पर) शत्रु की (अञ्) अनुकूलतामें जिसका मन हुआ है । शत्रुकी ओर जिसका मन झुका है । जो मनसे शत्रुका हित चाहता है अथवा जो शत्रुको अनुकूल होकर केवल अपनी व्यक्तिका लाभ करना चाहता है और अपनी जातीका अहित होता है वा नहीं यह भी नहीं देखता । इस प्रकारका हीन विचारवाला कोई मनुष्य न होवे । यह तो शत्रुसे भी अधिक घातक है, अतः कहा है, (पराङ्मनाः अत्र मा तिष्ठ) यहाँ विरोधियोंके आधीन अपने मनको रखकर न ठहर, अर्थात् स्वकीयोंका अनुकूल होकर ही यहाँ रह । राष्ट्रीय और जातीय दृष्टीसे भी इसका भाव अत्यंत विचारणीय है । जो इस प्रकारके हीन वृत्तिवाले लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थके लिये समाज और राष्ट्रका घात करनेके कारण पाप करते हैं, वे दीर्घजीवी नहीं होते । इस लिये कोई मनुष्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति न धारण करे । सदा वीरवृत्तिवाले मनुष्य हों, जो अपना और समाजका हित साधते हैं ।

शोकसे आयुष्यनाश ।

शोक करना भी आयुष्य घात करता है । कई मनुष्य गुजरे हुए युजुगोंका नाम स्मरण कर करके शोक करनेमें दिन व्यतीत करते रहते हैं, उनकी यहाँ अवनति हो

होती ही है, परंतु साथ साथ आयु भी क्षीण होती है; अतः इस सूक्तमें कहा है—

गतानां मा आदिषीयाः, ये परावृतं नयन्ति । (मं० ८)

“गुजरे हुए मनुष्योंका सागण करके शोक न करो, क्योंकि ये शोक दूरतककी गहरी अवनतिको पंहुंचा देते हैं।” शोक करनेसे अपना मनहीं गिर जाता है। जिसका शोक किया जाता है वह तो मरा हुआ होता है, अतः उसको किसी प्रकार लाम नहीं पंहुंच सकता, परंतु जो जीवित रहते हैं उनका समय व्यर्थ जाता है और इसके अतिरिक्त मन उदास होता है, उसकी विचार करनेकी और श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करनेकी शक्ति हटजाती है; इस प्रकार सदा शोकमें मग्न रहनेवाला पुरुष इह पर लोकके लिये निकम्मा होता है।

बूढ़े और वृजुर्ग मरनेपर शोक न करना ठीक है, परंतु जब नवजवान मर जाते हैं तब भी शोक करना योग्य है वा नहीं, ऐसी कोई लोग शंका करेंगे, उसके विषयमें वेदका कहना यह है कि—

व्यस्तकेश्यः अघरुदः त्वा मा रुदन् । (मं० १०)

“बालोंको अस्ताव्यस्त करके सिर खोल खोल, छाती पीट कर बुरी प्रकार रोनेवाले लोगभी न रोयें।” क्योंकि मरणके पश्चात् रोने पीटनेसे कोई लाम नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि, इस वेदके उपदेशके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्य की दीर्घायु होगी, अतः उसके पश्चात् रोनेपीटनेका कोई कारण ही नहीं रहेगा, क्योंकि निःसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश इस स्थानपर कहा है और उसके लिये एक उपाय यह है ‘मन शोकाकुल न करना’। अतः जो मनुष्य दीर्घजीवी बनना चाहते हैं, कमसे कम वे लोग तो कभी अपना मन शोकसे व्याकुल न करें। यह उपदेश सर्वसाधारण जनोंके लिये भी बड़ा बोधप्रद है। कई प्रांतों और जातियोंमें स्थापा डालनेकी रीति है, मरणोत्तर संबंधी रीति पीटते रहते हैं, कई देशोंमें तो क्रिया परभी रोनेवाले रखे जाते हैं, इनका धंदाही रोनेका होता है ॥ यह सब अवनतिकारक प्रथा है और उसको एकदम बन्द करना चाहिये। इस पद्धति से संपूर्ण जातियोंकी आयु घटती है।

हिंसकोंसे वचना ।

दुष्ट मनुष्योंकी संगतिमें रहनेसेभी आयु घटती है। दुष्ट मनुष्य और दुष्ट प्राणी घातपात करनेकी भी संभावना रहती है, अतः इनसे दूर रहनेकी आज्ञा यहाँ की है—

ऋष्यात् त्वा मा अभिमन्त । संकुसुकात् आरात् चर ॥ (मं० १२)

जम्मः संहनुः त्वा मा विदत् । (मं० १६)

“ कच्चा मांस खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिंसा न करे । जो घातपात करनेवाला है उमसे दूर हो और जो हिंसाशील है वह तुझे न जाने । ” इसका तात्पर्य यह है कि हिंसाशील प्राणियोंके आघातसे किसी की अपमृत्यु न होवे । वीरवृत्तीसे युद्धादिमें जो मृत्यु होती है उसका यहाँ निषेध नहीं है । दीर्घायु प्राप्त करनेवाले मनुष्य धर्मयुद्धमें न जाते हुए घरमें छिपकर मृत्युने बचे, यह इसका आशय नहीं । वह मृत्यु तो अमरत्व प्राप्त करानेवाली है । यहाँ जिमसे बचनेका आदेश है वह हिंसक जानवरोंके द्वारा होनेवाली मृत्यु सिंह, व्याघ्र, साँप आदिके कारण अथवा ऐसे जन्तुओंके कारण जो अपमृत्यु होती है उमसे बचनेका तथा कुम्भंगति से बचनेका उपदेश यहाँ किया है दीर्घायु प्राप्त करनेके जो इच्छुक हैं उनका उचित है कि वे इन आपत्तियोंसे अपने आप का बचाव करें ।

अवनतिके पाश ।

जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आपको मृत्युके और अवनतिके पाशोंसे बचावें । दीर्घायु प्राप्त करनेके उपायका आशय ही यह है, इस विषयमें देखिये—

दैव्या वाचा निर्ऋत्याः पाशोभ्यः त्वा उद्गरामसि । (मं० ३)

मृत्योः पद्भीशं अचमुञ्चमानः । (मं० ४)

“दिव्य वाणी अर्थात् जो शुद्ध वाणी है, उसकी सहायतासे निर्ऋतिके पाशोंसे तुझे हम ऊपर उठाते हैं । मृत्युके पाशको हम खोलते हैं ।” निर्ऋति अर्थात् अधोगतिके पाश बंधे कठिन होते हैं । जो उनमें अटक जाते हैं उनकी अवनति होती है । निर्ऋति क्या है ? और ऋति क्या है इसका विचार इस प्रकार है—

निर्ऋति

एकाकी जीवन

अगति, विरुद्धगति

युद्धमें मागना, अधर्मयुद्ध

अमार्ग

अवनति

अमत्य, अपांगपता

ऋतिः

सैन्यमूह, संप.

गति, प्रगति

धर्मयुद्ध

मार्ग

उन्नति

सत्य, योग्य,

नाश, विनाश	रक्षण, अमरत्व
अपावित्रता,	पवित्रता
तम, अंधकार,	प्रकाश, स्वच्छता
सडावट, रोग	नीरोगता,
आपत्ति, विपत्ति	संपत्ति
संकट	अनुकूलता
विरुद्ध परिस्थिति	अनुकूल परिस्थिति
श्राप	वर
मृत्यु	मृत्यु दूर करना
असत्य, असत्यमें रमना-	सत्य, सत्याग्रह

निर्ऋतिके और मृत्युके पाश कौनमे हैं और उनसे कैसा बचाव करना चाहिये, इसकी कल्पना इस कोष्टकका विचार करनेमें पाठकोंके मनमें सहजहीमें आसकती है। निर्ऋतिके इन पाशोंको तोड़ना चाहिये और ऋतिके साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिये। दीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छा प्रकार मनन करें, इसी विषयमें और देखिये—

ते मनः तत्र मा गाम् । मा तिरः भूत् । (मं० ७)

एतं पन्थानं मा गाः । एव भीमा । (मं० १०)

“तेरा मन इस अधोगतिके, निर्ऋतिके मार्गमें कभी न जावे, तथा उस मार्गमें जाकर वहाँही कदापि न छिप जावे। इस अवनतिके मार्गसे मत् जा, क्योंकि यह बड़ा भयानक मार्ग है।” यह मार्ग बड़ा भयानक है, इससे जो जाते हैं वे दुर्गतिको पहुंचते हैं, अतः कोई मनुष्य इस मार्गसे न जावे। अर्थात् जो दूसरा सत्यका मार्ग है उससे जाकर अभ्युदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति करें। निर्ऋतिका मार्ग अंधकारका है, अतः जाते समय ठोकरे लगती हैं और गिरावटभी भयानक होती है, अतः कहते हैं—

एतत् तमा, मा प्रपत्याः, ते परस्तात् भयं ।

अर्चाक् अभयम् । (मं० १०)

तमः त्वा मा विदत् । (मं० १६)

“यह अन्धकार है, इसमें तू न गिर, क्योंकि इस मार्ग से जानेसे तेरे लिये आगे भय उत्पन्न होगा। जबतक तू उस मार्गमें नहीं जाता और इस सत्यमार्ग परही रहता है, तब तक तू निर्भय है। भय तो उस असत्यके मार्गपर ही है। उस गिरावटके मार्ग में जानेका मोह तुझे उत्पन्न न हो।”

ये आदेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हैं, अतः इनका मनन सबको करना योग्य है। जिससे आयु क्षीण होगी उन बातोंको अपने आचरणमें लाना योग्य नहीं है। मनुष्यको प्रतिक्षणमें गिरावटके मार्गमें जानेका मोह होता है, उस मोहसे अपने आपका बचाव करना हरएकका कर्तव्य है। इसीसे दीर्घ आयु प्राप्त होनेमें सहायता होती है। मनुष्य गिरावट के प्रलौमनमें न फसे इस बातकी सूचना देनेके लिये निम्नलिखित मंत्र कहा है—

ज्ञान और विज्ञान ।

धोघश्च त्वा प्रतीधोघश्च रक्षनामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।

गोपायंश्च त्वा जागृधिश्व रक्षताम् । (मं० १३)

“ ज्ञान और विज्ञान, पुनी और चापल्य, तथा रक्षक और जाग्रत तेरी रक्षा करो।” यहाँ जो ये छः नाम हैं वे विशेष मनन करने योग्य हैं। विशेष कर जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं उनको तो ये छः शब्द बड्डी धोघप्रद हो सकते हैं—

१ धोघ उसको कहते हैं कि जो इंद्रियोंसे जगत्का ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी पहिला मास है।

२ प्रतिधोघ वह है कि जो विचार और मनन के पश्चात् सत्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कसौटीसे भी सत्य होता है।

यह ज्ञान और विज्ञान मनुष्यको मोहमें गिरानेवाला न हो। सत्य ज्ञान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेवाला अथवा मोह उत्पन्न करनेवाला नहीं होता है, तथापि शत्रुके द्वारा जो फँलाया जाता है, उसीको ज्ञान विज्ञान मान कर कई मोले लोग उसको स्वीकारते हैं, और भ्रममें पडते हैं, मोहवश होते हैं और गिरते हैं। इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि ‘ज्ञान विज्ञान मनुष्यकी रक्षा करनेवाला हो।’ जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान हम ले रहे हैं, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है वा नहीं और इससे हमारी सच्ची रक्षा होगी या नहीं। शत्रुके दिये हुए भ्रमोत्पादक ज्ञानसे (वस्तुनः अज्ञानसे) आयु, आरोग्य और बल क्षीण हो जाता है और सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य तथा बल श्रद्धिको प्राप्त होता है। इससे पाठकोंको पता लगा ही होगा कि ज्ञान और विज्ञान का महत्व दीर्घायुकी प्राप्तिमें कितना है; अब आगे देखिये—

फूर्ति और स्थिरता ।

(३) अस्वप्न शब्दका अर्थ निद्रा न आना नहीं है, वह तो रोगी अवस्था है । निद्रा तो मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है । यहाँ 'अ-स्वप्न' का अर्थ है 'सुस्तीका न होना' मनुष्य सुस्त रहना नहीं चाहिये । फूर्ति मनुष्यके अन्दर अवश्य चाहिये । फूर्तिके बिना मनुष्य विशेष पुरुषार्थ कर नहीं सकता । अतः यह गुण मनुष्यके लिये सहायक है ।

(४) अनवद्राण का अर्थ है न भागना, मंदगति न होना, पीछे न हटना । जो भूमिका प्राप्त की है, उसमें रहना और संभव हुआ तो आगे जानेकी तैयारीमें रहना ।

वस्तुतः उन्नतिके पथमें जानेके लिये ये गुण बड़े उपयोगी हैं, परंतु कई मनुष्योंमें ऐसे कुछ येदंगकी फूर्ति होती है कि उसीसे उनकी हानि होती है । इसलिये यहाँ यह मंत्र पाठकोंको सावध कर रहा है कि ऐसी फूर्ति और गतिसे बचो और जिससे अपनी निःसंदेह उन्नति होगी ऐसी फूर्ति अपनेमें चढाओ । पुरुषार्थी मनुष्यमें फूर्ति तो चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विघातक न हो । पहिले कहे ज्ञान और विज्ञान गुरु आदिसे प्राप्त करने होते हैं, ये फूर्ति और गति अपनेही अन्दर होते हैं, परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पडता है । इसके पश्चात् दो और गुण श्रेय हैं, उनका विचार अब देखिये-

रक्षा और जायति ।

(५) गोपायन् उसका नाम होता है कि जो दूसरोंका संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है ।

(६) जागृषि जागता हुआ रक्षा कार्यमें दत्ताचि होता है । अर्थात् ये दोनों रक्षा कार्य करनेवाले हैं ।

यहाँ 'जागृषिः गोपायन् च त्वा रक्षतां' । (मं० १३) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा करें ऐसा कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले रक्षाका कार्य नहीं करते और कई रक्षक भी रक्षाका कार्य नहीं करते । देखिये चोर रात्रीका जागता है, परंतु वह जनताकी रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्य-पर निपुक्त हुए ओहदेदार भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते, परंतु रिश्वत आदि खायाकर प्रजाको सत्ताते हैं । इस प्रकारके अनंत लोग हैं जो जागते हैं और रक्षाके कार्यमें अपने आपको रक्षते भी हैं, परंतु लोगोंको इनसे अपने आपका बचाव करना चाहिये । यों

किं ये स्वार्थसाधक हैं । अतः लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौन हैं और जन-हित करनेके लिये कौन जागते रहते हैं । जो सच्चे रक्षक हैं उनकोही रक्षक मानना और जो स्वार्थसाधक हैं उनको दूर करना चाहिये । तभी सच्ची रक्षा होगी, कल्याण होगा, जनतामें शान्ति रहेगी और अन्तमें ऐसी सुस्थितिमें आयुमी दीर्घ होगी, और नारोग अवस्था रहनेसे जनता सुखी होगी । दीर्घायु प्राप्त करनेमें ये सब बातें सहायक हैं, इनके बिना अकेलेके वैयक्तिक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घायु नहीं प्राप्त हो सकती । अर्थात् सामाजिक और राजकीय परिस्थिति अनुकूल रहनेसे मनुष्यकी आयु दीर्घ होती है और प्रतिकूल होनेसे आयु घटती है । इसीलिये स्वतंत्र देशके लोग दीर्घजीवी होते हैं, और परतंत्र देशमें अल्पायु प्रजा होती है ।

सामाजिक पाप ।

दीर्घजीवी मनुष्यको सामाजिक और राजकीय कर्तव्य भी है यह दर्शनके उद्देश्यसे इस सूक्तमें स्वतंत्र आदेश विशेष रीतिसे कहा है—

जीवेभ्यः मा प्रमादः । (मं० ७)

‘संपूर्ण जीवोंके लिये अपना कर्तव्य करनेके समय तू प्रमाद न कर ।’ इससे स्पष्ट होता है कि हरएक मनुष्य का अन्य प्राणियोंके संबंधमें कुछ विशेष कर्तव्य है, अर्थात् अन्य मनुष्य और अन्य पशुपक्षी जीवजन्तु आदिके संबंधमें कुछ कर्तव्य है और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद होनेसे इस व्यक्तिका और समाजकामी नुकसान होगा अतः प्रमाद न करते हुए यह कर्तव्य करना चाहिये । यह कर्तव्य ठीक प्रकार होनेसे मनुष्य दीर्घायु हो सकता है । अर्थात् इस सामाजिक कर्तव्यको निर्दोष रीतिसे करनेवाले लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतने उस समाजमें दोष कम होंगे, और उस प्रमाणसे उस देशके मनुष्योंकी आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्य के विषय में उदासीन और सामाजिक कार्यकी प्रमादयुक्त करनेवाले लोग जिस समाज में अधिक होंगे उस समाजमें अल्पायु लोगोंकी संख्या अधिक होगी । जबतक संपूर्ण समाज निर्दोष नहीं होता तबतक मनुष्यों की दीर्घायु नहीं होगी । दूषित समाजमें एक व्यक्ति कितनी भी निर्दोष हुई तथापि सब समाजके दोषोंका परिणाम उस व्यक्ति पर होगा ही । इसलिये सार्विक जीवन की निर्दोषता करना आवश्यक है ।

पितृन् मा अनुगाः । (मं० ७)

“हे मनुष्य ! तू पिताको पीछे न जा ।” अर्थात् शीघ्र न मर । यह आदेश

मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करनेकी प्रेरणा करनेके उद्देश्यसे कहा है । यदि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो उसको दीर्घ जीवन प्राप्त होगा, अन्यथा उसकी आयु अल्प होती जायगी ।

सूर्यप्रकाशसे दीर्घायु ।

दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके लिये सूर्यप्रकाश बड़ा सहायक है । जो लोग अपनी आयु यथाना चाहते हैं वे इस अमृतपूर्ण सूर्यप्रकाशसे अवश्य लाभ उठावें—

सूर्यः ते तन्वे शं तपाति । (मं० ५)

अस्माल्लोकात् अग्नेः सूर्यस्य संदृशः मा छित्थाः । (मं० ४)

इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु । (मं० १)

“सूर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है । अतः सूर्यके प्रकाशमें अपना संबंध न छोड़ । यहां अमृतपूर्ण स्थान अर्थात् सूर्यके प्रकाशित भागमें रह ।” इसीसे दीर्घ आयु होगी । जो लोग तंग मकानके अंधरे तंग कमरेमें रहते हैं, जहां सूर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता वे अल्प जीवी होते हैं । शरीरके चमड़ीपर सूर्यप्रकाश लगना चाहिये । थोड़ासा अधिक सूर्यप्रकाश चमड़ीपर लगा तो जिनको कष्ट होते हैं वे दीर्घजीवनके अधिकारी नहीं है । मनुष्य सदा कपड़ोंसे वेष्टित रहते हैं अतः वे सूर्यके जीवनसे वंचित रहते हैं । यदि मनुष्य सूर्यातपस्नान करेगा तो उनके स्वतंत्र सूर्यकिरणोंसे जीवनवित्युत्त घुमेगी और उनको अधिक लाभ होगा । सूर्यके विषयमें प्रश्नोपनिषद्में कहा है—

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं
यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥

प्राणः प्रजानामुदयत्येव सूर्यः ॥ ८ ॥

प्रश्न उ० ?

“सूर्य ही प्राण है और जो सब अन्य मूर्त अथवा अमूर्त है वह रयि है । यह सूर्य प्रजाओंका प्राण है जो उदयको प्राप्त होता है ।” इतनी सूर्यकी महिमा है, अतः इन सूक्तमें कहा है कि, ‘सूर्यके प्रकाशमें अपना संबंध न छोड़ ।’ क्योंकि यह सूर्यप्रकाश ऐसा है कि, जिससे मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा शृद्धिगत हो जाती है । जो जो प्राणी सूर्य-प्रकाशमें अपना संबंध छोड़ते हैं वे अल्पायु होते हैं । मानो, सूर्य ही जीवनका समुद्र है, इसलिये इससे दूर होना अपोष्य है । सूर्यके समान अन्य देव भी मनुष्यका दीर्घ जीवन करते हैं इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रमाग देखिये—

भगः अंशुमान्सोमः मरुतः देवाः इन्द्राग्नी स्वस्तये उत । (मं० २)
 मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवताम् । (मं० ५)
 आपः अमृतानि तुभ्यं वर्पन्ताम् । (मं० ५)
 इह विश्वे देवाः तुभ्यं रक्षन्तु । (मं० ७)
 अग्नयः जातवेदाः वैश्वानरः दिव्यः विश्रुतः ते रक्षन्तु । (मं० ११)
 द्यौः पृथिवी सूर्यः चन्द्रमाः अन्तरिक्षं त्वा रक्षताम् (मं० १२)
 त्रायमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे दधातु । (मं० १५)
 आदित्या बसव इन्द्राग्नी स्वस्तये त्वा उद्भरन्तु । (मं० १६)
 द्यौः पृथिवी प्रजापतिः सोमराज्ञीः ओषधयः त्वा मृत्योः
 उदपीपरन् । (मं० १७)

“ पृथ्वीस्थानर प्राप्त होनेवाली देवताएं पृथिवी, जल (आप्), अग्नि, वायु, वसु, (सोमराज्ञीः ओषधयः) सोमादि औषधियां, (प्रजापति) प्रजापालक राजा, वैश्वानर, जातवेदा आदि हैं, अन्तरिक्ष स्थानमें रहनेवालीं अन्तरिक्ष (आपः) मेघस्थानीय जल, मातरिश्वा वातः, (मरुतः) वायु, चन्द्रमा, इन्द्र, विश्रुत्, (प्रजापति) मेघ आदि देवताएं हैं और द्युलोकमें रहनेवाली द्यौः, सूर्य, आदित्य, भग, प्रजापति (परम आत्मा) आदि देवताएं हैं, ये सब देवताएं मनुष्यको दीर्घ आयुष्य दें। ” पाठक जान सकते हैं कि इनमेंसे प्रत्येक देवताका संबंध प्राणीकी दीर्घायुके साथ कैसा है । प्राणी लुपित होनेपर जलसे प्राणधारण करता है, भूख लगनेपर औषधिवनस्पतियां, फूलोंफलों और कन्दोंसे प्राणीको जीवन देती हैं, सूर्यप्रकाश तो सभी पदार्थोंमें जीवन रखता ही है इसी प्रकार अन्यान्य देवतासे जीवन लेकर मनुष्यादि प्राणी प्राण धारण करता है, इस विषयमें विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है । पाठक स्वयं विचार करके इसकी सत्यता प्रत्यक्ष देख सकते हैं ।

ये सब देव (वयो-घसः) आयुकी धारणा करनेवाले हैं, ये (संघमन्तु) मनुष्यमें दीर्घजीवनकी स्थापना करें । इन देवोंसे जीवनशक्ति प्राप्त करनेका ही नाम यज्ञ है, इसीलिये कहा है कि—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ अ० गी० ३।११ ।

“यज्ञसे देवोंको संतुष्ट करो और देव तुम सबको संतुष्ट करेंगे, इस प्रकार परस्परको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम सब परम श्रेय प्राप्त करोगे । ” इस प्रकार यह यज्ञका

संबंध है, अतः इस सूक्तमें कहा है कि—

वर्हिः प्रमयुः कथा स्यात् ? (मं० १६)

“यज्ञ विघातक कैसा होगा ?” सच्चा यज्ञ विधिपूर्वक किया जाय तो कभी घात-कर्ता नहीं होगा, प्रत्युत पोषक ही होगा । इस रीतिसे सूर्यादि देवोंसे शक्ति प्राप्त करके मनुष्य अपनी शक्तिका विकास कर सकता है और यहाँ आनन्दसे रहकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है । इसी प्राणधारणके विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

ते प्राणा अपाना इह रमन्तां । अयं पुरुषः असुना सह । (मं० १)

इह ते असुः, इह प्राणः, इह आयुः, इह ते मनः । (मं० २)

त्वा प्राणः बलं मा हासीत् । ते असुं अनु ह्वयामसि । (मं० १५)

इस रीतिसे यज्ञद्वारा देवताओंकी प्रसन्नता करके ‘तेरे अन्दर प्राण, अपान, आयु, मन, बल आदि स्थिर रहे ।’ अर्थात् मनुष्य को दीर्घजीवन प्राप्त हो ।

ते जीवातुं दक्षतातिं कृणोमि । (मं० ६)

“मनुष्यमें जो जीवन और बल है” वह सब शुभकर्म करनेके लिये ही है, यज्ञ के लिये ही है । मनुष्य ने जो दीर्घायु प्राप्त करनी है, बहुत बल प्राप्त करना है वह इसी कार्यके लिये है, वह सब श्रेष्ठतम यज्ञरूप कर्मके लिये ही है—

अयं इह अस्तु, अयं इतः अमुत्र मा गात् । (मं० १८)

मृत्योः त्वा उदपीपरम् । (मं० १९)

त्वा आहार्यं, त्वा अविदं, पुनः नवः आगाः । (मं० २०)

हे सर्वांग ! ते सर्वं चक्षुः ते सर्वं आयुः च अविदम् । (मं० २०)

त्वत् निर्कृतिं मृत्युं अपनिदधमसि । यक्ष्मं अपनिदधमसि । (मं० २१)

सहस्रवीर्येण इमं मृत्योः उत्पारयामसि । (मं० १८)

“यह मनुष्य इस लोकमें रहे, परलोक में न जावे, अर्थात् न मरे । मृत्युसे तुझे बचाया है । मृत्युसे तुझे लाया है, मानो तू नया बन कर आगया है, तेरा नयाही जीवन बनगया है । हे सर्वांगसंपूर्ण मनुष्य । चक्षु, आयु आदि सब तुझे प्राप्त हुआ है । तेरेसे दुर्गति, मृत्यु और रोग दूर हुए हैं । हजारों बलवीर्यवाली औषधियोंके प्रयोग द्वारा तुझे मृत्युसे बचा दिया है ।”

इस प्रकार दीर्घ जीवन प्राप्त करनेमें मणिमंत्र औषधि के विविध प्रयोग करके यह सिद्धी प्राप्त करनी होती है । इसके दीर्घजीवनीय उपाय आयुर्वेद, योगसाधन आदिमें विस्तारपूर्वक देखने योग्य हैं । अतः इनका विस्तार यहाँ करनेकी आवश्यकता नहीं ।

परंतु यहां ' तम और ज्योति ' का संबंध मनुष्य जीवनसे कैसा है इसका विचार विशेष रीतिसे करना चाहिये ।

तम और ज्योति ।

त्वन् तमः व्यवात्, अप अकमीत् । ते ज्योतिः अभूत् । (मं० २१)

“ तेरेसे अन्धकार दूर हो चुका है और तेरा प्रकाश हुआ है । ” इस मंत्रद्वारा जीवनके एक महासिद्धान्त का वर्णन किया है । मनुष्यका जीवन सचमुच प्रकाशका जीवन है । बहुत थोड़े लोग इसका अनुभव करते हैं । प्रत्येक मनुष्यका एक एक प्रकाशका वर्तुळ स्वतंत्र है, जैसा जिसका सामर्थ्य अधिक उतना उसका वर्तुळ बड़ा प्रभावशाली होता है । जिसका आरिभक बल कम उसका प्रकाशवर्तुळ भी छोटा होता है । यह छोटा या कमजोर भी हुआ तभी आकाशतक, नक्षत्रोंतक फैलने योग्य विस्तृत होता है । मनुष्य जब मरने लगता है तब यह प्रकाशवर्तुळ छोटा छोटा होता जाता है, जो मरनेतक अपने अन्तिम अनुभव बोल सकता है, वह इस बातको प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है । अन्तिम समय क्षणक्षणमें जिसका प्रकाशवर्तुळ छोटा होता है वह वैसा कहता भी है । मनुष्यकी आत्मापर (तमः) अन्धकार या अविद्याका आवरण पडनाही मृत्यु है । अन्तसमयमें यह वर्तुळप्रकाश केवल अंगुष्ठमात्र रहा तो मृत्यु होती है । यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया है । “ हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धरेका आवरण आरहा था, वह अब दूर होगया है और पूर्ववत् तेरी ज्योति जगत्में फैल गयी है । ” यह २१ वे मंत्रभागका आशय है । यह आत्मप्रकाशका अनुभव है । यह कोई काल्पनिक बात नहीं है । जितने जगत्का मनुष्यको ज्ञान होता है वहांतक इसका यह प्रकाशवर्तुळ फैला है, मरणसमयमें वहांसे प्रकाशवर्तुळ शूनैः शूनैः छोटा होनेका अनुभव होता है । जिसकी शूनैः शूनैः अन्तिम अनुभव होता है वह कई चष्टे मरणके पूर्वभी कहता है कि यह प्रकाश घट रहा है, परंतु जिसको मरणपूर्व बहुत समय बेहोपी रहती है, यह बिचारा कुछ कह नहीं सकता । बेहोशीका अर्थही प्रकाशवर्तुळका संकोच होना । बेहोप होनेवाला मनुष्य कहताही है कि मेरे आँखके सामने अंधेरा आगया । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसका जो प्रकाश फैला था वह संकुचित होगया, इसलिये इसकी जीवनशक्ति कम हुई और वह मूर्च्छित होगया ।

इतने विचारसे पाठकोंको इस २१ वे मंत्रभागका अर्थ ठीक प्रकार विदित हुआ होगा ।

दो मार्गरक्षक ।

दयामश्च शपलश्च यमस्य पथिरक्षी स्वानी । (मं० ९)

“काला और श्वेत ऐसे दो यमके मार्गरक्षक श्वान हैं ।” यहां ‘श्वान’ शब्दका अर्थ कई लोगोंने ‘कुत्ता’ किया है और इसका अर्थ ऐसा माना है कि “यमके दो कुत्ते यम-लोकके मार्गमें रहते हैं ।” परंतु यह अर्थ ठीक नहीं है । ‘श्वान’ शब्दका अर्थ यहां “ (श्वा-न; श्वा+न) जो कल नहीं रहता ” यह है । यम नाम सूर्य अर्थात् काल है, इसके श्वेत दिन और कृष्णवर्ण रात्री का समय ये दो भाग ‘कलतरु न रहनेवाले,’ केवल आज ही रहनेवाले हैं । इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा भी है—

अहश्च कृष्णमहरजुं न च विवर्तेते रजस्वी वेद्याभिः । ऋ० ६।१।१

“एक (अहः) दिन काला होता है और दूसरा श्वेत होता है ।” येही दिन और रात हैं । येही यमके दो-श्वेत और काले मार्गरक्षक हैं । हरएक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये दोनों करते हैं । इनमेंसे प्रत्येक आज हैं परंतु कल तो निःसन्देह नहीं रहेंगे । ये दोनों यमके रक्षक हैं ऐसा जानकर, और हरएकके पीछे ये लगे हैं, कोई इनसे छूटा नहीं है, यह जानकर इन रक्षकोंके सामने कोई पापकर्म न करे और सदा अच्छा सत्कर्म ही किया करे । पाप कर्म करनेसे ये यमके मार्गरक्षक तो किसीको छोड़ते नहीं । अर्थात् पापीको अवश्य दण्ड मिलेगा । यह दण्ड आयुकी क्षीणता ही है । अन्य रोगादि भी हैं ! यह यम बड़ा प्रबल है किसीको छोड़ता नहीं, अतः उसको नम्र होकर रहना चाहिये ।—

मृत्युचे अन्तकाय नमः । (मं० १)

मृत्युः द्रपताम् । (मं० ५)

“मृत्युको नमस्कार हो, मृत्यु दया करे” इत्यादि प्रकार मृत्युके सामर्थ्यकी जाग्रति मनमें रखना चाहिये । और उसका डर मनमें रखना चाहिये । उससे दयाकी याचना करना चाहिये । इतनी नम्रता मनमें रही तो मनुष्य सहसा पाप नहीं करेगा । कमसे कम इससे पापप्रवृत्ती न्यून तो अवश्य होगी । इसी प्रकार—

गोपायन्ति रक्षन्ति, तेभ्यः नमः स्याद्वा च । (मं० १४)

“ जो पालना और रक्षा करते हैं, उनको नमस्कार और समर्पण हो । ” इससे पूर्व पालकों और रक्षकोंकी गिनती की है, उन सबके लिए अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण अवश्य होना चाहिये । यही यज्ञ है । जो यज्ञके विषयमें इससे पूर्व लिखा है वह पाठक यहां देखें । यज्ञ और (स्वाहा=स्वा-हा) समर्पण एकही पाठ है और नमन भी उसीमें संमिलित है ।

इस प्रकार विचारवान सुविज्ञ मनुष्य वृद्ध अवस्थामें सत्य ज्ञानका उपदेश देनेमें समर्थ होता है—

उपदेशक ।

जिर्विः विदधं आवदासि । (मं० ६)

“ इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने ज्ञानका उपदेश कर सकता है । ” तबतक किसी को उपदेशक होनेका अधिकारही नहीं है । इससे पूर्व जो जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार आचरण करके जो मनुष्य सदाचाररत होकर वृद्ध होता है, वही योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है । अस्तु । यह सूक्त बड़ा बोधप्रद और मार्गदर्शक है, अतः पाठक भी इससे बहुत लाभ उठावें ।

इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश ।

(१) इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके । अ० ८ । १ । १

“ जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है वह सूर्यके प्रकाशके प्रदेशमें रहे क्यों कि वहाँ अमृत रहता है । ”

(२) उत्क्रामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः ॥ अ० ८ । १ । ४

“ हे मनुष्य ऊपर चढ़, मत् गिर, और मृत्युके पाश तोड़ दे । ”

(३) सूर्यस्ते शं तपाति । अ० ८ । १ । ५

“ सूर्य तेरा कल्याण करनेके लिये तपता है । ”

(४) उद्यानं ते पुरुष नावयानम् । अ० ८ । १ । ६

“ हे मनुष्य ! तेरी उन्नति हो, अवनति न हो । ” यह वाक्य भगवद्गीता (६।५) के “ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । ” अपना उद्धार करना चाहिये, कभी गिरावट करना नहीं चाहिये इस वाक्यके समान है ।

(५) मा जीविभ्याः प्रमदः ॥ अ० ८ । १ । ७

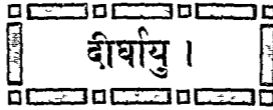
“ प्राणियोंके संबंधमें जो कर्तव्य है उसमें प्रमाद न कर । ”

(६) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम् । अ० ८ । १ । ८

“ मत बातोंका शोक न कर वे अघोषितमें दूरतक ले जाते हैं । ”

(७) मात्र तिष्ठ पराङ्मनाः । अ० ८ । १ । ९

“ यहाँ विरुद्ध दिशामें मन करके खडा न रह । ”

[२]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आयुः)

आ रभस्त्रेमापमृतस्य श्रुष्टिमाच्छ्रियमाना जुरदधिरस्तु ते ।

असुं तु आयुः पुनरा भ्ररामि रजस्त्वमो मोषं गा मा प्र मेष्टाः ॥ १ ॥

जीवतां ज्योतिरभ्येक्षुर्वाडा त्वा हरामि शवशरदाय ।

अवमुञ्चन् मृत्युपाशानशस्तिं द्राघीयु आयुः प्रतरं ते दधामि ॥ २ ॥

अर्थ—(इमां अमृतस्य श्रुष्टिं आरभस्व) इस अमृत रसके पानको प्रारंभ कर । (ते जरत्-आष्टिः आच्छ्रियमाना अस्तु) तेरा घृद्धावस्था तक जीवन भोग आविच्छिन्न रीतिसे होवे । (ते असुं आयुः पुनः आभरामि) तेरे प्राण और जीवनको मैं तेरे अन्दर पुनः भरता हूँ । (रजः तमः मा उपगाः) भोग और अज्ञानके पास न जा । (मा प्र मेष्टाः) मत् मर जा ॥ १ ॥

(जीवतां ज्योतिः अर्वाह अभि-एहि) जीवित मनुष्योंकी ज्योतिको इस ओरसे प्राप्त हो । (त्वा शत-शरदाय आ हरामि) तुझे सौ वर्षकी आयुके लिये लाता हूँ ! (मृत्युपाशान् अशस्तिं अवमुञ्चन्) मृत्युके पाशों और अकीर्तिको हटाता हुआ (ते प्रतरं द्राघीयः आयुः दधामि) मैं तेरे लिये उत्कृष्ट दीर्घ आयु देता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ—हे रोगी मनुष्य ! तू इस अमृतरस रूपी औषधिरसका पान कर । और दीर्घायुसे युक्त बन । तेरे अन्दर प्राण पुनः स्थिर रहता हूँ । तू भोगमय जीवन और अज्ञान के पास न जा । और शीघ्र, न मर ॥ १ ॥

जीवित मनुष्योंमें जो एक बिलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । और सौ वर्ष जीवित रह । मृत्युके पाशको तोड़ । तेरी आयु बढ़ाता हूँ ॥ २ ॥

वातात् ते प्राणमविदं सूर्याच्चक्षुरहं तव ।

यत् ते मनस्त्वयि तद् धारयामि सं वित्स्वाङ्गैर्वदं जिह्यालपन् ॥ ३ ॥

प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिव ज्ञातमभि सं धमामि ।

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणायं तेकरम् ॥ ४ ॥

अयं जीवतु मा मृतमं समीरयामसि ।

कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ ५ ॥

अर्थ-(वातात् ते प्राणं अविदं) वायुसे तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ । (अहं सूर्यात् तव चक्षुः) मैंने सूर्यसे तेरे नेत्रको प्राप्त किया है । (यत् ते मनः त्वयि धारयामि) जो तेरा मन है उसको मैं तेरे अन्दर धारण करता हूँ । (अंगैः संवित्स्व) अपने सब अवयवोंको प्राप्त हो । (जिह्या लपन् वद) जिह्यासे शब्दोच्चार करता हुआ तू बोल ॥ ३ ॥

(जातं-अग्निं इव) अभी उत्पन्न हुए अग्निके समान (त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संधमामि) द्विपाद और चतुष्पादोंके प्राणसे जीवन देता हूँ । हे मृत्यो ! (ते चक्षुषे नमः) तेरी नेत्र इंद्रियके लिये नमन और (ते प्राणाय नमः अकरं) तेरे प्राणके लिये मैं नमन करता हूँ ॥ ४ ॥

(अयं जीवतु) यह पुरुष जीवित रहे, (मा मृत) मत् मरे । (इमं सं समीरयामसि) इसको हम सचेत करते हैं । (अस्मै भेषजं कृणोमि) इसके लिये मैं औषध बनाता हूँ । हे मृत्यो ! (पुरुषं मा वधीः) इस पुरुषका वध न कर ॥ ५ ॥

भावार्थ- वायुसे प्राण, सूर्यसे नेत्र तुम्हें देता हूँ । तेरे अन्दर मन स्थिर रहे । तेरे सब अवयवोंकी पुष्टी होवे और तेरी जिह्यासे उत्तम वक्तृत्व होवे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार अग्निकी छोटी ज्वालाको धमनसे थोड़ा थोड़ा वायु देकर प्रदीप्त होनेमें सहायता देते हैं, ठीक उस प्रकार तेरे अन्दर रहे थोड़ेसे प्राणको हम अनेक उपायोंसे प्रदीप्त करते हैं । मृत्युको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

यह मनुष्य दीर्घजीवी होवे, शीघ्र न मरे । ऐसी शक्ति इसमें संवा-
लित करते हैं । इस रोगीको हम औषध देते हैं । इसकी मृत्यु न हो ॥ ५ ॥

जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोर्षधीमृहम् ।

त्रायमाणं सहमानां सहस्वतीमिह हुरेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

अधि ब्रूहि मा रभथाः सृजेम तवैव सन्तसर्वहाया इहास्तु ।

भवाशवाँ मृडतं शर्म यच्छतमपसिध्यं दुरितं धत्तमार्युः ॥ ७ ॥

अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहिमं दयस्वोदितोऽयमेतु ।

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जुरसा श्रुतहायन आत्मना भुज्जमश्रुताम् ॥ ८ ॥

अर्थ- (अहं अस्मै अरिष्ट-तातये) मैं इसको सुखका विस्तार करनेके लिये (जीवलां) जीवन देनेवाली (नघारिषां) हानि न करनेवाली (त्रायमाणं सहमानां सहस्वतीं) रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और पल पढानेवाली, (जीवन्तीं ह्रुवे) जीवनीय औषधिको देता हूँ ॥ ६ ॥

(अधि ब्रूहि) तू उपदेश कर, (मा आरभथाः) बुरा पताव न कर, (इमं सृज) इस पुरुषको जगत्में चलाओ, (तव एव सन्) तेराही होकर यह (सर्वहायाः इह अस्तु) पूर्ण आयुनक यहां रहे । (भवा-शवाँ) हे भव और शर्व ! तुम दोनों (मृडतं) सुखी करो, (शर्म यच्छतं) सुख दो । 'दुरितं अपसिध्यं' पापको दूर करके (आयुः धत्तं) दीर्घआयु धारण करो ॥ ७ ॥

हे मृत्यो ! (अस्मै अधि ब्रूहि) इसको उपदेश कर, (इमं दयस्व) इसपर दया कर । (अयं इतः उत्त एतु) यह इस विपात्तिसे ऊपर उठे । और (अ-रिष्टः सर्वाङ्गः) पीडारहित सर्व अंगोंसे पूर्ण, (सु-श्रुत) उत्तम ज्ञान या श्रवण शक्तिसे युक्त होकर (जरसा शतहायनः) पृढ़ावरधामें सौ वर्षके युक्त होकर (आत्मना भुज्जमश्रुतां) अपनी शक्तिसे शरीरोंको प्राप्त करे ॥ ८ ॥

भावार्थ- इसके दीर्घजीवनके लिये जीवन्ती औषधिके रसको देता हूँ । यह आयुष्य पढाने वाली, पल देनेवाली, दोष हटानेवाली, और रोग दूर करनेवाली है ॥ ६ ॥

इस दीर्घजीवनके उपायका जनताको उपदेश कर, कोई बुरा आचरण न करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर जगत्में संचार करे । इसको दीर्घ-जीवन प्राप्त हो । इसको सुगमय शरीर मिले, रोग और दोष दूर हों और पूर्ण आयु प्राप्त हो ॥ ७ ॥

देवानां हेतिः परिं त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजस उत त्वा मृत्योरपीपरम् ।

आरादाग्निं ऋष्यादं निरूहं जीवातवे ते परिधिं दधामि ॥ ९ ॥

यत् ते नियानं रजसं मृत्योः अनवधर्ष्यम् ।

पथ इमं तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्मं कृणमसि ॥ १० ॥ (३)

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।

वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोप सेधामि सर्वान् ॥ ११ ॥

अर्थ—(देवानां हेतिः त्वा परिवृणक्तु) देवोंका शस्त्र तुझे दूर रखे । (त्वा रजसः पारयामि) तुझे रजससे पार करता हूँ । (त्वा मृत्योः उत अपीपरं) तुझे मृत्युसे उटाया है, तू मृत्युसे दूर होचुका है । (ऋष्यादं अग्निं आरात निरूहं) मांसभक्षक अग्निको दूर रखता हूँ । (ते जीवातवे परिधिं दधामि) तेरे जीवनके लिये मर्यादा निश्चित करता हूँ ॥ ९ ॥

हे मृत्यो ! (यत् ते अनवधर्ष्यं रजसं नियानं) जो तेरा अजिंक्य रजोमय मार्ग है (तस्मात् पथः इमं रक्षन्तः) उस मार्गसे इस पुरुषकी रक्षा करते हुए हम (अस्मै ब्रह्म वर्मं कृणमसि) इसके लिये ज्ञानका कवच करते हैं ॥ १० ॥

(ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घं आयुः स्वस्ति कृणोमि) तेरे लिये प्राण अपान, बुढ़ापा, दीर्घ आयु और अन्तमें मृत्यु कल्याणमय करता हूँ । (वैवस्वतेन प्रहितान् चरतः सर्वान् यमदूतान्) विवस्वान् सूर्यसे उत्पन्न कालके भेजे हुए सर्वत्र संचार करनेवाले सय यमदूतोंको (अपसेधामि) मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

भावार्थ—इसको आरोग्य प्राप्तिका उपदेश कर, मृत्यु इसपर इस समय दया करे, यह सय प्रकार अभ्युदयको प्राप्त होवे, इसके सय अवयव पूर्ण रीतिसे यदें, निर्दोष हों । यह ग्यानवान होकर पूर्णायु होवे और अन्ततक अपने प्रपत्नसे अपने लिये आवश्यक भोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥

देवोंके शस्त्र तुझपर न गिरें। तुझे भोगवृत्तिसे परे ले जाता हूँ। मृत्युको हटाता हूँ। सुदोंको जलानेवाला अग्नि तेरे पाससे दूर होवे और तू पूर्णायुकी अन्तिम मर्यादातक जीवित रह ॥ ९ ॥

मृत्युका अजिंक्य मार्ग है, तथापि उससे हम इसकी रक्षा करते हैं । और इसको ज्ञानका कवच देते हैं जिससे इसकी रक्षा होगी ॥ १० ॥

आरादरातिं निर्ऋतिं परो ग्राहिं ऋव्यादः पिशाचान् ।
 रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तम इवार्प हन्मसि ॥ १२ ॥
 अग्नेऽप्रे प्राणसमृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः ।
 यथा न रिष्या अमृतः सज्जरसस्तत् ते कृणोमि तर्दु ते समृध्यताम् ॥ १३ ॥
 शिवे ते स्तां घावापृथिवी असन्तापे अभिश्रियौ ।
 शं ते सूर्य आ तपतु शं वातो वातु ते हृदे ।
 शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ १४ ॥

अर्थ—(आरातिं) शत्रु, (निर्ऋतिं) दुर्गति, (ग्राहिं) रोग, (ऋव्यादः) मांस-
 भक्षक जन्तु, (पिशाचान्) मांस खानेवाले (रक्षः) विनाशक और (यत्
 सर्वं दुर्भूतं) जो सब अहितकारी है, (तत् तम इव) उसको अन्धकारके
 समान (परः आरात अपहन्मसि) दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

(अमृतात् आयुष्मतः जातवेदसः अग्नेः) अमर, आयुवाले जातवेद
 अग्निसे (ते प्राणं वन्वे) तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ। (यथा अमृतः न
 रिष्याः) जिससे अमर होकर तू न विनष्ट होगा। (सजू! असः) उसके
 साथ रह, (तत् ते समृध्यतां) वह तेरा कार्य समृद्धियुक्त होवे ॥ १३ ॥

(घावापृथिवी ते असन्तापे) द्यौ और पृथ्वी लोक तेरे लिये सन्ताप
 न करनेवाले, (शिवे अभिश्रियौ) शुभ और श्रीसे युक्त (स्तां) हों।
 (सूर्यः ते शं आतपतु) सूर्य तेरे लिये सुख देता हुआ प्रकाशित होवे।
 (ते हृदे वातः शं वातु) तेरे हृदयके लिये वायु सुखदायी होकर यह।
 (दिव्याः पयस्वतीः आपः) आकाश के मेघमंडल से प्राप्त होनेवाले
 और पृथ्वीपर बहनेवाले जलप्रवाह (त्वा शिवाः अभिक्षरन्तु) तेरे लिये
 शान्ति देते हुए बहते रहें ॥ १४ ॥

भाषार्थ—प्राण अपना, वृद्धावस्था, दीर्घ आयु आदिके कारण तुझे सुख
 प्राप्त हो। तुझे कष्ट देनेवाले जो होंगे उनको मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

शत्रु, विपत्ति, रोग, विनाशक, घातक, और क्षीणता करनेवाले जो
 होंगे उनको दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

अमर और आयु देनेवाले अग्नि देवसे मैं तेरे लिये प्राण लाता हूँ। इससे
 तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू यहाँ जीवित रह और समृद्धिसे युक्त हो ॥ १३ ॥

शिवास्ते सन्त्वोर्पधय उत् त्वाहापर्मर्धरस्या उत्तरां पृथिवीमभि ।
 तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसांबुभा ॥ १५ ॥
 यत् ते वासः परिधानं यां नीविं कृणुपे त्वम् ।
 शिवं ते तन्वेऽ तत् कृणमः संपर्शेद्रूक्ष्णमस्तु ते ॥ १६ ॥
 यत् क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपासि केशश्मश्रु ।
 शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोषीः ॥ १७ ॥

अर्थ—(ते ओपधयः शिवाः सन्तु) तेरे लिये औपधियां शुभ गुणयुक्त हों।
 (अधरस्याः उत्तरां पृथिवीं) नीचला भूमिसे ऊपरकी ऊंची भूमिपर (त्वा
 अभि उत् आहापं) तुझे मैंने लाया है। (तत्र सूर्याचन्द्रमसां उभौ
 आदित्यो त्वा रक्षतां) वह सूर्य और चन्द्र ये दोनों आदित्य तेरी रक्षा
 करें ॥ १५ ॥

(यत् ते परिधानं वासः) जो तेरा ओढ़नेका वस्त्र है, (यां त्वं नीविं
 कृणुपे) जिस वस्त्रको तू कमरपर बांधता है, (तत् ते तन्वे शिवं कृणमः)
 वह तेरे शरीरके लिये सुखदायक बनाते हैं। वह वस्त्र (ते संपर्शे
 अद्रूक्ष्णं अस्तु) तेरे स्पर्शके लिये खुरदरा न होवे अर्थात् मृदु
 होवे ॥ १६ ॥

(वप्ता मर्चयता सुतेजसा क्षुरेण) तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेज
 धारवाले छुरासे (यत् केशश्मश्रु वपासि) जो बालों और मूंछोंका मुंडन
 करता है उससे (शुभं मुखं) सुंदर मुख बना और (नः आयुः मा प्रमो-
 षीः) हमारी आयुका नाश न कर ॥ १७ ॥

भावार्थ—शुलोक, अन्तरिक्षलोक, भूलोक में रहनेवाले सय पदार्थ अर्थात्
 सूर्य, वायु, जल आदि सय तेरे लिये सुख देनेवाले हों ॥ १४ ॥

औपधियां तुझे अपने शुभगुणोंसे सुख दें। इसको मृत्युकी हीन अव-
 स्थासे नीगिगी उच्च अवस्थामें मैंने लाया है। यहां सूर्यचन्द्रादि तेरी रक्षा
 करें। जो तेरा ओढ़ने और पहननेका वस्त्र है वह तेरे लिये मृदु सुखकारक
 स्पर्श करनेवाला हो ॥ १५-१६ ॥

उत्तम तेज छुरेसे जो नापित हजामत बनाता है उससे मुखकी सुंदरता
 बढ़ती है। यह नापित किसीकी आयु का नाश न करे ॥ १७ ॥

शिवाँ ते स्तां व्रीहियवावपलासावदोमधौ ।
 एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥ १८ ॥
 यदश्नासि यत् पिबसि घान्यं कृष्याः पर्यः ।
 यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ॥ १९ ॥
 अहं च त्वा रात्रये चोभाम्यां परिं दक्षसि ।
 अरायेभ्यो जिघत्सुभ्यं इमं मे परिं रक्षत ॥ २० ॥ (४)
 शतं तेयुतं हायुनान् द्वे युगे व्रीणिं चत्वारिं कृष्मः ।
 इन्द्राग्नी विश्वं देवास्तेषु मन्यन्तामर्हणीयमानाः ॥ २१ ॥

अर्थ— (व्रीहियवौ ते शिवाँ) चावल और जौ तेरे लिये कल्याणकारी
 और (अ-पलासौ अदो-मधौ स्तां) कफ न करनेवाले और खानेके लिये
 सुख दायक हों । (एतौ यक्ष्मं वि बाधेते) ये दोनों रोगका नाश करते
 हैं, और (एतौ अंहसः मुञ्चतः) ये दोनों पापसे मुक्त करते हैं ॥ १८ ॥

(यत् कृष्याः घान्यं अश्नासि) जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला घान्य तू
 खाता है और (यत् पर्यः पिबसि) जो दूध तू पीता है, (यत् आद्यं यद-
 अनाद्यं) जो खाने योग्य और जो खाने अयोग्य है (ते तन् सर्वं अविषं
 कृणोमि) तेरे लिये वह सब विपरहित करता हूँ ॥ १९ ॥

(त्वा अहं च रात्रये च उभाम्यां परिदक्षसि) तुझे मैं दिन और रात्री
 इन दोनों समयोंके लिये सौंप देता हूँ । (मे इमं) मेरे इस मनुष्य की
 (अरायेभ्यः जिघत्सुभ्यः परि रक्षत) अदानी शूखोंसे रक्षा कर ॥ २० ॥

(ते शतं हायुनान्) तेरी सौ वर्षकी आयु जिसमें (द्वे युगे) दिन
 रात्रीके दो संधि हैं, तथा (व्रीणिं) सर्दी गर्मी और वृष्टी ये तीन काल
 और (चत्वारिं) पात्य, तारुण्य, मध्यम और वृद्ध ये चार अवस्थाएं हैं

भावार्थ— चावल, जौ आदि घान्य तेरे लिये सुखदायी, खानेके लिये
 स्वादु, कफ आदि दोष न उत्पन्न करनेवाला, नीरोगता बढ़ानेवाला और
 पापघृत्ति हटानेवाला हो ॥ १८ ॥

जो कृषिका घान्य और गौका दूध खाया पीया जाता है यह सब
 विपरहित हो ॥ १९ ॥

दिन और रात्रीके समय शत्रुओंसे तेरी रक्षा हो ॥ २० ॥

शरदं त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि ददासि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः ॥ २२ ॥

मृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम् । तस्मात् त्वां मृत्योगोपतेरुद्धरामि स मा विभेः २३
सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा विभेः । न वै तत्र म्रियन्ते नो यन्त्यधमं तमः ॥ २४ ॥

इस प्रकारकी आयुको (अ-युतं कृपमः) अदृष्ट अथवा अखंडित करते हैं ।
(इन्द्राग्नी विश्वेदेवाः अह्वणीयमानाः) इन्द्र, अग्नि और सब देव विना-
संकोच करते हुए (ते अनुमन्यन्तां) तेरी आयुका अनुमोदन करें ॥ २१ ॥

(शरदं हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय) शरत्, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म
इन ऋतुओंके लिये (त्वा परि ददासि) तुझे हम सौंप देते हैं, । (येषु
ओषधीः वर्धन्ते) जिस ऋतुमें औषधियां बढ़ती हैं, वह (वर्षाणि तुभ्यं
स्योनानि) वृष्टिका ऋतुभी तुम्हारे लिये सुखकारी हो ॥ २२ ॥

(मृत्युः द्विपदां ईशे) मृत्यु द्विपादोंपर प्रभुत्व करता है, (मृत्युः चतु-
ष्पदां ईशे) मृत्यु चार पांववालों पर अधिकार चलाता है । (तस्मात्
गोपतेः मृत्योः) उस जगत्के स्वामी मृत्युसे (त्वां उद्धरामि) तुझे ऊपर
उठाता हूं । (सः मा विभेः) वह तू अप मृत्युसे मत् डर ॥ २३ ॥

हे (अ-रिष्ट) अहिंसित मनुष्य ! (सः न मरिष्यसि) वह तू नहीं
मरेगा । (न मरिष्यसि, मा विभेः) नहीं मरेगा, अतः मत डर । (तत्र
न वै म्रियन्ते) वहां नहीं मरते हैं तथा (अधमं तमः नयन्ति) हीन
अन्धकारके प्रतिभी नहीं जाते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ— सौ वर्षकी दीर्घ आयु तुझे प्राप्त हो और इस आयुमें दोनों
संधिकाल, सर्दी गर्मी और वृष्टिके तीनों समय, सुखकारक हों । तेरी आयु
की बाल्यादि चारों अवस्थाएं एकके पीछे यथाक्रम तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥

शरत्, हेमन्त, शिशिर और वर्षा ये सब ऋतु तुझे सुखदायी हों ।
वृष्टिसे जो वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं वह तेरे लिये सुखदेंवें ॥ २२ ॥

सब द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियोंपर मृत्यु अधिकार चलाता है, उस
मृत्युके पाससे तुझे ऊपर निकाला है, अप तू मत् डर ॥ २३ ॥

अप तू नहीं मरेगा । अतः अप डरनेका कारण नहीं है । जहां कोई
मरते नहीं और जहां अंधेरा नहीं, ऐसे ग्यानमें तुझको लाया है ॥ २४ ॥

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः ।

यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ २५ ॥

परिं त्वा पातु समानेभ्योभिचारात् सवन्धुम्यः ।

अमग्निर्भवामृतोतिजीवो मा ते हासिपुरसवः शरीरम् ॥ २६ ॥

ये मृत्युव एकशतं या नाष्ट्रा अतितार्याः ।

मुञ्चन्तु तस्मात् त्वां देवा अग्नेर्वैश्वानरादधि ॥ २७ ॥

अर्थ—(यत्र इदं ब्रह्म) जहाँ यह ज्ञान और (जीवनाय कं परिधिः क्रियते) जीवनके लिये सुखमयी मर्घादा की जाती है (तत्र) वहाँ (गौः अश्वः पशुः पुरुषः) गाय, घोडा, पशु और मनुष्य (सर्वः वै जीवति) सब कोई जीवित रहता है ॥ ॥ २५ ॥

(समानेभ्यः सवन्धुम्यः) समान बान्धवोंसे होनेवाले (अभिचारात् त्वा परिपातु) हमलेसे तेरी रक्षा होवे । तू (अ-मग्निः अमृतः वा अति-जीवः) अक्षीण, अमर और दीर्घजीवी हो । (असवः ते शरीरं मा हासिपुः) प्राण तेरे शरीरको न छोडें ॥ २६ ॥

(ये एकशतं मृतवः) जो एकसौ एक मृत्यु हैं, (या अतितार्याः नाष्ट्राः) जो पार करने योग्य नाश करनेवाली हैं (तस्मात्) उससे (देवाः वैश्वानरात् अग्नेः) सब देव वैश्वानर आग्निकी शक्तिसे (त्वां) तुझे (अधिमुञ्चन्तु) मुक्त करें ॥ २७ ॥

भावार्थ—जहाँ यह ज्ञान और दीर्घजीवनकी विद्या है वहाँ गाय घोडा मनुष्य आदि सब दीर्घायु होते हैं ॥ २५ ॥

अपने बन्धुबान्धवोंके आक्रमणसे तेरी रक्षा करते हैं । तू नीरोग होकर दीर्घायु हुआ है । तेरे प्राण तुझे अप नहीं छोडेंगे ॥ २६ ॥

जो सैंकड़ों प्रकारसे आनेवाले मृत्यु हैं, और नाशके जो अन्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृपासे दूर हों ॥ २७ ॥

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पूतुद्गुर्नाम भेषजम् ॥ २८ ॥ (५)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(अग्नेः पारयिष्णु शरीरं असि) अग्निका पार करनेवाला शरीर तू है (रक्षोहा सपत्नहा असि) घातकों और शत्रुओंका नाशक तू है । (अथो अमीवचातनः) और रोग दूर करनेवाला है । (पू-तु-द्गुःनाम भेषजं) पवित्रता, वृद्धि और गति देनेवाला यह औषध है ॥ २८ ॥

भावार्थ—तैजस तत्त्वका शरीर ही तेरा है । अतः तू स्वयं घातकोंका नाश करनेवाला है । तू स्वयं रोगोंको दूर करनेवाला है । तेरेही अन्दर पवित्रता, वृद्धि और गति करनेकी शक्ति है । अतः उससे तू दीर्घायु हो ॥ २८ ॥

दीर्घायु बननेका उपाय ।

मृत्युका सर्वाधिकार ।

दीर्घायु बननेकी इच्छा हरएक प्राणीके अन्तःकरणमें रहती है । परंतु मृत्युका अधिकार सबके ऊपर एकसा है, इस विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

मृत्युरीशो द्विपदां मृत्युरीशो चतुष्पदाम् । (सं० २३)

“द्विपाद और चतुष्पाद इन सब प्राणियोंपर मृत्युका अधिकार है ।” द्विपाद प्राणी दो पाववाले होते हैं जैसे मनुष्य, पक्षी आदि । चतुष्पाद प्राणी चारपाववाले पशु आदि होते हैं । इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद और अपाद भी कहा जासकता है, इन सब प्राणियोंपर मृत्युका प्रभुत्व है । अर्थात् मृत्युके आधीन ये सब प्राणी हैं । मृत्युके अधिकारके बाहर इनमेंसे कोई नहीं है । सबकी अन्तिमगति मृत्युके आधीन है । मृत्यु जबसक इस लोकमें इन प्राणियोंको रहने देगा तबतक ही वे रहेंगे, और जिस दिन मृत्यु प्राणीको लेना चाहेगा, तब प्राणी यहाँसे चल बसेंगे । इस लिये मृत्युसे दयाकी याचना करते हैं—

मृत्यो ! इमं दयस्व । (सं० ८)

“हे मृत्यु ! इसपर दया कर ।” सर्वाधिकारी होता है, वह दया करेगा तो ही अपना कुछ कार्य बनेगा । और यदि उसने प्राणियोंपर क्रोध किया, तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा । परंतु वैसा देखा जाय तो मृत्यु के हाथमें सर्वाधिकार रहते-हुए भी

वह नियमोंके आधीन है । वह भी विशेष नियमसे चलता है, अतः उसकी प्रसन्नता होनेके कुछ नियम हैं । उन नियमोंके अनुसार चलनेवालोंको ही लाभ हो सकता है । अतः इन नियमोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, इसी ज्ञानका उपदेश करना चाहिये । यही उपदेश करने योग्य विषय है । इस कारण कहा है—

जीवनीय विद्याका उपदेश ।

अधिव्रूहि । (मं० ७) अस्मै अधि ब्रूहि । (मं० ८)

अस्मै ब्रह्म वर्म कृणमसि । (मं० १०)

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः ।

यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ (मं० २५)

“मनुष्योंको इस जीवनीय विद्याका उपदेश कर । मनुष्योंको दीर्घायु बननेके नियमोंका उपदेश दे । जिसमें जीवनकी अवधितक सुखपूर्वक रहनेका और दीर्घजीवनके नियमोंका ज्ञान सबको उपदेशद्वारा दिया जाता है, वहाँ मनुष्य तो दीर्घजीवी होते ही हैं, परंतु उस देशके गाय घोड़े आदि पशु भी दीर्घजीवी होजाते हैं ।”

दीर्घजीवनकी विद्या है, उसमें प्राणियोंको दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये विशेष नियम हैं । उन जीवनीय नियमोंका ज्ञान जनताको देनेके लिये उपदेशक निपुणत करना चाहिये । इनका यही कार्य होगा कि ये ग्रामग्राममें जाय, वहाँकी जनताका जीवन-क्रम देखें, उनका व्यवहार देखें और उनके रहने सहनेके अनुभार उनका दीर्घजीवन होनेके लिये योग्य उपदेश दें । इस प्रकार हरएक ग्रामके लोगोंको उपदेश दिया जाय । उनसे जो भूल होती हों, उनके विषयमें उनको समझाया जाय और उनके जीवनमें ऐसा परिवर्तन लाया जाय कि, जिससे दीर्घायु प्राप्त होने योग्य दैनिक व्यवहार घे कर सकें ।

ज्ञानका कवच ।

इस सूक्तके दसवें मंत्रमें ‘ब्रह्म वर्म’ अर्थात् ‘ज्ञानरूपी कवच’ बनानेके विषयमें कहा है । ज्ञान यह बड़ा भारी कवच है । अन्य कवच ये क्षुद्र कवच हैं । सबसे विशेष प्रभावशाली कवच ज्ञानका कवच है । मानो, ज्ञानके कवचकी निचली श्रेणीपर अन्य कवच होते हैं । इस कारण जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया वह सबसे अधिक सुरक्षित होता है । यहाँ तो यहाँतक लिटा है कि जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया उसको तो मृत्युकामी डर नहीं रहता । इतना ज्ञानके इस कवचका सामर्थ्य है । मृत्युका

सामर्थ्य सबसे अधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है उसपर मृत्युके शस्त्रभी कार्य नहीं कर सकते । ज्ञानका कवच जिसने पहन लिया है वह मृत्युके पाशोंको तोड़ सकता है देखिये—

अवमुञ्चन्मृत्युपाशानश्चस्ति । (मं० ९)

देवानां हेतिः त्वा परि धृणक्तु । (मं० ९)

“ मृत्युके पाशोंको और अवनतिके बन्धनोंको तोड़ दो । देवोंके शस्त्र तुझे वर्जित करें । ” अर्थात् देवोंके शस्त्र तेरे ऊपर न गिरे । यह अवस्था तब बनती है जब मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है । ज्ञानका कवच पहिने हुए मनुष्यको मृत्युके पाश बांध नहीं सकते, दुर्गति उसके पास नहीं आसकती और देवोंके शस्त्र उसको काट नहीं सकते । इतना सामर्थ्य इनमें होनेसे ही इस जीवनीय विद्याका ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये । इसी ज्ञानके बलसे ज्ञानी मनुष्य मृत्युकोभी आदेश देनेमें समर्थ होता है, देखिये—

मृत्यो ! मा पुरुषं वधीः । (मं० ५)

देवानां हेतिः परि त्वा धृणक्तु । पारयामि त्वा मृत्योरपीपरम् ।

आरादशिं क्रव्यादं निरूहम् ॥ (मं० ९)

यत्ते नियानं रजसं मृत्यो अनवधर्षम् ।

पथ इमं तस्माद्रश्नन्तो ब्रह्मारमै वर्म कृणमसि ॥ (मं० १०)

धैवस्वतेन प्रहितान्यमदूतांश्चरतोऽपसेधामि सर्वान् । (मं० ११)

तस्मात्त्वां मृत्योर्गोपतेरुद्गरामि स मा बिभ्रेः ॥ (मं० २३)

“ हे मृत्यो ! अब तू इस पुरुषका वध न कर । देवोंके शस्त्रोंसे इसका वध न हो । मैं इस ज्ञानसे इसको रज तमरूपी मृत्युमें पार करता हूँ । प्रेतदाहक अग्निसे भी इसको दूर रखता हूँ । हे मृत्यो ! जो तेरा रज और तमयुक्त मार्ग है और जो अजेय है, उस मार्गसे हम इसका पचाव करते हैं । क्योंकि हमने ज्ञानरूपी कवच इसके लिये बनाया है । इसी ज्ञानसे हम सब यमदूतोंको भी दूर हटा सकते हैं । मृत्युसे हम इसको ऊपर उठाते हैं, अब डरनेका कोई कारण नहीं है । ”

यह ज्ञानरूपी कवचकी महिमा है । ज्ञानी मनुष्य मृत्युको भी कह सकता है कि “ हाँ, इस समय मरनेके लिये फुरसत नहीं है, जब समय मिलेगा, तब देखा जायगा । ” ज्ञानीको मृत्युके पाश बांध नहीं सकते । देवोंके शस्त्र उसपर कार्य नहीं करते । मार्गमें मृत्युके भयसे रथा करनेवाला एकमात्र ज्ञानही है । यमदूतोंका भय दूर करनेवाला शुद्ध ज्ञानही है । इस प्रकार यह ज्ञानकाही चमत्कार है ।

जहाँ जहाँ वेदमंत्रोंमें मृत्युका भय हटानेकी बात कही है, वहाँ इस ज्ञानसेही मृत्युमय दूर होता है ऐसा समझना चाहिये । मृत्युका भय दूर करनेवाला ज्ञान बहुत विस्तृत है । आयुर्वेद इसी जीवनीय ज्ञानको प्रकाशित करता है । इसका सारांशरूपसे वर्णन वेदमंत्रोंमें स्थानस्थानपर है । इस सूक्तमें भी थोडा थोडा वह ज्ञान दिया है देखिये—

रजस्तमः मा उपगाः । मा प्रमेष्टाः ॥ (मं० १)

“ रज अर्थात् भोगजीवन और तम अर्थात् ज्ञानहीन जीवन इन दो हीन जीवनोंको न प्राप्त हो । इनसे दूर रहनेसे तू मरोगा नहीं । ” यह मंत्र जीवनीय विद्याका एक प्रधान मंत्र है । रजोगुणी जीवन और तमोगुणी जीवन आयुष्यका नाश करता है । वैसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिये, जिससे मृत्युसे बचना संभव होगा । रजो और तमोगुणी जीवन का लक्षण और फल भगवद्गीतामें कहा है—

कद्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षाविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

म० गी० अ० १७

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तल्लियघ्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तल्लियघ्नाति भारत ॥ ८ ॥

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येनानि जायन्ते विष्टुद्रे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्घिषु जायते ।

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तयसः फलम् ॥ १६ ॥

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भयतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणधृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ म० गी० १४

“कडुवे, छट्टे, खारे, बहुत गरम, तीखे, रूखे और जलन पैदा करनेवाले आहार राजस लोगोंको भाते हैं और वे दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ प्रहर-तक पडा हुआ, रसरहित, बदबूवाला, रातभरका चासी, जूठा और अपवित्र भोजन तामस लोगोंको प्रिय होता है ॥”

“रजोगुण रागरूप होनेसे तृष्णा और आसक्तिका मूल है। वह देहधारीको कर्म-पाशमें बांधता है। तमोगुण अज्ञानमूलक है। वह सब देहधारियोंको मोहमें डालता है और देहीको असावधानी, आलस्य, और निद्राके पाशमें बांधता है। तम ज्ञानको ढक कर प्रमाद कराता है। जब तमोगुणकी वृद्धि होती है तब अज्ञान, मन्दता, असावधानी और मोह पैदा होते हैं। रजोगुणमें मृत्यु होनेसे देहधारी कर्मसंगियोंमें जन्म लेता है और तमोगुणमें मरनेसे मूढयोनियोंमें पैदा होता है। रजोगुणका फल दुःख और तमो-गुणका फल अज्ञान है। सत्त्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ और तमोगुणसे असावधानी, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सात्विक मनुष्य ऊंचे चढते हैं, राजसिक बीचमें रहते हैं और हीनगुणके कारण तमोगुणी अधोगतिको पाते हैं ॥”

इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणसे अवनति होती है, इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि (रजः तमः मा उपगाः) रजोगुण और तमोगुणके पास न जा। क्यों कि उनसे गिरावट निःसन्देह होती। रजोगुण और तमोगुणसे रोग भी बढते हैं और अकालमें मृत्यु भी होती है, इसलिये रजोगुण और तमोगुणके पास न जानेके लिये जो इस सूक्तमें कहा है, वह अत्यंत महत्त्वका उपदेश है। दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस उपदेशकी ओर विशेष ध्यान दें। इसी उपदेशको दुहराते हुए कहा है—

न वै तत्र त्रियन्ते नो यन्त्यधमं तमः ।

सोऽरिष्टं न मरिष्यसि न मरिष्यसि, मा विभेः ॥ (मं० २४)

“जो हीन तमोगुणको नहीं अपनाते वे मरते नहीं। वह हिंसित नहीं होता, निश्चय से नहीं मरता, अतः तू मर् डर ।” यहाँ कितने बलसे कहा है देखिये। जो तमोगुणके पास नहीं जाता वह मरता नहीं; क्योंकि मरनेका अर्थही यह है कि तमरूप अंधकारसे घेरा जाना। जो तमोगुणको अपने अंदर नहीं बढने देगा वह अंधकारसे कैसा घेरा जायगा ?

अन्धकार का प्रकाशवर्तुलका घेरना, प्रकाशवर्तुलका छोटा होना मृत्यु है, इस विषयमें प्रथम सूक्तमें जो लिखा है वह पाठक इस स्थानपर पुनः पढ़ें। उसको इस मंत्रके साथ पढ़नेमें ही इस मंत्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानमें आसकता है। तमोगुण

बढनेसे मृत्युकी संभावना है इसी लिये शास्त्रकारोंने कहा है कि तमोगुण से दूर रहना चाहिये । जो बाह्य कारणोंसे मृत्यु होता है उनको भी हटाना चाहिये । वे कारण निम्न लिखित मंत्रोंमें गिने हैं—

अरादरार्ति निर्ऋतिं परो ग्राहिं ऋष्यादः पिशाचान् ।

रक्षो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तम इवाप हन्मसि । (मं० १२)

परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात्सपन्धुभ्यः ।

अमग्निर्भवामृतोऽतिजीवो मा ते हासिपुरसवः शरीरम् ॥ (मं० २६)

ये मृत्यव एकशतं या नाष्टा अतितायाः ।

सुञ्चन्तु तस्मान्नां देवा अग्नेर्वैश्वानरादधि ॥ (मं० २७)

इन श्लोकोंमें मृत्युके विविध कारण कहे हैं, उनका क्रमपूर्वक विवरण देखिये—

१ अराति= जो (राति) परोपकार नहीं करता, स्वार्थी जीवन व्यतीत करता है, उसको अराति कहते हैं । कंजूस ही अराति है । जो सब भोग अपने लिये भोगता है वह अराति है; इस वृत्तिसे आयु क्षीण होती है ।

२ निर्ऋति= [निर्ऋति के विषयमें प्रथम सूक्तके विवरणमें विस्तारसे लिखा है] इस दुर्गतिसे आयुष्यका क्षय होता है ।

३ ग्राहि=ग्राही उन रोगोंका नाम है जो दीर्घकालतक रोगीको पकड़े रखते हैं । जो शीघ्र दूर नहीं होते । इन रोगोंसे बचना चाहिये, क्यों कि इससे आयु क्षीण होती है ।

४ ऋष्यादु=मांस खानेवाले । ये भी रोगकृमी होते हैं जो शरीरका मांस खा जाते हैं और मनुष्यको कुश करते हैं । सिंह व्याघ्रादि पशु भी ऋष्याद कहे जाते हैं । नरमांसभक्षक मनुष्य भी ऋष्याद कहे जाते हैं । इस प्रकार ऋष्याद बहुत प्रकारके हैं । इन सबसे बचना चाहिये । दीर्घजीवन प्राप्त करनेवाले इनके कायूम न जाय ।

५ पिशाच=शरीरके रुधिर और मांसको खानेवाले, रोगाक्रिमी और पूर्वोक्त हिंसक प्राणी पिशाच हैं । इनसे भी बचना चाहिये ।

६ रक्षा=रक्षा करनेके निपसे पास आते हैं और कपटसे सर्वस्व अपहरण करते हैं । ये तो रोगकृमी भी हैं और सामाजिक और राजकीय क्षेत्रमें अत्याचारी घृष्ट भी इनमें संमिलित हैं । राक्षस शब्दसे इन सबका बोध होता है ।

७ दुर्भूत= जो भी पुरा होना है वह सब दूर करना चाहिये; हरएक प्रकारकी पुराईको हटाना चाहिये ।

८ तमः=अज्ञान, हीनता आदि सब तमोगुणके प्रकार दूर करने चाहिये । इससे हरएक प्रकारकी अवनति होती है और अल्पायु भी होती है ।

९ रजः=[के विषयमें पूर्व स्थलमें कहा ही है, यह शब्द यहाँ इन मंत्रोंमें नहीं आया है । पीछेके मंत्रसे लिया है ।]

१० अभिचार— (समानेभ्यः सबन्धुभ्यः अभिचारः) अपने समान जो अपनी सम्यतावाले अपने भाई हैं, उनसे हमले होते हैं । ये हमले भी विघातक होनेसे इनके कारण विपत्ति और मृत्युभी होते हैं । अतः अपने बन्धुबांधवोंमें एक विचार होना चाहिये जिससे आयु बढ़नेमें सहायता होगी । ये एक प्रकारके हमले हैं, इनसे भिन्न दूसरे प्रकारके भी हमले होते हैं वे (विपनेभ्यः अबन्धुभ्यः अभिचारः) अपनी सम्यतासे विपरीत सम्यतावाले शत्रुओंसे जो हमले होते हैं वे भी अकाल मृत्यु करनेवाले होते हैं, अतः इस प्रकारके शत्रु सदाके लिये दूर करने चाहिये । कोई किसीके ऊपर हमला न करे और सब आनन्द प्रसन्न रहते हुए सुखसे रहे ।

११ शरीरं असचः मा हासिषुः=किसी अन्य प्रकारसे होनेवाले अकाल मृत्यु भी न हों । सप लोग (अ-मग्निः) मरियल न हों, (अ-मृतः) अकालमें न मरे, और (अतिजीवः) अतिदीर्घ कालतक जीवित रहे । मनुष्यको ये तीन बातें साध्य करना है कि मरियल न रहना, अकालमें न मरना और अतिदीर्घ आयु प्राप्त करना । इसके विरुद्ध तीन विघ्न हैं जो ये हैं, एक मरियल होना, रोगादिकोंसे क्षीण होना; दूसरा अकालसे तथा व्रणादिसे पीड़ित होना और अल्प आयु होना । मनुष्यका प्रयत्न इन विपत्तियोंको हटानेके लिये होना चाहिये ।

१२ एकशतं मृत्यवः= एकसौ एक मृत्यु हैं । मृत्यु इतने अनेक प्रकारके हैं । इन सबको हटाना मनुष्यका कर्तव्य है । जीवनविघाके नियमोंके अनुकूल व्यवहार करनेसे ये सब अपमृत्यु होते हैं । जो महामृत्यु है वह दूर होगा परंतु हटेगा नहीं, अपमृत्यु सौ हों, या अधिक हों, वे सब दूर किये जासकते हैं ।

१३ नाष्टाः= जो अन्य नाशक साधन हैं वे भी (अतिवार्याः) दूर करने योग्य हैं । जिस जिस कारणसे मनुष्यादि प्राणीका नाश होता है, घात होता है, क्षीणता होती है, अवनति होती है, उन्नति रुक जाती है वे सब कारण हटाना अत्यंत आवश्यक है ।

१४ तस्मात् सुश्रुतु— पूर्वोक्त विपत्तियोंसे बचाव करनेका नाम सुश्रुत है । पर सुश्रुत मनुष्य इसी लोकमें प्राप्त कर सकता है और यह प्राप्त करना मनुष्यका आवश्यक

कर्तव्य है। 'वैश्वानर' की कृपासे यह सुक्ति प्राप्त हो सकती है। वैश्वानर उसको कहते हैं कि, जो (विश्व) सब (नर) मनुष्योंका एक अमंथ संघ होता है। मानवसंघने अपना ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे सबका सुख बढे, सबकी उन्नति हो और कोई पीछे न रहे। संघटित प्रयत्नसे सबका मला हो सकता है। संघटना मानवी उन्नतिकी मूल मंत्र है।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें मानवी विपत्तिके कारण दिये हैं और उनको दूर करनेके उपाय भी कहे हैं। पाठक इनका विशेष विचार करें।

इससे पूर्व बताया ही दिया है कि वेदको तीन बातें सिद्ध करना अभीष्ट है—(१) एक (अ-मग्निः) लोग मग्गिल न हों, हृष्टपुष्ट नीरोग और सुदृढ बनें, (२) दूसरे लोग (अ-मृतः) अमर जीवनसे युक्त, अर्थात् अमृतरूपी सुखमय जीवनवाले बनें और (३) तीसरे मनुष्य (अतिजीवः) दीर्घजीवी बनें। वेदको अभीष्ट है कि मनुष्य समाज ऐसा बने, यही बात अन्य शब्दोंमें निम्नलिखित मन्त्र भागोंमें कही है—

ते आच्छिद्यमाना जरदृष्टिः अस्तु । (मं० १)

द्राधीय आयुः प्रतरं ते दधामि । (मं० २)

अयं जीवतु, मा मृत, इमं समीरयामि, मर्घहाया इहास्तु । (मं० ७)

"तेरी अविच्छिन्न वृद्धावस्था होवे। दीर्घ आयु उत्कृष्टरूपसे तेरे लिये धारण करता हूँ। यह मनुष्य जीवित रहे, मत मरे, इसको सचेत करता हूँ यह पूर्ण आयु होकर यश रहे।"

ये सब मंत्र भाग मनुष्य की दीर्घ आयु होने योग्य समाजकी रचना करनेके सूचक हैं। दीर्घ आयु प्राप्त करनेके लिये व्यक्तिक अंदरका तथा समाजके अन्दरका पाप कम होना चाहिये, इसकी सूचना देनेके लिये कहा है—

अपसेध्य दुरितं घत्तमायुः । (मं० ७)

"पापको दूर करके दीर्घ आयुको धारण करिये।" यही दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय है। जबतक अंदर पाप होगा, तबतक आयु क्षीण ही होती जायगी। व्यक्तिका पाप व्यक्तित्वमें होता है और संघका पाप संघमें होता है, इस पापसे जैसी व्यक्तिकी वैसी संघकी आयु क्षीण होती है। अतः पापको दूर करना दीर्घायु प्राप्तिके लिये अत्यंत आवश्यक है। जब पाप दूर होगा, तब मनुष्य ही वर्षकी आयुके लिये योग्य होगा—

जीवनां ज्योतिः अर्वाङ् अभ्येहि त्वा शतशारदाय आहरामि । (मं० ९)
ते जीवातये परिधिं दधामि । (मं० ९)

“जीवित लोगोंकी ज्योतिके पास आ, तुझे सौ वर्षकी दीर्घ आयुके लिये मैं धारण करता हूँ । तेरे लिये सौ वर्षकी आयुष्यकी अवधी निश्चित करता हूँ ।” यह सौ वर्षकी आयुष्य मर्यादाका निश्चय उन लोगोंके लिये हो सकता है कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्र किया है, पापरहित किया है और पुण्य संचयसे युक्त किया है । इस प्रकार दीर्घजीवनके साथ मनुष्य के पापपुण्यका संबंध है । पाठक इस बातका अवश्य विचार करें ।

प्राणधारणा ।

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये शरीरमें प्राण स्थिर रहना चाहिये । प्राण जबतक अशक्त अवस्थामें शरीरमें रहेगा तबतक दीर्घायु प्राप्त होना असंभव है, यह बात स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं—

ते असुं आयुः पुनः आभरामि । (मं० १)

“तेरी आयु और प्राणको तेरे अन्दर मैं पुनः भर देता हूँ ।” यह इस लिये कहा है कि पाठकोंके अन्दर यह विश्वास जमा रहे कि यदि किसीके प्राण अत्यन्त निर्बल हुए हों, तभी उनमें पुनः बल भर दिया जा सकता है । इस कारण निर्बल बना हुआ मनुष्य हताश न होवे, निरुत्साहित न बने; परंतु उत्साह धारण करे कि मैं वेदकी आज्ञाके अनुसार चलकर फिर नवीन बल प्राप्त कर सकता हूँ और अपने अन्दर प्राणका जीवन पुनः संचारित करा सकता हूँ । यह किस प्रकार साध्य किया जा सकता है ? इसकी विधि यह है—

वानात्ते प्राणमायिदं सूर्गोष्ठक्षुरहं तव ।

यत्ते मनस्त्वयि तद्द्वारयामि रुंविस्त्वाङ्गैर्वेद जिह्वयालपन् ॥ (मं० ३)

“वायुमें प्राण, सूर्यसे श्क्षु तेरे लिये प्राप्त करता हूँ, इस प्रकार तू सब अंगोंसे युक्त हो, मन भी तेरे अंदर स्थापित करता हूँ । तू जिह्वासे मापण कर ।” यही जीवनका साधन बताया है । वायुमें प्राण प्राप्त होता है, सूर्यसे आँख प्राप्त होती है । सूर्यदर्शन करनेसे नेत्रके बहुत दोष दूर होते हैं, सुमेशाम प्रतिदिन टकटकी लगाकर सूर्यदर्शन करनेसे कर्णोंके आँख सुधर गये हैं, और जिनको आयनकके बिना पढ़ना असंभव था वे उक्त उपायसे बिना आयनक पढ़ने लगे हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण

स्थानके रोग होते हैं, क्षय राजयक्षा आदि तथा रक्त स्थानके पाण्डुगोग आदि रोग होते हैं, उनको भी शुद्ध वायुके सेवनसे और योग्य प्राणायामादि याँगिक उपायोंसे पुनः आरोग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार मृत्तिका, जल, अग्नि, छयपकाश, वनस्पति, औषधि, चन्द्रप्रकाश, विशुद्ध आदिके योग्य सेवनसे और उच्चम प्रयोगसे पुनः उत्तम जीवनकी और दीर्घआयु की प्राप्ति हो सकती है। दीर्घजीवन और आरोग्य प्राप्ति का अति संक्षेपसे यह साधन है। मनुष्यके सब अंग, अवयव इंद्रियाँ आदि सबका सुधार इससे हो सकता है। यह उपाय विनामूढ्य बहुत अज्ञोमें होसकता है और युक्तिपूर्वक करनेसे लाभ भी निश्चयसे हो सकता है। यह 'निसर्गचिकित्सा' का मूलमंत्र है। पाठक इसका ह्य दृष्टिसे विचार करें। यह उपाय किस रीतिसे करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र विंशत्य मनन पूर्वक देखने योग्य है—

अग्निं ज्ञातामिव प्राणेन त्वा स्वंधमामि ॥ (मं० ४)

“ नवीन उत्पन्न हुए अग्निके समान प्राणमे तुझे बल देता हूँ। ” हवन कुण्डमें, चूनेमें या किसी अन्य स्थानपर अग्नि प्रदीप्त करनेके समय प्रारंभमें बहुत सावधानीसे अग्निकी मंदवायु देना पडता है और सहज जलने योग्य सबी लकड़ी अग्निके साथ लगानी पडती है। अन्यथा अग्नि बुझ जानेका भय रहता है। इसी प्रकार बीमार मनुष्य को भी सहज हाजम होने योग्य अन्न देना चाहिये, प्राणायामादि योगसाधनभी थोडा थोडा करना चाहिये, औषध और पथ्यका सेवनभी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये। ऐसा न किया तो लाभके स्थानपर हानी होगी। इसलिये कहा है कि अग्नि सिलगानेके समान प्राणकी शक्ति शनैः शनैः बढानी चाहिये। योगसाधन, औषधसेवन तथा अन्य उपायोंसे आरोग्यवर्धन या दीर्घजीवन प्राप्त होसकता है, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे यहसध करना चाहिये। शरीरमें भी यह जीवनाग्नि ही है। हवनकी अग्निके समानही इसको शनैः शनैः बढाना पडता है। यह नियम हरएक पाठकको ध्यानमें धारण करना आवश्यक है। क्योंकि अन्य संपूर्ण साधन उपस्थित होनेपरभी ह्य नियमका पालन न करनेपर लाभकी आशा करना व्यर्थ है। परंतु ह्य रीतिसे जो लोग अपना लाभ सिद्ध होनेके लिये साधन करेगे, उनका निःसन्देह मला हो सकता है, अतः कहा है—

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति । (मं० ११)

“ मैं तेरे प्राण और अपान सुदृढ करता हूँ, तेरा घुटापा, तेरी मृत्यु और तेरी दीर्घ आयुके विषयमें तेरा कल्याण होगा ऐसा प्रबंध करता हूँ। ” यदि तो कोई मनुष्य

अपनी दीर्घ आयु और उत्तम आरोग्यके लिये पूर्वोक्त प्रकार-यज्ञ करेगा, तो नियम-पूर्वक चलनेपर उसको लाभ तो अवश्यही होगा । इस मंत्रमे यह विश्वास हरएकके मनमें उत्पन्न हो सकता है । नियमपूर्वक चलनेवालेकी कमी अधोगति नहीं होगी । जातवेदस् अग्निसे दीर्घजीवन प्राप्त करनेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है—

अग्नेष्टे प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः ।

यथा न रिप्या अमृतः सजूरसस्तत्ते कृणांमि तदु ते समृध्यताम् ॥
(मं० १३)

“ तेरा प्राण आयुष्प बढ़ानेवाले जातवेद अग्निसे प्राप्त करता है, जिससे तू अमर हो कर नहीं मरेगा, यह तेरा अमरत्व प्राप्तिका कार्य सफल होवे । ” जातवेद अग्निसे दीर्घायुकी प्राप्तिका संभव इस मंत्रमें बताया है । अग्नि आयु देनेवाला है, ज्ञान और धन देनेवाला है, जीवन देनेवाला है, अमरत्व देनेवाला है । वेदमें अग्निदेवके ये कार्य वर्णन किये हैं । अग्निमे ये गुण किस रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, इसका विचार पाठकों को करना चाहिये । हमारे विचारसे आग्नेयधर्म विशिष्ट सुवर्ण पारद आदि पदार्थोंके प्रयोगसे तथा मल्लतक, केशर, चित्रक आदि वनस्पति भागोंसे मनुष्य नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है । इसके अतिरिक्त ‘ अग्नि ’ शब्दका अर्थ जाठर अग्नि भी है और त्रिमके देशमें यह अग्नि उत्तम अवस्थामें रहता है उसको नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त होनेमें शंकाही नहीं है । तथा जिन औषधिप्रयोगोंसे जाठर अग्नि उत्तम कार्य करनेवाला होता है वे सब चिकित्सकके प्रयोग इस में संमिलित होते हैं ।

जाठर अग्नि ।

जाठर अग्नि चार प्रकारका होता है । मन्द, तीक्ष्ण, विषम, और सम ये इस जाठर अग्निके चार भेद हैं । इसका वैद्यक ग्रन्थोंमें हम प्रकार वर्णन आता है—

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः ।

कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ॥

विषमो घातजान्द्रोगान्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तकान् ।

फरोष्यग्निस्तथा मन्दा धिकारान्कफसंभवान् ॥

समा समाप्तरगिता मात्रा समग्नियपचपते ।

रथल्पापि नैथ मन्दाग्निपमाग्नेस्तु देहिना ॥

कदाचित्पचपते समग्नदाधिच न पचपते ।

तीक्ष्णाग्निरिति तं विशात्समाग्निः अष्ट उच्यते ॥ (मा० नि०)

“ विषम जाठर अग्नि वातरोगोंको निर्माण करता है, तीक्ष्ण अग्नि पित्त रोग बढ़ाता है, मन्दाग्नि कफविकार उत्पन्न करता है । समाग्नि उत्तम प्रमाणमें मक्षण किया हुआ अन्न योग्य रीतिसे पचन करता है । मन्दाग्नि, तीक्ष्णाग्नि अथवा विषमाग्नि ये जाठर अग्नि ठीक नहीं । इनके कारण कमी पचन होता है कमी नहीं, परंतु जो समाग्नि है । वह सबसे श्रेष्ठ है ।” अर्थात् आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक लोगोंको यह समाग्नि अपनेमें स्थिर करना चाहिये । हम अग्निका स्थान अपने देहमें देखिये—

चामपार्श्वार्थितं नाभेः किञ्चित्सोमस्य मण्डलम् ।
तन्मध्ये मण्डलं सौर्यं तन्मध्येऽग्निर्व्यवस्थितः ॥
जरायुमात्रप्रच्छन्नः काचकोशस्थदीपवत् ॥ (भा०)

तथा—

सूर्यो दिवि यथा तिष्ठन् तेजोयुक्तैर्गमस्तिभिः ।
विशोपयति सर्वाणि पल्वलानि सरांसि च ॥
तद्वच्छरारिणां भुवनं ज्वलनेनाभिमाश्रितः ।
भयून्वैः पच्यते क्षिप्तं नानान्यज्जनमस्कृतम् ॥
स्थूलकायेषु सत्त्वेषु यवमात्रः प्रमाणतः ।
कृमिकीटपनङ्गेषु पालमात्रोऽवतिष्ठते ॥ (रस० प्र०)

“ नाभिके वाम भागमें सोमका मण्डल है, मध्यमें भूर्य मण्डल है, उसके अन्दर अग्नि व्यवस्थामें रहा है । जैसा शीशे में दीप होता है ” इस अग्निको सम रखना अनुष्णका कार्य है, सब वैद्योंको भी यही कार्य जाना चाहिये । इसी प्रकार— “ जैसा सूर्य आकाश में रहता हुआ अपने किरणोंसे सब जल स्थानोंको सुखाता है, उस प्रकार यह जाठर अग्नि प्राणियोंका मक्षण किया अन्न अपने किरणोंसे पकाता है, स्थूल देहवाने प्राणियोंमें यह जैके समान होता है और छोटे कृमियोंमें यह बाल के समान सूक्ष्म प्रमाण में रहता है । ” हमीमें सब अन्न पचता है, आरोग्य स्थिर रहता है और दीर्घ-जीवन प्राप्त होता है । जैसा सूर्यके सामने घने बादल आनेसे और मेघाच्छादित दिन अनेक दिवस रहनेसे सौर शक्ति न प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंकी पाचनशक्ति कम होती है, वसीतुमें इसी कारण पचन शक्ति घीण होती है, इसी प्रकार प्राणियोंके अन्दर का जाठर अग्नि प्रदीप्त स्थितिमें बहुत समय न रहा तो पाचनशक्ति कम होती है, अपचन होता है, रोग बढ़ने हैं और जीवनकी मर्यादा घीण हो जाती है । इस प्रकार

जाठर अग्निके सम होने और विषम होनेसे प्राणियोंकी जीवन मर्यादा संबंधित है । इसी कारण (मंत्र १३ वेमें) अग्निको अर्थात् जाठर अग्निको (आयुष्मत्) आयुवाला अर्थात् आयु बढ़ानेवाला, जिसके पास आयु है, (अमृतः) अमर, रोगादि कम करनेवाला, जिसके पास रोग और मृत्यु नहीं होते, (अग्नेः प्राणं) इस जाठर अग्निसे प्राण-शक्ति-जीवनशक्ति बढ़ती है, इत्यादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं । इन सब विशेषणोंकी सार्थकता इसका स्वरूप जाठराग्नि है ऐसा माननेसेही हो सकती है । इसके निम्नलिखित संस्कृत नाममी शरीरस्थ जाठराग्निके विषयमें कैसे संगत होते हैं यह देखिये—

१ तनू-न-पात् = शरीर को न गिरानेवाला, शरीरका पतन न होने देनेवाला,

२ पाचकः = पवित्रता करनेवाला,

३ हुनभुक्, ह्व्यभुक् = अन्न खानेवाला,

४ पाचनः = पचन करनेवाला,

५ आश्रयाशा, आशयाशा = पेटमें गया अन्न खानेवाला ।

ये जाठर अग्निके नाम कितने सार्थ हैं यह भी पाठक यहाँ देख सकते हैं । यहाँ तक जाठर अग्निके गुणोंका वर्णन वैद्यक ग्रंथोंमें है । पाठक इसका यहाँ विचार करें । अब अग्निके गुण वैद्यशास्त्रमें क्या लिखे हैं सो देखते हैं—

(अग्नितापः) वान कफस्तब्धताशीतकम्पघ्नः ।

आमाशयकरः रक्तपित्तकोपनश्च ॥ (राज० भा०)

“अग्निका ताप वात, कफ, स्तब्धता, शीत और कम्पको दूर करता है, रक्त और पित्तका प्रकोप करता है । आमाशय अर्थात् पेटको ठीक करता है ।” यदि अग्नितापसे मी वात कफ और शीत संबंधके रोगोंमें लाम होते हैं तो प्रतिदिन हवन करनेवाले लोग और हवनकी अग्निसे शरीरको तपानेवाले लोग कमसे कम इन रोगोंसे तो बच सकते हैं । हवनसे यह एक लाम वैद्यक ग्रंथोंके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुआ है । अब औषधि उपायका विचार करते हैं—

औषधिप्रयोग ।

दीर्घ आयु प्राप्त करनेके अनेक उपाय हैं, उनमें औषधिका सेवन भी एक उपाय है । योग्य औषधिका सेवन योग्य रीतिमें करनेसे रोग दूर होते हैं, नीरोगता बढ़ती है और दीर्घ आयु भी प्राप्त हो जाती है । इसलिये इस छन्दमें कहा है—

इमां अमृतस्य श्रुष्टिं आरभस्य । (मं० १)

“हे मनुष्य ! तू इस अमृत रसके पानका प्रारंभ कर ।” अर्थात् औषधीका रस जो जीवनवर्धक होगा उसका योग्य रीतिसे सेवन कर । ‘अमृत-श्नुष्टि’ का अर्थ अमरत्व देनेवाला रसपान है । ऐसे रसपानका सेवन करना चाहिये कि जो अमरत्वको बढ़ानेवाला हो । अमरत्व का अर्थ दीर्घ जीवन, दीर्घ आरोग्य और रोगोंसे पूर्णतया दूर रहना है । जो औषधिरस इन गुणोंकी वृद्धि करते हैं उनका सेवन करना योग्य है । अतः कहा है—

कृणोम्यसौ भेषजं, मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ (मं० ५)

“इस मनुष्यके लिये रोगनिवृत्तिके उद्देश्यसे मैं औषध बनाता हूँ, हे मृत्यु ! अब इस पुरुषका वध न कर ।” इस मंत्रसे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकार विविध चिकित्साएं करनेसे मनुष्य पूर्ण रोगमुक्त हो सकता है और उसका मृत्युमय दूर हो जाता है । इसी विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

जीवतां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवे स्या अरिष्टनालये ॥ (मं० ६)

“मैं इस रोगीको सुखका विस्तार करनेके लिये जीवन देनेवाली और कमी हानी न करनेवाली रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढ़ानेवाली जीवन्ती नामक औषधीको देता हूँ ।” इस मंत्रमें जीवन्ती औषधीका उपयोग करनेका विधान है । इस औषधीका नाम जीवन्ती इसलिये है कि यह औषधि मनुष्यको दीर्घ जीवन देती है । (त्रायमाणा) रोगोंसे बचाती है, आरोग्य देती है, (सहस्वती) बल देनेवाली है, मनुष्यको बलशाली करती है इतनाही नहीं परंतु (सहमाना) विविध रोगोंको परास्त करती है, अपने बलसे क्षीणता आदिको हटाती है, इस प्रकार अनेक रीतियोंसे (त्रायमाणा) मनुष्यकी रक्षा करती है । यह औषधी कमी किसीकी हानि नहीं (न धारिषा) करती, सदा किसी न किसी रूपसे लाभ ही पहुंचाती है । इस प्रकार इस जीवन्ती औषधीका वर्णन इस वेदमंत्रमें है । इस जीवन्ती औषधीके विषयमें वैद्यक ग्रंथोंमें निम्नलिखित बातें मिलती हैं—

इसके फूल अत्यंत भीठे होते हैं अतः इसको ‘जीवशाक’ कहते हैं । इसके मधुर और अमधुर ये दो भेद हैं । मधुर जीवन्तीसे त्रिदोष हटता है और अमधुर जीवन्तीसे पित्त दूर होता है । मधुर जीवन्तीका रस भीठा, शीत वीर्य और परिपाक भी मधुर होता है । इससे छटिदोष दूर होते हैं और प्रायः सभी रोग दूर होते हैं । बा० सू० अ० १५ में (वरा शाक्ये जीवन्ती) शाकमें जीवन्ती श्रेष्ठ शाक है ऐसा कहा है । श्रेष्ठ

शास्त्रमें 'जीवन्ती' के अर्थ गुळमेल (गुहृची), हरीतकी, मेदा, काकोली, हरिणी, मधुशुक्ष, शमी, इतने हैं । इसके नाम "जीवनी, जीवनीया, जीवा, जीवना, मंगल्य नामधेया, जीव्या, जीवदा, जीवदात्री, जीवमद्रा, मद्रा, मंगलया, यशस्या, जीवदष्टा, पुत्रमद्रा, जीवशृपा, सुखंकरि, जीवपत्री, जीवपृष्ठी" संस्कृतमें और वैद्यक ग्रंथोंमें है । इन नामोंसे स्पष्ट हो जाता है कि यह वनस्पति जीवन देनेवाली है । अतः इस विषयमें कहा है—

जीवन्ती स्वर्णवर्णाभा सुराष्ट्रजा च ।

जीवनांशोगाज्जीवन्ती नाम ॥ (मद्र० व० १)

“ इस जीवन्ती औषधिका सुवर्णके समान वर्ण है, यह (सौराष्ट्र) काठियावाडमें होती है । इससे दीर्घजीवन प्राप्त होता है, इस कारण इसका नाम जीवन्ती है । इसके गुण ये हैं — “ मधुः शीतः रक्त पीत वात क्षय दाह ज्वर का नाश करने वाली, कफ बढ़ानेवाली, वीर्य बढ़ानेवाली, रसायनधर्मवाली और भूतरोग दूर करनेवाली है ।

जीवन्ती शीतला स्वादुः खिग्धा दोषत्रयापहा ।

रसायना बलकरि चक्षुष्या ग्राहिणी लघुः । (भा०)

चक्षुष्या सर्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ (अत्रि० अ० १६)

इस प्रकार इस जीवन्ती औषधिके गुण हैं । पाठक इस औषधिका सेवन करें । वैद्यकग्रंथोंमें इसके विविध प्रयोग लिखे हैं और सुयोग्य वैद्यके द्वारा इसके सेवनविधिका ज्ञान हो सकता है । यह उत्तम औषधि है और आरोग्य बल और दीर्घायु देनेवाली है । इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र यहाँ देखने योग्य हैं—

शिषे ते स्तां व्यावापृथिवी असंतापे अभिअ्रियौ ।

शं ते सूर्य आतपतु शं वातो वातु ते हृदे ॥

शिषा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पपस्वतीः ॥ (मं० १४)

शिषास्ते सन्त्वोपथय उ त्वाहार्यमभरस्या उत्तरां पृथिवीमभि ।

तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसावुभा ॥ (मं० १५)

“ शूलोक और पृथ्वी लोकके सब पदार्थ तेरा संताप न बढ़ावें, इतनाही नहीं परंतु वे तेरे लिये शोभा और ऐश्वर्य देवे । सूर्य तेरे लिये सुख देवे, वायु तुझे सुख देवे । बलसे तुझे आनन्द प्राप्त हारे । औषधियां तेरा सुख बढ़ावें । ये औषधियां भूमिसे लायी

हैं। सूर्य और चन्द्र तेरी रक्षा करें।” इन मंत्रोंमें कहा है कि जगत्के सब पदार्थ अर्थात् सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, भूमि, आपधि, जल, वायु, तेज आदि अनन्त पदार्थ मनुष्यका सुख बढ़ावें। मनुष्यको शान्ति दें। मनुष्यका सन्ताप बढ़ानेवाले न हों। इसका तात्पर्य यह है कि ये सब पदार्थ योग्य रीतिसे वर्ते जानेपर मनुष्यका सुख बढ़ानेवाले होते हैं। इन पदार्थोंका उपयोग करनेकी विधि वैद्यग्रंथोंमें अर्थात् आयुर्वेदमें लिखी है। जो पाठक लाभ प्राप्त करनेके इच्छुक हैं वे इसका अभ्यास करें। इसी संबंधमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पुतुद्रुर्नाम भेषजम् ॥ (मं० २८)

“अग्निका शरीर रोगोंसे पार करनेवाला है, वह अग्निका शरीर राक्षसों (रोगजन्तुओं) का नाश करता है तथा अन्यान्य शत्रुओंको दूर करनेवाला है। इसी प्रकार वह आमामुत्रके सब दोषोंको हटाता है। यह पुतुद्रु नामक औषध है।” अग्निका यह वर्णन हरएकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य है। अग्नि रोगोंसे पार करनेवाला है; जहाँ विविध रोग बढ़ते हैं वहाँ अग्नि प्रदीप्त करनेसे रोगकी इथा वहाँसे हट जाती है और वहाँ नीरोगता हो जाती है। इसलिये जिस ग्राममें सांघर्षिक रोग बहुत फैलते हैं उस ग्राममें नाके नाके पर और गलीगलीमें वृद्ध हवन किये जाय तो लाभकारी होगा। आजकल दूषित ग्रामों और स्थानोंमें इसीलिये आग जलाते है।

अग्निको ‘रक्षो-हा’ अर्थात् राक्षस संहारक कहा है, यहाँ राक्षस, रक्षस् तथा रक्षः शब्दका अर्थ रोगबीज हैं। रोगबीजोंका नाश अग्नि करता है। आरोग्यके जो अन्यान्य शत्रु हैं उनका भी नाश अग्निसे होता है। रोगकृमि आदि सब रोगबीजोंका नाम राक्षस है ये राक्षस—

ये अन्नेषु विविधयन्ति पात्रेषु पियतो जनान् । घा० यजु० १९।६२

“जो अन्नों और पानपात्रों अर्थात् खानपानके पदार्थोंमेंसे पेटमें जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह वर्णन रोगबीजोंका है। रोगबीज अन्न और जल द्वारा पेटमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इनके नाम रुद्र और रक्षस् आदि अनेक हैं। यहाँ अग्नि इन रोगबीज रूपी राक्षसोंका नाश करनेवाला कहा है। इसी प्रकार अग्नि आमामुत्रके रोगोंको दूर करनेवाला (अमीवचातनः) है। इसका वर्णन इसी सूक्तकी ध्याख्यामें इससे पूर्व बताया है।

अग्नि यह एक 'पु-तु-द्रु' नामक औषध है । यह पुतुद्रु क्या है इसका विचार करना चाहिये । 'पु' का अर्थ (पवने) 'पवित्र करना, मल दूर करना, शुद्ध करना' है । 'तु' का अर्थ (वृद्धौ) वृद्धि, बढना, संवर्धन होना' है और 'द्रु' का अर्थ (गतौ) 'गति, प्रगति' आदि है । जिससे 'पवित्रता, वृद्धि और प्रगति होती है' उसको पुतुद्रु औषधि कहते हैं । चिकित्सामें क्या करना चाहिये इसका विधान इस शब्दमें हुआ है । वैद्य रोगी के शरीरसे रोगको दूर करनेके लिये तीन बातें करे— (१) पु=रोगीका शरीर पवित्र शुद्ध और दोषरहित करे, (२) तु=शरीरकी वृद्धि करे, शरीरको पुष्ट करे, शरीर बलवान् करे और (३) द्रु=शरीरकी नरोग अवस्थामें प्रगति करे । ये तीन बातें प्रत्येक चिकित्सकको करना चाहिये तभी रोगोंका प्रतिकार होगा । चिकित्साके ये तीन मुख्य कार्य हैं । जो इन कार्योंको करता है, वही उच्चम यज्ञ प्राप्त करता है । शरीरशुद्धि, शरीरबलवर्धन और व्याधिप्रतिकार ये तीन भाग हैं जिन भागोंका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा हो जाती है । 'पु-तु-द्रु' इस एकही शब्दने वेदकी चिकित्साशैलीको उत्तम रीतिसे दर्शाया है । यह सर्वांगपूर्ण चिकित्साकी पद्धति है ।

वेदने इस एक शब्दमें चिकित्साकी रीति कैसी उत्तम शैलीसे बताया है यह देखिये । इस रीतिका अवलंबन करनेवाले वैद्य सुख का विस्तार करते हैं—

मृडतं शर्म यच्छतम् । (मं० ७)

“सुखी करो और शान्ति प्रदान करो” पूर्वोक्त प्रकार “पवित्रता, वृद्धि और प्रगति” करनेसे सब लोग सुखी होंगे और सबको शान्ति प्राप्त होगी इसमें कोई संशय नहीं है । सुख शान्ति और दीर्घ आयुष्य यही मनुष्यका प्राप्तव्य इस जगत्में है । इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र है—

अरिष्टः सर्षाङ्गः सुश्रुज्जरसा शतहायन ।

आत्मना भुजमश्नुताम् । (मं० ८)

“इस रीतिसे सब अंगों और अवयवोंसे पूर्ण, अधीण अवयववाला, उत्तम छान्नी, वृद्धावस्थामें सौ वर्षतक जीवित रहनेवाला होकर अपनी शक्तिसे सब भोग प्राप्त करनेवाला बने ।” अर्थात् यह मनुष्य अतिवृद्ध अवस्थातक जीवित रहे और उस वृद्ध अवस्थामें भी अपनी शक्तिसे और अपने प्रयत्नसे अपनेलिये भोग प्राप्त करे । परावलम्बी न बने, अन्ततक स्वावलम्बनशील रहे । इस स्थानपर वेद का आदर्श बताया है ।

केवल अतिवृद्ध होना वेदको अभीष्ट नहीं है, परन्तु अतिवृद्ध होत हुए नीरोग और बलवान् बनना वेदका साध्य है । प्रत्येक अवयव सुदृढ बने, सब अवयव और इन्द्रिय ठीक अवस्थामें रहें, बल स्थिर रहे और यह सब होते हुए मनुष्य वृद्ध बने यह वेदका आदर्श है । वेद कहता है कि अन्यान्य उपभोगभी मनुष्य लेते रहें; उचम कपडे पहने और सुखसे रहें, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये-

यत्ते वासः परिधानं यां नीर्विं कृणुये त्वम् ।

शिश्वं ते तन्वे तत्कूपमः संस्पर्शोऽद्रूक्ष्णमस्तु ते ॥ (मं० १६)

“ जो तेरा ओढनेका वस्त्र तू कमरपर बांधता है वह कपडा तेरे शरीरको सुखदायक हो और वह स्पर्शकेलिये सूदृ हो । ” सुर्दरा न हो । इस मन्त्रका आशय स्पष्ट तो यह दीखता है कि सुंदर और उचम कपडे जिनका स्पर्श शरीरको उचम सुखकारक होता है, वैसे उचमोचम कपडे मनुष्य पहने और शरीरका सुख लें । इसी प्रकार हजामत बनवाकर मुखकी सुंदरता बढ़ानेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्र मनन करनेयोग्य है—

यत्क्षुरेण मर्चयता सुनेजसा घप्ता घपसि केशशमभ्रु ।

शुभं शुभ्यं मा न आयुः प्रमोषीः ॥ (मं० १७)

“ जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेजघारवाले छुरेसे जो बालों और मूछोंका मण्डन करता है, उससे मुख सुन्दर दीखता है, परन्तु यह सुन्दरता किसीकी आणुका नाश न करे । ” उचम उस्तरसे हजामत बनाकर मुखकी सुन्दरता बढ़ानेका उपदेश वेदमें इस प्रकार दिया है । हजामत बढ़नेसे मुख शोभाहीन होता है और हजामत बनानेसे बही मुख सुन्दर होता है, यह कहनेका उद्देश यह है कि मनुष्य हजामत बनाने और अपने मुखकी सुन्दरता बढ़ाने । कोई मनुष्य अपना शोभाहीन मुख न रखे । सब लोग सुन्दर, नीरोग, बलवान्, पूर्णायु और कर्तव्यतत्पर बनें, यह वेदका उपदेश है । इसी प्रकार उचम मोजनके विषयमें भी वेदका उपदेश देउने योग्य है—

शिश्वौ ते ग्रीह्मिषवाचपलास्तावदोमघौ ।

एतौ यक्ष्मं वि पाघेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥ (मं० १८)

“ चावल और जौ कल्याणकारी हैं, कफ दोषको दूर करनेवाले और मद्युष्य करनेके लिये मधुर हैं । ये यक्ष्म रोगको दूर करेंगे और दोषोंसे मुक्त करेंगे । ” मोजनके विषयमें अनेक मंत्र वेदमें हैं, उनका हम समय विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । यहाँ केवल यही बताना है कि, मोजनके विविध पदार्थ भी वेदने दिये हैं अर्थात् त्रिम

प्रकार वेद बल, आरोग्य और दीर्घ आयु देना चाहता है उसी प्रकार सुंदर वस्त्र और उत्तम भोजन देकर भी मनुष्यकी सुखमृद्धि बढ़ाना चाहता है। यह भोजन निर्विष होनेकी सूचना भी समय पर वेद देता है, पाठक इसको यहाँ देखें—

यदश्नासि यत्पिषामि घान्यं कृष्याः पयः ।

यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ॥ (मं० १९)

“जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला घान्य तू खाता है जो दुग्धादि पेय पदार्थ पीता है वह सब खाने योग्य और जो न खानेकी चीज हो, वह सब निर्विष बनाता हूँ।” अर्थात् यह सब खानपान विष रहित हो। यहाँ विषसे बचनेकी सावधानी धारण करनेका उपदेश दिया है। मनुष्यके खानपानमें मद्य, मांजा, मांग, अफीम, तमाखु, चा, काफी, आदि अनेकानेक पदार्थ विषमय हैं, इनका परिपाक भी विषरूप है। ऐसे पदार्थ खानेसे मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और मनुष्य अल्पायु हो जाता है। अतः मनुष्य विचार करे कि जो पदार्थ मैं खाता और पीता हूँ, वे कैसे हैं, वे निर्विष हैं वा नहीं? वे आरोग्य वर्षक और दीर्घायुकारक हैं वा नहीं? ऐसा विचार करके मनुष्य अपने खानपानका सेवन करे। सुयोग्य पदार्थही खानेपीनेमें आने चाहिये परंतु मनुष्यको कभी उचित नहीं कि वह विषमय पदार्थोंकी लालचमें फंसे और अपनी हानि करे। अतः मनुष्यको सदा उत्तम उपदेश श्रवण करना चाहिये, अतः कहा है—

उपदेशक का कार्य ।

अधि ब्रूहि, मा रभथाः, सृजेमं तथैव सन्तसर्वशाया इहास्तु । (मं० ७)

“उत्तम उपदेश कर, बुरा काम न कर, इस मनुष्यको जगत्में भेजो, तेरे नियमानु-
कूल चलता हुआ यह मनुष्य पूर्णायु होकर यहाँ रहे। उपदेशक इस प्रकारका उपदेश जनताको करे और जनताको ऐसे मार्गसे चलावे कि सारे लोग उपदेश सुनकर बुरे कार्यसे हटें, जगत्में जाते हुए धर्मनियमानुकूल चलें और नीरोग बलवान् और पूर्णायु बनें। तथा सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करें—

अस्मै अधिब्रूहि, इमं दयस्व, अयं इतः उत्त एतु । (मं० ८)

“इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर दया कर, और इसको ऐसा मार्ग बताओ कि यह यहाँसे उन्नति करे” उच्च अवस्था प्राप्त करे। यह उपदेशकोंकी जिम्मेवारी है कि वेही राष्ट्रके लोगोंपर उत्तम शुभ संस्कार डालें, उनको शुभ मार्ग बतावें और वे

संधि उन्नतिके पथपर ले आवें । जिस देशके और राष्ट्रके उपदेशक इस रीतिसे अपना ज्ञान प्रचारका कर्तव्य उच्चम रीतिसे करते हैं, वहाँके लोग नीरोग, सुदृढ, दीर्घायु तथा परम पुरुषार्थी होते हैं । परमपुरुषार्थी मनुष्य अपनी आयुका योग्य उपयोग करे । मनुष्यकी आयुका उत्तरदातृत्त्व उसीके ऊपर है यह बात कोई न भूले—

समयविभाग ।

शतं ते युतं हायनान्द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृणमः ॥ (मं० २१)

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्यासि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्थोनानि येषु वर्षन्त ओषधीः ॥ (मं० २२)

अहं त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्यासि ॥ (मं० २०)

“मैं तेरी सौ वर्षकी आयु अखण्डित करता हूँ, उसमें दो संधिकालके जोड़े, सर्दी गर्मी वर्षा ये तीन काल और चारव्य तरुण मध्यम और वार्षिक्य ये चार अवस्थाएं हैं । वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा, शरत्, हेमन्त, आदि ऋतु तेरे लिये शुभ कारक हों । दिन और रात्रीके समयके लिये मैं तुझे सौंप देता हूँ ।”

दीर्घ जीवन की आयुष्यमर्यादा का सौ वर्षका समय है, उसमें सौ वर्ष, वर्षमें दो अयन, छः ऋतु और तीन काल अर्थात् सर्दी गर्मी और वर्षा ये तीन समय होते हैं । प्रत्येक दिनमें दो संधिकाल और दिन तथा रात्रीका समय इतने समयविभाग होते हैं । इन समयविभागोंके लिये मनुष्य सौंपा हुआ होना चाहिये । समय विभागके लिये मनुष्यका सौंपा हुआ होना, इसका अर्थ यह है कि समयविभागके अनुसार मनुष्यने अपना व्यवहार करना । जो समयविभाग बनाया हो उसके अनुसार ही मनुष्यको अपना कामकाज करना चाहिये । इसीसे बहुत कार्य होता है और उन्नतिके निश्चय भी हो जाता है । अतः इन मंत्रोंके उपदेशसे मनुष्य यह बोध लेवे कि मनुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य करना चाहिये, व्यर्थ बेकारीमें समय गमाना उचित नहीं । अपने पास जो समय होगा उसका योग्य उपयोग करना चाहिये । समय का व्यय व्यर्थ नहीं होना चाहिये ।

इस दृष्टमें बहुतही उन्नमोन्नम आदेश दिये हैं, जो पाठक इन आदेशोंके अनुसार चलेंगे वे निःसन्देह लाभ प्राप्त कर सकते हैं । विशेषतः दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस दृष्टसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

दुष्टोंका नाश ।

[३]

(ऋषिः—चातनः । देवता—अग्निः)

रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि मित्रं प्रथिष्टमुपं यामि शुर्म ।
 शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिपः पांतु नक्तम् ॥१॥
 अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुपं स्पृश जातवेदः समिद्धः ।
 आ जिह्वया मूरदेवान् रभस्व क्रव्यादो वृष्ट्वारिं घत्स्वासन् ॥२॥

अर्थ—(रक्षो-हणं वाजिनं प्रथिष्टं मित्रं आ जिघर्मि) राक्षसोंका नाश करनेवाले पलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्रकाशित करता हूँ । और उससे (शुर्म उपयामि) सुख प्राप्त करता हूँ । (सः क्रतुभिः समिद्धः) वह यज्ञोंसे प्रदीप्त हुआ (शिशानः अग्निः) तीक्ष्ण अग्नि (सः नः दिवा नक्तं रिपः पातुः) हमें दिन रात्र शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जातवेदः) जातवेद अग्ने ! (समिद्धः अयोदंष्ट्रः) प्रदीप्त होकर लोहेकी दाढ़ोंसे युक्त होकर (अर्चिषा यातु-धानान् उपस्पृश) अपने प्रकाशसे पानना देनेवालोंको जला । तथा (मूरदेवान् जिह्वया आरभस्व) मृदाविशेषोंको अपनी जिहारूप ज्वालासे ठीक करना आरंभ कर । (वृष्ट्वा) पलपुक्त होकर (क्रव्यादः आसनि अपि घत्स्व) मांस खानेवाले हिंसकोंको अपने मुखमें डाल ॥ २ ॥

भावार्थ— दुष्टोंका नाश करनेवाला पलवान् प्रसिद्ध हितकर्ता सदा प्रशंसनीय है । इससे सुख प्राप्त होता है । वह उत्तम प्रशस्त कर्म करनेवाला, तीक्ष्ण अथवा उग्र, प्रपन्न करके हमें दिन रात्र शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

शान्ति अपने नेत्रसे दुष्टोंको निर्मूल करे, मृदोंको अपने जिहाके उपदेशोंसे सुधारे । मांस भक्षक क्रूरोंको अपने मुखसे आच्छादित करे अर्थात् क्रूरतासे निवृत्त करे ॥ २ ॥

उभोभयाविन्नुप धेहि दंष्ट्रीं हिंसः शिशानो वरं परं च ।
 उतान्तरिक्षे परि याह्यसे जम्भै सं घेह्यभि यातुधानान् ॥ ३ ॥
 अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंसाशनिर्हरसा हन्त्वेनम् ।
 प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात् क्रविष्णुवि विचिनोत्वेनम् ॥ ४ ॥
 यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।
 उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्तां विध्य शर्वा शिशानः ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (उभयाविन् अग्ने) दोनों को जाननेवाले अग्ने ! तू (हिंसः शिशानः) शत्रुओंकी हिंसा करनेवाला तीक्ष्ण बन कर (अवरं परं च उभौ) हमसे निकृष्ट और उत्कृष्ट दोनों प्रकारके शत्रुओंको अपने (दंष्ट्री उपधेहि) दाढ़ोंमें रख । (उत अन्तरिक्षे परियाहि) और अन्तरिक्षमें तू संचार कर । और वहाँसे (जम्भैः यातु-धानान् अभिसंधेहि) अपने जपड़ोंसे यातना देनेवाले शत्रुओंपर चढ़ाई कर ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (यातुधानस्य त्वचं भिन्धि) कष्ट देनेवालेकी त्वचाको छिन्न-भिन्न कर । (हिंस-अशानिः हरसा एनं हन्तु) हिंसक विद्युत् वेगसे इसका नाश करे । हे (जातवेदः) जातवेद ! शत्रुके (पर्वाणि शृणीहि) पर्वाँको काट । (क्रविष्णुः क्रव्यात् एनं विचिनोतु) मांसभक्षक क्रूर प्राणी इस दुष्टको पकड़ पकड़ कर खा जाय ॥ ४ ॥

हे (जातवेदः) ज्ञानी अग्ने ! तू (यत्रेदानीं) जहाँ अब (तिष्ठन्तं चरन्तं उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं पश्यसि) त्वडे हुए, भ्रमण करने-वाले और अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको देखता है वहाँ (शिशानः अस्ता शर्वा) तीक्ष्ण शस्त्र फेंकनेवाला शत्रुहिंसक तू (तं विध्य) उस शत्रुका घेघ कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—दोनों को जाननेवाला देव मलवान और निर्पल हिंसकोंको अपने काचूमें रखे । सप स्थानपर संचार करके कष्ट देनेवाले दुष्टोंको दबावे ॥ ३ ॥ दुष्टोंको पीट कर उनके चमड़ेको छिन्नभिन्न कर । पिजुलीके आघातसे दुष्टोंका नाश हो । दुष्टोंके जोड़ोंको काटो । मांस भक्षक हिंसक और क्रूर को पकड़ पकड़कर नाश करो ॥ ४ ॥ जहाँ कष्ट देनेवाले हिंसक दुष्ट होंगे वहाँ उनको दबा दिया जाये ॥ ५ ॥

यज्ञैरिषूः संनममानो अग्ने वाचा शल्याँ अशनीभिर्दिहानः ।
 ताभिर्विष्य हृदये यातुधानान् प्रतीचो बाहून् प्रति मध्येपाम् ॥६॥
 उतारब्धानस्पृणुहि जातवेद उतारैभाणाँ ऋष्टिभिर्यातुधानान् ।
 अग्ने पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः क्ष्विक्कास्तमदन्त्वेनीः ॥७॥
 इह प्र ब्रूहि यतमः सो अग्ने यातुधानो य इदं कृणोति ।
 तमा रभस्व समिधाँ यविष्ट नृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैतम् ॥ ८ ॥

अर्थ-हे अग्ने ! (यज्ञैः) सत्कर्मोंद्वारा घटता हुआ तू (इषूः संनम-
 मानः) अपने वाणोंको ठीक करके (वाचा) वाणीसे उपदेश करता हुआ
 (शल्यान् अशनीभिः दिहानः) शल्याँको विजुलीसे तीक्ष्ण करता हुआ
 (ताभिः प्रतीचः यातुधानान् हृदये विष्य) उनसे शत्रुके संमुख होकर उन
 दुष्टोंको हृदयपर वेध करके, (एवाँ याहून् प्रति भिद्धिष्व) इनके बाहुओंको
 तांड डाल ॥ ६ ॥

हे जातवेद ! (उत आरब्धान् उत आरेभाणान्) सत्कार्यका आरंभ
 करनेवाले और किये हुए लोगोंको (ऋष्टिभिः स्पृणुहि) शस्त्रोंसे सुरक्षित
 रख । हे अग्ने ! (यातुधानान् पूर्वः शोशुचनः निजहि) दुष्टोंको सबसे
 प्रथम प्रकाशित होकर नाश कर । (आमादः एनीः क्ष्विक्काः एनं अदन्तु)
 मांस खानेवाले लाल पक्षी इनको खाजावें ॥ ७ ॥

हे अग्ने ! (यः यातुधानः इदं कृणोति) जो दुष्ट यह दुष्ट कार्य करता
 है (यतमः सः इह प्रब्रूहि) वह कौनसा है यह यहाँ कह दे । (तं आर-
 म्बस्व) उसको दण्ड देना आरंभ कर । (तं समिधा आरम्बस्व) उसको
 लकड़ियोंसे जलाना आरंभ कर । (नृचक्षसः चक्षुषे एनं रन्धय) मनुष्यों
 के हितकी दृष्टिसे इस दुष्टका नाश कर ॥ ८ ॥

भावार्थ-सत्कर्मोंसे यहाँ, अपने शस्त्रास्त्र तैयार रखो, वाणीसे उक्तम
 उपदेश करो, अपने शस्त्रोंको विजुलीसे तीक्ष्ण करो, और उनसे शत्रुओंके
 हृदयोंका वेध करो, तथा उनके बाहुका छेदन करो ॥ ६ ॥

शुभ कर्म करनेवालोंकी रक्षा अपने शस्त्रोंसे कर । दुष्टोंका नाश कर ।
 मांस खानेवाले पक्षी दुष्टोंका मांस खावें ॥ ७ ॥

जो दुष्ट है उनकी दुष्टता यहाँ कहो, उनको दण्ड दो, जनताका हित
 करनेकी दृष्टिसे उनका नाश कर ॥ ८ ॥

तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः ।

हिंसं रक्षांस्यभि शोशुंचानं मा त्वां दमन् यातुधानां नृचक्षः ॥ ९ ॥

नृचक्षाः रक्षः परि पश्य विश्वु तस्य त्राणि प्रति शृणीह्यप्रा ।

तस्याग्नि पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृक्ष ॥ १० ॥ (६)

त्रिय्यांतुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति ।

तमर्चिषा स्फूर्जयन् जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि युद्धधिः ॥ ११ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (तीक्ष्णेन चक्षुषा प्राञ्चं यज्ञं रक्ष) तू अपने तीक्ष्ण आंखसे श्रेष्ठ यज्ञकी रक्षा कर । हे (प्र—चंतः) ज्ञानी ! तू (वसुभ्यः प्रणय) वसुओंकेलिये उसको ले जा । हे (नृ—चक्षः) लोगोंके निरीक्षक हिंसं रक्षांसि आभिषोचन्) हिंसकको और राक्षसोंको तपाते हुए (त्वा) तुझको (यातुधाना मा दमन्) यातना देनेवाले न दयावें ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! तू (नृ—चक्षाः विश्वु रक्षः परिपश्य) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुआ सभ दिशाओंमें राक्षसोंको देख । (तस्य त्राणि अग्रा प्रति शृणीहि) उसके तीनों अग्रभागों का नाश कर । (तस्य पृष्टाः हरसा शृणीहि) उसकी पसुलियोंको अपने घलसे तोड़ । (यातुधानस्य मूलं त्रेधा वृक्ष) यातना देनेवालेकी जड़ तीनों प्रकारोंसे काट डाल ॥ १० ॥

हे अग्ने ! (यः अन्वयेन ऋतं हन्ति) जो असत्यमें सत्यका नाश करता है, वह (यातुधानः ते प्रसितिं त्रिः एतु) हुए तरे बन्धनमें तीन प्रकारोंसे प्राप्त होवे । हे जातवेद ! (तं अर्चिषा स्फूर्जयन्) उसको अपने प्रकाशसे प्रभावित करना हुआ तू (एनं समक्षं गृणतं नि युद्धधिः) इसको अपने सामने ईशस्तुति करनेवालेके हितके लिये प्रतिबन्धमें रख ॥ ११ ॥

भावार्थ—अपनी दृष्टिसे-शक्तिसे-सत्कर्मका संरक्षण कर । और निवासकोंकी आंर उसे ले चल । हिंसकोंको अपने तेजसे हटा और ऐमा कर कि हुए तुझ न दयावें ॥ ९ ॥ जनताकी रक्षा करनेके लिये तू सभ दिशाओंसे दुष्टोंको दूँट निकाल । और उनके तीनों प्रकारके प्रपत्नोंको प्रतिबंध कर । दुष्टोंकी पीठ तोड़ और उनकी जड़ उखाड़ दो ॥ १० ॥

जो असत्यसे सत्यको दयाता है उस दुष्टको बंधनमें डाल । अपने तेजसे उसको निमरह कर और ईश्वर भक्तके मनुष्य उसको प्रतिबंध कर ॥ ११ ॥

यदग्ने अथ मिथुना शपातो यद् वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः ।
 मन्योर्मनसः शरव्या इ जायते यातया विध्य हृदये यातुधानान् ॥ १२ ॥
 परा शृणीहि तपसा यातुधानान् पराग्ने रक्षो हरंसा शृणीहि ।
 परार्चिषा मूरदेवान् शृणीहि परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि ॥ १३ ॥
 पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्ययेनं शपथा यन्तु सृष्टाः ।
 वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन् विश्वस्यैतु प्रसिति यातुधानः ॥ १४ ॥

अर्थ-हे अग्ने ! (यत् अथ मिथुना शपातः) जो आज दोनों एक दूसरेको शापते हैं, (यत् रेभाः वाचः तृष्टं जनयन्त) जो आक्रोश करनेवाले वाणीकी कठोरता प्रकाशित करने हैं । (या मन्योः मनसः शरव्या याजते) जो क्रोधी मनसे शस्त्र होता है (तथा यातुधानान् हृदये विध्य) उससे पीडकोंको हृदयमें वेध डाल ॥ १२ ॥

(यातुधानान् तपसा परा शृणीहि) यातना देनेवालोंको अपने तपसे दूर करके नाश कर । और हे अग्ने ! (हरंसा रक्षः परा शृणीहि) अपने बलसे दूर करके नाश कर । मूरदेवान् अर्चिषा परा शृणीहि । मूढ़ोंको अपने तेजसे दूर करके नाश कर तथा (असुतृपः शोशुचतः पराशृणीहि) दूसरोंके प्राणों पर तृप्त होनेवाले शोक करनेवाले दुष्टोंको भी दूर करके नाश कर ॥ १३ ॥

(देवाः अथ वृजिनं परा शृणन्तु) देव आज पाप करनेवाले पापीको दूर करें । (सृष्टाः शपथाः एनं प्रत्यक् यन्तु) भेजी हुई गालियाँ उनके प्रति वापस जाय । (वाचा स्तेनं शरवः यर्मन् ऋच्छन्तु) वाणीके चोरको शस्त्र मर्मोंमें काटे । (यातुधानः विश्वस्यैतु प्रसिति एतु) यातना देनेवाला दुष्ट सपके घन्घनमें जाय ॥ १४ ॥

भावार्थ- जो दुष्ट परस्परको शाप देने हैं और आक्रोश करके कठोर भाषण बोलते हैं, उनके मनके दुष्ट भावोंसे जो घातक परिणाम होता है, उससे दुष्टोंके हृदय जल जावें ॥ १२ ॥

जो दुष्ट लोगोंको कष्ट देने हैं उनको अपने तप, बल और तेजसे दूर कर और उनका नाश कर । मूढ़ोंकी उपासना करनेवालोंको भी दूर कर । जो दूसरोंके प्राण लेकर तृप्त होते हैं उनका उलटते हुए हटा दो ॥ १३ ॥

पापी मनुष्यको और पापको दूर किया जाय । गालियाँ दीं हुई देने-

यः पौरुषेण ऋविषां समुह्क्ते यो अश्वेन पशुना यातुधानः ।
 यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ १५ ॥
 विषं गवां यातुधानां भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवाः ।
 परैणान् देवः सविता ददातु परां भागमोषधीनां जयन्ताम् ॥ १६ ॥
 संवत्सरीणं पयं उस्त्रियायास्तस्य मार्शीद् यातुधानो नृचक्षः ।
 पीयूषमग्ने यत्मस्तिवृत्मात् तं प्रत्यंचमर्षिषां विध्य मर्माणि ॥ १७ ॥

अर्थ—(यः पौरुषेण ऋविषां समुह्क्ते यो अश्वेन पशुना) जो दुष्ट अश्व आदि पशुके मांससे अपने आपका पुष्ट करता है और (यः यातुधानः अश्वेन पशुना) जो दुष्ट अश्व आदि पशुके मांससे अपने आपका पुष्ट करता है, हे अग्ने ! (यः अघ्न्यायाः क्षीरं भरति) जो गायका दूध चुराकर ले जाता है (तेषां शीर्षाणि हरसा अपि वृश्च) उनके सिरोंको अपने बलसे तोड़ डाल ॥ १५ ॥

(यातुधानाः गवां विषं भरन्तां) जो दुष्ट गौओंको विष देने हैं, और (दुरेवाः अदितये आवृश्चन्तां) जो दुष्ट गौको काटने हैं, (सविता देवः एनान् परा ददातु) सविता देव इनको दूर हटावे । (ओषधीनां भागं पराजयन्तां) इनको औषधियोंका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

हे (नृ-चक्षः) मनुष्योंके निरीक्षक ! (उस्त्रियायाः संवत्सरीणं पयः) गायका वर्षभर प्राप्त होनेवाला जो दूध है (तस्य यातुधानः मा आषात्) उसका पाने यातना देनेवाला दुष्ट न करे । हे अग्ने ! (यत्मः पीयूषं नितृप्सात्) उनमेंसे जो दुष्ट दूधरूपी अमृतको पीयेगा, (तं प्रत्यंच अर्षिषां मर्माणि विध्य) उसको सबके संमुख अपने तेजसे मर्मस्थानमें बेष डाल ॥ १७ ॥

बालके पास यापस जाय । घाणीसे चोरी करनेवालेके मर्मस्थान शस्त्रोंसे काटे जाय । जननाको यातना देनेवालेको प्रतिबंधमें रखो ॥ १४ ॥

मनुष्यका घांटे आदि पशुका मांस खा कर जो दुष्ट अपना शरीर पुष्ट करता है और गायका दूध चोरी करके पीता है उसका सिर काट ॥ १५ ॥

जो दुष्ट मनुष्य गौको विष देने हैं और गौ काटने हैं, उनको समाजसे हटाया जावे और उनको घान्यादिका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

हे मनुष्योंका हित करनेवाले ! गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीये । जो दुष्ट चुराकर पीयेगा उसको शारीरिक दुष्ट दिया जाये ॥ १७ ॥

सनादग्ने मृणसि यातुधानान् न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः ।
 सहमूराननु दह ऋष्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ १८ ॥
 त्व नो अग्ने अधराद्दुदक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात् ।
 प्रति त्वे ते अजरसुस्तपिष्ठा अधशंसं शोशुचतो दहन्तु ॥ १९ ॥
 पश्चात् पुरस्तादधरादुतोत्तरात् कविः काव्येन परिं पाह्यमे ।
 सखा सखायमजरौ जरिम्णे अग्ने मर्त्या अमर्त्यस्त्वं नः ॥ २० ॥ (७)

अर्थ-हे अग्ने ! तू (यातुधानान् सनात् मृणासि) यातना देनेवाले दुष्टों-
 का सदा नाश करता है । (रक्षांसि त्वा पृतनासु न जिग्युः) राक्षस तुझे
 युद्धोंमें नहीं जीन सकते । (सहमूरान् ऋष्यादः अनुदह) मूढ़ोंके साथ
 मांसभक्षकोंको जला दे । (ते दैव्यायाः हेत्याः) वे तेरे दिव्य शस्त्रास्त्रसे
 (मा मुक्षत) न छूट जाय ॥ १८ ॥

हे अग्ने ! (त्वं नः अधरात् उदक्तः पश्चात् उत पुरस्तात् रक्ष) तू हमें
 नीचेसे उपरसे पीछेसे और आगेसे रक्षा कर । (ते त्वे शोशुचतः अज-
 रासः तपिष्ठा) वे सय तेजस्वी, अक्षीण हांकर तपानेवाले (अधशंसं प्रति
 दहन्तु) पापीको जला दें ॥ १९ ॥

हे अग्ने ! तू (कविः काव्येन) कवि है अतः अपने काव्यसे (पश्चात्
 पुरस्तात् अधरात् उत उत्तरात् परिपाहि) पीछेसे आगेसे नीचेसे और
 ऊपरसे सय रीतिसे रक्षा कर । (त्वं सखा सखायं) तू मित्र है अतः मुझ
 जैसे मित्रकी, (अजरः जरिम्णे) तू जरारहित है अतः मुझ जराग्रस्त की
 और (अमरः मर्त्यान् नः परिपाहि) तू अमर है अतः हम मरनेवालोंकी
 रक्षा कर ॥ २० ॥

भावार्थ-तू सदा दुष्टोंका नाश करता है, तुझे राक्षस परामृत्न नहीं कर
 सकते । तू मांसभक्षक मूरोंको जला, तेरे पाशसे वे दुष्ट न छूटें ॥ १८ ॥
 तू सय ओरसे हमारी रक्षा कर । तेजस्वी लोग पापियोंको दण्ड
 दें ॥ १९ ॥

तू कवि, मित्र, जरारहित और अमर है अतः तू हमारी रक्षा कर ।
 हम तेरे मित्र बनना चाहते हैं । हम जराग्रस्त होते हैं और मृत्युसे भी
 अस्त हैं अतः तू हमारी सहायता कर ॥ २० ॥

तदग्ने चक्षुः प्रति घेहि रेभे शंफारुजो येन पश्यसि यातुधानान् ।

अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचित्तं न्योपि ॥ २१ ॥

परिं त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।

धूपद्वर्णं दिवे दिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥ २२ ॥

विपेणं भङ्गुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि ।

अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुराग्रामिर्चिभिः ॥ २३ ॥

अर्थ- अग्ने ! (येन शफा-रुजः यातुधानान् पश्यसि) जिससे तू लापोंद्वारा ठांकरें लगानेवाले दुष्टोंका निरीक्षण करता है, (तत् चक्षुः रेभे प्रतिघेहि) वह आँख शरीर मचानेवालेपर रख । (अथर्व-वत् दैव्येन ज्योतिषा) अहिंसक दिव्य तेजसे (सत्यं अचित्तं धूर्वन्तं) सत्य अचत नाश करनेवालेको (नि ओप) जला दे । ॥ २१ ॥

हे अग्ने ! हे (सहस्य) पलवान् ! (वयं) हम सभ (विप्रं पुरं) ज्ञानी और पूर्णता करनेवाले, (धूपद्वर्णं) धर्षण करनेवाले और (भङ्गुरावतः हन्तारं) घिनाशकोंका नाश करनेवाले, (त्वा दिवे दिवे परिधीमहि) तेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

हे अग्ने ! (तिग्मेन शोचिषा) तीक्ष्ण तेजसे युक्त (तपुः अग्रामिः अर्चिभिः) तपानेवाले तेजकी दीप्तियोंसे (विपेणं भङ्गुरावतः रक्षसः प्रति जहि स्म) विपसे नाश करनेवाले राक्षसोंका नाश कर ॥ २३ ॥

भाषार्थ- जो दुष्ट लापें मारकर हमारे शरीर मोड़ने हैं तथा जो विकृत कोलाहल मचाने हैं उनका तू देल । तू अपने तेजसे हमारा नाश करनेवालेका नाश कर ॥ २१ ॥

ज्ञानी, मनकामना पूर्ण करनेवाले, शत्रुका धर्षण करनेवाले, दुष्टोंका नाश करनेवाले तुझ पलवान् देव का हम सभ प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

विप देकर जगन्में नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश तू अपने तीक्ष्ण और उग्र तेजसे कर ॥ २३ ॥

वि ज्योतिषा बृहता भान्त्यग्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा ।
 प्रादेवीर्मायाः संहते दुरेवाः शिशीति शृङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे ॥ २४ ॥
 ये ते शृङ्गे अजरे जातवेदस्तिग्महेती ब्रह्मसंसिते ।
 ताम्यां दुर्हादंमभिदासन्तं किपीदिनं प्रत्यञ्चमर्चिषां जातवेदो विनिक्ष्व ॥ २५ ॥
 अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः ।
 शुचिः पावक ईड्यः ॥ २६ ॥ (८)

अर्थ—(अग्निः बृहता ज्योतिषा विभानि) अग्नि विशेष तेजसे प्रकाशता है । (महित्वा विश्वानि आविः कृणुते) अपने सामर्थ्यसे सब जगत् को प्रकट करता है । (अदेवीः दुरेवाः मायाः प्रसहते) राक्षसोंकी दुःखदायक कपटजालोंको जीतता है । (शृङ्गे रक्षोभ्यः विनिक्ष्वे शिशीते) अपने दोनों सींग राक्षसोंका नाश करनेकेलिये तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥

हे (जातवेदः) वेदज्ञ ! (ये ते अजरे तिग्म-हेती) जो तेरे तीक्ष्ण हथियार के समान (ब्रह्मसंसिते शृङ्गे) ज्ञानसे तीक्ष्ण किये हुए सींग हैं, हे जातवेद ! (ताम्यां) उन दोनों सींगोंसे और (अर्चिषा) अपने तेजसे (दुर्हादं किपीदिनं अभिदासन्तं) दुष्ट हृदय भूषे और दूसरे का नाश करनेवाले दुष्टका (प्रत्यञ्चं वि निक्ष्व) सामने नाश कर ॥ २५ ॥

(शुक्रशोचिः अमर्त्यः) शुद्ध प्रकाशवाला अमर (शुचिः पावकः ईड्यः) पवित्र, शुद्धता करनेवाला स्तुत्य अग्नि (रक्षांसि सेधति) राक्षसोंका नाश करता है ॥ २६ ॥

भावार्थ—अग्नि विशेष तेजसे प्रकाशता है और अपने सामर्थ्यसे जगत्को प्रकाशित करता है । राक्षसोंके कपट जाल दूर करके उनके नाशके लिये अपने दो सींग तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥

तेरे सींग तीक्ष्ण हथियार जैसे हैं और वे ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए हैं, उनसे और अपने तेजसे दुष्ट हृदयवाले घातकी शत्रुका नाश कर ॥ २५ ॥

शुद्ध, तेजस्वी, अमर, पवित्र, शुद्धता करनेवाला प्रशंसनीय अग्नि राक्षसोंका नाश करनेवाला है ॥ २६ ॥

दुष्टोंके लक्षण ।

इस सूक्तमें दुष्ट मनुष्योंका नाश करनेका विषय है । अतः दुष्ट कौन है इसका पहिले निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय न हुआ तो कदाचित् दुष्ट बचंगा और सुष्टका ही नाश अज्ञानसे किया जायगा । अतः वेदने इस सूक्तमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, देखिये—

१ दुर्हार्दः (दुः+हार्द)=दुष्ट हृदयवाला, जिसके अन्तःकरणमें दुष्ट विचार रहते हैं, जो दुष्ट भाव मनमें धारण करता है, जो हृदयमें घातपातकी कल्पनाओंको धारण करता है । (मं० २५)

२ रक्षः, राक्षसः (रक्षति)= जो रक्षण करनेका आविर्भाव बताकर घात करता है । जो बाहरसे रक्षा करनेका ढोंग रचकर अन्दरसे उसीका नाश करता रहता है । (मं० ९)

३ असु-तृप्=जो दूसरोंके प्राणोंका बलि लेकर तृप्त होता है, जो दूसरोंका नाश करके अपना स्वार्थसाधन करता है, जो दूसरोंका घात करके अपनी पुष्टि करता है । (१३)

४ धूर्वन्=जो दूसरोंका घात पात और नाश करता है । (२१)

५ भंगुरावत्= जो दूसरोंका सत्यानाश करता है । (२२)

६ अभिदासन्=जो दूसरोंका वध करता है, दूसरोंको बंधनमें डालता है, दूसरोंको गुलाम बनाता है, दूसरोंको पारतंत्र्यमें रखकर स्वयं अपने भोग बढ़ाता है, जो दूसरोंको दास बनाता है । (२५)

७ हिंस्रः (३) ; शक्रः (१४)=जो हिंसा करता है, घातपात करता है । दूसरोंका नाश करता है ।

८ शपा-रुज्= अपनी लाथोंके प्रहारोंसे जो दूसरोंको मारता है, दूसरोंके अवयव लाथोंकी मारसे तांड देता है । (२१)

९ रिपः= हिंसक, घात पात करनेवाला, जो दूसरोंका विध्वंस करता है । (१)

१० क्रव्यात् (२), ऋषिष्णुः, आमाद (४)= जो मांस खाता है, जो कृषा मांस खाता है, जो रक्त पीता है, जो दूसरोंके जीवनपर जीवित रहता है ।

११ यः पौरुषेयेण अश्रुयेन प्रायिषा, यः पशुना समन्तं- जो मनुष्य, अश्व और अन्यान्य पशुओंके मांससे अपना प्राण पुष्ट करता है, जो पशुपक्षियोंके मांस से अपने आपको पुष्ट करता है, जो अपने पेटके लिये दूसरोंका जीव लेता है । (१५)

१२ दुरेवाः अदिनये आशुश्चन्तां- जो दुष्ट गायको काटता है अथवा कटवाता है । अ-दिति अर्थात् हिंसनीय गौका भी जो वध करता है । (१६)

१३ गवां विषं भरन्तां- गौवोंको जो विष देते हैं और विषसे गौका वध करते हैं । (१६)

१४ किमीदिन्- (किं-इदानीं) अब आज क्या खाये, कल उमका वध किया और पेट पाला, आज किसका वध करके पेटपूर्ती करें इसका जो सदा विचार करते हैं । जो कमी दूधरोंका घात किये विना नहीं रहते । (२५)

१५ यातुघानः (यातु+घानाः) = यातना देनेवाले, दूसरोंको सतानेवाले, दूधरोंको पीडा देनेवाले । (२)

१६ दुरेवः - (दुः+एव) - दुष्ट मार्गपर चलनेवाला, बुरे कार्यमें प्रवृत्त होकर दूसरोंको बट देकर अपना सुख बढानेका प्रयत्न करनेवाला । (२४)

१७ अदंवीः मायाः - (अ-दिव्य मायाः) जा बुराई और कपट करते हैं, जो धोखा देकर दूधरोंको लुटते हैं, धोखेबाजीसे अपना ऐश्वर्य बढाते हैं । (२४)

१८ वृजिनः = जो पाप करता है, पाप कर्ममें प्रवृत्त होता है । (१४)

१९ वाचास्तेनः (वाचा+स्तेनः) - जो वाणीका चोर है, जिमका भाषण सत्य नहीं होता । जो एक बोलता है और दूसराही करता है, जो विश्वास रखने अयोग्य है । (१४)

२० मूरदेवः, (२) सहमूरः (१८) = घातपात करनेवाला मूढ, डाकुओंके साथ रहनेवाला, महामूर्ख, महाघातकी, महाहिंसक । (२)

२१ मिथुना शपानः - एक दूसरेको गालियां देते हैं, परस्पर बुरे शब्दोंके प्रयोग करते हैं । अपशब्द बोलते हैं । (१२)

ये सब दुष्ट हैं । ये दुष्टोंके लक्षण हैं । पाठक इन वचनोंका विचार करके अपने समाजमें अथवा इस संसारमें इन लक्षणोंसे युक्त कौन कौन हैं, इसका निश्चय करें और उन दुष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न करें । इन लक्षणोंका विचार करके पाठक श्रेष्ठ सज्जनोंके लक्षण भी जान सकते हैं । जैसा " जो दूधरोंका घात पात नहीं करते, जो किसीकी हिंसा नहीं करते, जो अहिंसा भावसे चर्चते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, कमी कपट नहीं करते, हृदयमें शुद्ध भाव धारण करते हैं, कमी किसीका नाश करके अपना पेट भरना नहीं चाहते, परंतु अपने प्रयत्नमें दूधरोंका सुख बढाना चाहते हैं, दुष्ट मनुष्योंके साथ कमी नहीं रहते, मुखसे कमी बुरे शब्द नहीं उच्चारते, जो पाप कर्ममें प्रवृत्त नहीं

होते, जो मांस भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको मारपीट नहीं करते, जो दूसरोंको दासभावसे छुड़ानेके लिये प्रयत्न करते हैं, जो दूसरोंकी रक्षा करते हैं ।” जो ऐसा शुद्ध सदाचार रखते हैं वे सज्जन कहे जाते हैं । इन सज्जनोंको पूर्वोक्त दुष्ट दुर्जन सदा कष्ट देते हैं, अतः दुष्टोंको दूर करना धर्म होता है । सज्जनोंका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनोंका नाश करना और धर्मकी व्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तव्य है । जो यह कर्तव्य करेंगे वेही आदरके योग्य पुरुष हैं । यही मनुष्यका धर्म है, अतः इस सूक्त द्वारा कहा है कि इन दुष्टोंका नाश करना चाहिये । नाश करनेका भाव यह है—कि उनका दुष्ट भाव दूर करना, उनके स्वभाव का सुधार करना, उनको दुष्ट व्यवहारसे निवृत्त करना, उनको समाज या राष्ट्रसे बहिष्कृत करना और इतनेसे भी कार्य न हुआ, तो उनका नाश करना । इस सूक्तका यह कार्य है । अब इन दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो, इस विषयमें देखिये—

दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ?

पूर्वोक्त विवरणमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, इन लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है । इन लक्षणोंसे दुष्टोंका ज्ञान होनेके पश्चात् उनका नाश करनेका कार्य कौन करे, इसका विचार करना चाहिये । हर एक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका कार्य करनेका अधिकारी नहीं है, यह कार्य विशेष जिम्मेवारी का कार्य है, अतः यह कार्य विशेष सावधानतासे होना चाहिये और विशेष योग्यतावाले मनुष्यके आधीन यह कार्य रहना चाहिये । इस विषयके निर्देश इस सूक्तमें हैं, उनका अब यहाँ विचार करते हैं—

१ मित्रः (मं० १), सखा (मं० २०)=जो मनुष्य सप मनुष्योंकी ओर मित्रताका भवोव करता है, जो सपका सखा अर्थात् हित चाहनेवाला है । जनताका हित करनेमें जो उत्तर रहता है,

२ विप्रः (मं० २२), कविः (मं० २०)=जो विशेष प्राज्ञ अर्थात् ज्ञानी है, जो कवि है अर्थात् शान्तदर्शी है, जो दूरदृष्टि है, जो गहराईसे हर एक बातका विचार कर सकता है, जो पवित्र दृष्टिके साथ सप बातोंका आगेपीछेका विचार करनेमें चतुर है,

३ जातवेदः (ज्ञातवेदः)= जो ज्ञानी है, जिसने अध्ययन उद्यम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो षडुद्भूत और वेदशास्त्रज्ञ है, जिसके अंदर ज्ञानको दृष्टि उत्पन्न हुई है, (मं० ३)

४ अथर्वथत् द्विपञ्चोतिः (मं० २१)= जो (अ-चर्व) अचञ्चल स्थितप्रज्ञ योगीके समान दिव्य तेजसे युक्त है, जिसने योगसाधनादि द्वारा अपना मन स्थिर

किया है, जो चञ्चल वृत्तिवाला नहीं है, जो शान्ति और गंभीरतासे सब बातोंका विचार कर सकता है और शीघ्रता करके जो कार्यका बिगाड नहीं करता है ।

५ शुक्रशोचिः, शुचिः, पावकः (मं० २६) = जो पवित्र तेजसे युक्त, स्वयं आचारसे शुद्ध, और पवित्रता करनेवाला है, जो स्वयं पवित्र विचार, पवित्र उच्चार और पवित्र आचारसे युक्त है, जिसका मन, बुद्धि, चित्त आदि अन्तरिन्द्रिय तथा जिसके बाह्य इंद्रिय पवित्र हैं और शुद्ध व्यवहारही करते हैं,

६ ईड्यः (मं० २६), प्रथिष्ठः (मं० १) पूर्वोक्त कारणसे जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य है, सब लोग जिसके पवित्र आचारकी प्रशंसा करते हैं,

७ वाजी (मं० १), सहस्यः (मं० २२) - जो बलवान है, कर्तव्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात् जो निश्चयपूर्वक अपने बलसे उसको निभाता है, जो प्रतिपक्षीको परास्त कर सकता है, जो अपने बलसे अपने कर्तव्य कर सकता है,

८ द्रष्टृसंशितः (मं० २५) - ज्ञानसे तीक्ष्ण, ज्ञानसे तेजस्वी, ज्ञानसे सुसंस्कृत, ज्ञानसे प्रशंसायुक्त बना हुआ,

९ अजरः, अमर्त्यः (मं० २०) - जराग्रहित और मृत्युग्रहित बना हुआ, धीण न होनेवाला और मृत्युसे न डरनेवाला, देवोंके समान जरामृत्युको दूर रखनेवाला, दिव्यजीवन युक्त,

१० ऋतुभिः समिद्धः (मं० १) - विविध सत्कर्मोंसे प्रदीप्त हुआ, श्रेष्ठ प्रशस्ततम कर्मोंसे प्रकाशित, सत्यमय प्रशंसनीय उत्तम कर्म करनेवाला, जिससे उत्तम कर्मही होते हैं,

११ शिशानः (मं० १) - तीक्ष्ण, तेजस्वी,

१२ शर्वा (मं० ५) - शत्रुओंका नाश करनेवाला,

१३ प्रतीचः (मं० ६) - दुष्टोंका सामना करनेवाला, शत्रुओंके सन्मुख खड़ा होकर उनका प्रतिकार करनेवाला,

१४ भंगुरावतः हन्ता (मं० २२) - घातकोंका नाश करनेवाला,

१५ रक्षोहा (मं० १) - राक्षसों, मूर्कर्म करनेवालोंका नाश करनेवाला,

१६ प्राव्यादः अपिपत्स्व (मं० २) = मांसमशकों, दूसरोंके जीवनोंपर अपनी पुष्टी करनेवालोंको दबाओ,

१७ अर्षिपा पातुघानान् उपस्पृश (मं० २) - अपने तेजसे दूसरोंकी यातना देनेवालोंका नाश कर,

१८ दिया नक्तं रिपः पातु (मं० १) = दिन रात्र घातकों से सज्जनोंकी रक्षा कर,

१९ जम्भैः यातुधानान् संधेहि (मं० ३) = हथियारों से दुष्टोंको दण्ड दे ।

इस ढंगसे इस सूक्तमें दुष्टोंका नाश कौन करे इस विषयमें कहा है । दुष्टोंका नाश करनेवाला ज्ञानी, शान्त, सभ बुद्धि रखनेवाला, गंभीर, विचारवान्, जनताका हित करनेवाला, पवित्र विचारवाला ऐसा सुयोग्य पुरुष होना चाहिये । हरएक मनुष्य यह पवित्र कार्य कर नहीं सकता । जिससे कभी अन्याय होनेकी संभावना नहीं होती, ऐसे सज्जन के आधीन यह अधिकार होना चाहिये । पाठक स्मरण रहें कि जब कभी न्यायाधीश अथवा दण्डविधान करनेके कार्य के लिये किसी मनुष्य को नियुक्त करना हो, तो उस स्थान के लिये इन गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जावे । और इन गुणोंसे युक्त मनुष्य ही, उस स्थान पर जाकर कार्य करे । इस दृष्टीसे इस सूक्त के मंत्र बड़े उपयोगी हैं । ऐसे सात्विक पुरुषसे कभी अन्याय नहीं होगा, जो योग्य होगा, वही कार्य वह करेगा, और सब मनुष्योंको इसके कार्य से संतोष होगा ।

इन दुष्टोंको जो दण्ड देना योग्य है वह दण्डोंके विविध प्रकार भी इस सूक्तमें लिखे हैं, जो इन मंत्रोंमें स्पष्ट लिखे हैं, तथापि सुबोधता के लिये वर्णन यहाँ करते हैं—

दण्डका विधान ।

इस समस्तक जो विवरण किया उससे दुष्टोंके लक्षण और दुष्टोंको दण्ड देनेवालों के लक्षण ज्ञात हुए । दुष्टोंको दण्ड देनेवालोंके लक्षणोंमें भी अन्तिम कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जिनसे दण्डविधान का भी पता चल सकता है । अब इसी दण्डविधान का अधिक विचार करते हैं—

१ रक्षो-हा = इस शब्दसे राक्षसोंको 'वध' दण्ड योग्य है यह सिद्ध होता है । 'हन्' घातुका दूसरा अर्थ 'गति' है । यह अर्थ लिया जाय तो राक्षसों को अपने स्थान से भगादेना अर्थात् 'देशसे निकाल देना' यह अर्थ होगा । 'रक्षम्' (रक्षन्ति यस्मान् शक्ति रक्षः) शब्दका अर्थ जिससे सुरक्षित रहनेकी आवश्यकता होती है, जिससे जनता का बचाव किया जाता है । ऐसे दुष्टोंको ऐसे स्थानमें रखना और उनपर ऐसा पहरा रखना कि ये दुष्टदूसरोंको यातनान दे सकें, आदि बोध इससे प्राप्त होता है । (मं० १)

२ अयोर्दष्टः = लोहेकी दाढ़े । इस यंत्रमें दुष्टको रख कर उसका नाश करना । ऊपरसे और नीचेसे कील आकर दुष्टके शरीर को काटते हैं । (मं० २)

३ ऋष्याद्ः अपिघत्स्य = दूसरोंके भाँस पर अपने शरीर की पुटी करनेवालों को बंद करके रख, कैदमें रख, (स्व आसन्) जैसा खाद्य पदार्थ अपने मुँहमें बंद रखा जाता है, उस प्रकार उन दुष्टोंको रख । (मं० २)

४ अवरं परं च दंष्ट्री उपधेहि=दोनों प्रकारके कनिष्ठ और श्रेष्ठ शशुको अपनी दाढ़ोंमें बंध रख । अर्थात् उसको इधर उधर हिलनेका प्रतिबंध कर । (मं० ३)

५ यातुधानान् जंभैः संधेहि=यातना देनेवालोंपर जबड़ोंके समान शस्त्रोंके साथ चढाई कर । शस्त्रोंसे उनका नाश कर । (मं० ३)

६ यातुधानस्य त्वचं भिन्धि=यातना देनेवाले दुष्टोंकी चमड़ी छिन्न विच्छिन्न कर । अर्थात् उनको इतना ताडनकर कि उनकी चमड़ी फट जाय । (मं० ४)

७ हिंस्र-अशानिः एनं हरसा हन्तु=हिंसक विजली इनका वध वेगसे करे । अर्थात् विद्युत्के प्रयोगसे इन दुष्टोंका वध किया जावे । (मं० ४)

८ पर्वाणि प्रशृणीहि-दुष्टके जोड़ोंको काट दो । (मं० ४)

९ श्राविष्णुः कव्याद् एनं विचिनोतु=मांसभक्षक सिंह व्याघ्र आदि प्राणियों द्वारा दुष्टोंके शरीरोंका वध किया जावे । (मं० ४)

१० यातुधानं विधय=यातना देनेवाले दुष्टको बाण आदिसे वेध डाल । (मं० ५)
हृदये विधय=हृदयपर बाण मार । (मं० ६)

११ एषां बाहून् प्रतिभिधि = दुष्टोंके बाहु काट दे । (मं० ६)

१२ यातुधानान् ऋष्टिभिः स्पृणुहि-यातना देनेवालोंका शस्त्रोंसे वध कर । (मं० ७)

१३ यातुधानान् निजहि = दूसरोंको यातना देनेवालोंका नाश कर । (आमादाः एनीः अदन्तु) दूसरोंका मांस खाकर अपनी पुष्टी करनेवालोंको भी वध जायं । (मं० ७)

१४ रक्षः प्रति शृणीहि = राक्षसोंका नाश कर । (मं० १०)

१५ पृष्टीः हरसा शृणीहि=दुष्टोंकी पसलियां वेगसे तोड़ दे । (यातुधानस्य मूलं पृथ्व) यातना देनेवाले दुष्टकी जड़ काट डाल । (मं० १०)

१६ यातुधानं नियुद्धि = यातना देनेवालोंको कारागृहमें रख । (मं० ११)

१७ यातुधानान् हृदये विधय=यातना देनेवाले दुष्टोंका हृदयमें वेध कर । (मं० १२)

१८ असुत्तपः पराशृणीहि = दूसरोंके प्राणोंको लेकर अपनी तुमी करनेवाले दुष्टोंका नाश कर । उनको दूर करके उनका नाश कर । (मं० १३)

१९ मर्मन् श्रच्छन्तु = दुष्टोंके मर्म स्थान काटे जाय । (मं० १४)

२० यातुधानाः प्रसिति एतु = दुष्ट घनस्थान-कारागार-को प्राप्त होवे । अर्थात् दुष्टोंको कारागृहमें रखा जावे । (मं० १४)

२१ तेषां शीर्षाणि पृथ्य = दुष्टोंके सिर काट जाय । (मं० १५)

२२ यातुधानः उल्लिखायाः संवत्सरिणं पयः माशीत् = दुष्टको गायका दूध एक वर्षतक पीनेको न दिया जावे। एक वर्ष गायका दूध पीनेको न देना यह एक दण्ड है। आजकल तो जो भैंसकाही दूध पीते हैं, उनको तो यही दण्ड स्वभावतः हो रहा है, क्योंकि गायका दूध बहुतोंको प्राप्तही नहीं होता है। आजकल कैदियोंको भैंसकाही दूध दिया जायगा तो उनको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत होगा। परंतु वैदिक कालमें गायका दूध पीनेके लिये न मिलनाभी एक दण्ड माना जाता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारागृहवासी कैदियोंको भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिन मिलता होगा और जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनकोही वर्षभरतक गायका दूध न देनेका दण्ड होता होगा। इसी लिये आगे इसी मंत्रमें कहा है कि— (यतमः पीयूषं तितृप्सात् तं मर्मणि विधय)—इन दुष्टोंको गायका दूध न पीनेका दण्ड होनेपर भी जो दुष्ट चोरी करके या अन्य युक्तिसे गायका दूध पीनेकी चेष्टा करेगा, उसके मर्म स्थानको वेध डाल। इससे स्पष्ट होता है कि विशेष प्रकारके घोर अत्याचारी कैदियोंको ही गायका दूध न पीनेका दण्ड होता था, और ऐसे जेली यदि गायका दूध नियम तोड़कर पीयेंगे, तो उनको कठोर दण्ड किया जाता था। (मं० १७) इस दण्डकी दृष्टीसे इस मंत्रका विचार पाठक अवश्य करें।

२३ अघशंसं दहन्तु = पापीको जलाया जावे। यह वधदण्ड है। यहाँ जलाकर वध करना है। (मं० १९) यही भाव (पूर्वन्तं न्योय) विनाश करनेवालेका वध कर, नाश कर अथवा जलाकर नाश कर, इस आदेशमें है।

२४ रक्षसः प्रतिजहि=दुष्ट राक्षसोंका नाश कर। (मं० २३)

२५ तुर्हादं अभिदासन्तं विनिध्व = दुष्ट हृदयवाले और दूसरोंको दास बना-नेवाले दुष्ट का नाश कर। (मं० २५)

इस प्रकार विविध प्रकारके दण्डोंका विधान इस सूक्तमें है। विविध प्रकारके अपरा-धोंके प्रमाणसे ये विविध दंड देना योग्य ही है। जो छानी और समयसु विधान न्यायाधीश होगा वही अपराधोंकी न्यूनाधिकताके अनुसार न्यूनाधिक दण्ड दे सकता है। किंस अपराध को कौनसा दण्ड देना योग्य है, इसका विचार करनेवाला शान्त और मंमौर स्वभाववाला न्यायाधीश होना योग्य है, यह विचार इसी विवरणमें इसके पूर्व ही चुका है, उसका हेतु इससे पाठकोंके मनमें अच आगया होगा।

इस दृष्टीसे पाठक इस सूक्तका विचार करें और न्यायप्रमाका कार्य करनेकी रीति जानें।

शत्रुदमन ।

[४]

(ऋषिः— चातनः । देवता—इन्द्रासोमौ)

इन्द्रासोमा तपतं रक्षं उञ्जतं न्यर्पियतं वृषणा तमोवृषः ।
 परां शृणीतमचितो न्येषितं हतं नुदेथां नि शिशीतमत्त्रिणः ॥ १ ॥
 इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यधं तर्पुयस्तु चरुरभिमां इव ।
 ब्रह्मद्विषं क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो घत्तमनवायं किमीदिने ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वृषणा) बलवान् इन्द्र और सोम ! (रक्षः तपतं) राक्षसों को ताप दो, (उञ्जतं) उनको मारो । (तमो-वृषः निअर्पियतं) अन्धकार बढ़ानेवालोंको नीचे हटा दो । (अ-चितः परा शृणीतं) अन्तःकरण रहित दुष्टोंको नाश करो, (वि ओपतं, हतं,) उनका नाश करो, उनका वध करो । उनको (नुदेथां) हकाल दो, (अत्त्रिणः निशिशितं) दूसरोंको खानेवालोंको निर्बल करो ॥ १ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (अग्निमान् चरुः इव) आगपर चले हुए हाण्डीके समान (अघशंसं अघं अभि) पाप करनेवाले पापीके सम्मुख (तपुः सं ययस्तु) ताप-दुःख-देता रहे । (ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे) ज्ञानके शत्रु, मांसभक्षक, (घोरचक्षसे किमीदिने) क्रूरहृष्टिवाले दुष्टके साथ (अनवायं द्वेषः घत्तं) निरन्तर द्वेषका धारण कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—दुष्टोंको दण्ड दो, उनको ताड़न करो, अज्ञान फैलानेवालोंको दूर हटा दो, दुष्ट हृदयवालों को समाज से बाहर करो, उनका वध भी करो, अथवा उनको बाहर हकाल दो । जो दूसरोंको खाते हैं उनको निर्बल पनाओ ॥ १ ॥

जो सदा पाप करता है उसको कठिन दण्ड दे । ज्ञान का नाश करने-वाले, मांसभक्षक, क्रूर और हिंसकों का द्वेष करो ॥ २ ॥

इन्द्रासोमा दुष्कृतो वृत्रे अन्तरनारम्भणे तर्मासि प्र विध्यतम् ।

यतो नैपां पुनरेकंश्चनोदयत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छर्वः ॥ ३ ॥

इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो वधं सं पृथिव्या अघशंसाय तर्हणम् ।

उत् तक्षतं स्वर्ग्यं पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधानं निजूर्वधः ॥ ४ ॥

इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पर्यग्नितप्तोर्भियुवमश्महन्मभिः ।

तपुर्वधेभिरजरोभिरत्त्रिणो नि पर्शानि विध्यतं यन्तु निस्वरम् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे इन्द्र और सोम ! (अनारम्भणे वृत्रे तर्मासि अन्तः) अगाध आवरक अन्धकारके बीचमें (दुष्कृतः प्रविध्यतं) दुष्कर्म करनेवालोंको घेध डालो, (यतः एपां एकः चन) जिससे इनमेंसे एकभी (न उत् अयत्) न उठ करे । इस प्रकारका (वां मन्युमत् तत् शवः) आपका उत्साहयुक्त वह बल (सहसे अस्तु) शत्रुदमनके लिये होवे ॥ ३ ॥

हे इन्द्र और सोम ! आप दोनों (अघ-शंसाय) पाप करनेवाले दुष्ट मनुष्य के लिये (दिवः पृथिव्याः) शूलोक और पृथ्वी लोकके बीचमें (तर्हणं वधं संवर्तयतं) बिनाशक वध करनेवाले शस्त्रको प्रवृत्त करो । (पर्वतेभ्यः स्वर्ग्यं उत् तक्षतं) पर्वतनिवासी शत्रुओंके लिये अति-तीक्ष्ण शस्त्र सिद्ध रखो । (येन वावृधानं रक्षः निजूर्वधः) जिससे यदनेवाले राक्षसोंका तुम नाश करोगे ॥ ४ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (युवं) तुम दोनों (अग्नितप्तेभिः अश्महन्मभिः) अग्निमें तपे और फौलादसे पने हुए (अजरोभिः तपुर्वधेभिः) क्षीण न होने वाले और अतप अजरेभ्यः तपुर्वधेभिः शस्त्रांस्ते (दिवः पृथिव्याः) अग्नि-तप्त-यतं) शूलोकसे भोगी लोगोंको हटा दो और (पर्शानि नि विध्यतं) कठिण स्थानमें उनको घेध करो, जिससे वे (निस्वरं यन्तु) शब्द न करते हुए भाग जाय ॥ ५ ॥

भावार्थ—गाढ अन्धकारमें रहनेवाले, दुष्कर्मियोंको घेध डालो । ऐसी व्यवस्था करो कि इनमेंसे एक भी फिर कष्ट देनेके लिये न पचजाये । तुम्हारा उत्साहयुक्त बल अपने विजय के लिये ही लग जाये ॥ ३ ॥

पाप करनेवाले दुष्टकी निन्दा करो और वध करो । उनको दूर करनेके लिये अपने शस्त्र सिद्ध रखो जिससे तुम उनका नाश कर सकोगे ॥ ४ ॥

इन्द्रासोमा परिं वां भूतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिना ।
 यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपतीं इव जिन्वतम् ॥ ६ ॥
 प्रतिं स्मरेथां तुजयद्विरेवैर्हतं द्रुहो रक्षसो भङ्गुरावतः ।
 इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद् यो मां कदा चिदभिदासति द्रुहुः ॥ ७ ॥
 यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः ।
 आप इव काशिना संगृभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वृक्ता ॥ ८ ॥

अर्थ- हे इन्द्र और सोम ! (कक्ष्या वाजिना अश्वा इव) जैसे चर्मपट्टी पलवान घोड़ोंसे संयंघित होती है वैसेही (इयं मतिः) यह हमारी बुद्धि (वां परि भूतु) तुमको सय प्रकार प्राप्त होवे । (यां होत्रां वां मेधया परिहिनोमि) इस आह्वान करनेवाली षाणीको अपनी बुद्धिके साथ तुम्हारे प्रति प्रेरित करता हूँ, अतः तुम दोनों (नृपती इव) राजाओंके समान (ब्रह्माणि आ जिन्वतं) इन स्तुति वाक्योंको प्रेमसे स्वीकार करो ॥ ६ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (तुजयद्विः एवैः प्रतिस्मरेथां) वेगवान वाहनोंसे दुष्टोंके गतिका पीछा करो । (भङ्गुरावतः द्रुहुः रक्षसः हतं) विनाशक और द्रोहशील राक्षसोंका नाश करो । (दुष्कृते सुगं मा भूद्) उस दुष्कर्म करनेवालेको सुखसे घूमनेका अवकाश न हो । (यः द्रुहुः कदाचित् मा अभिदासति) जो दुष्ट कभी मुझे कष्ट पहुंचायेगा ॥ ७ ॥

हे इन्द्र ! (पाकेन मनसा चरन्तं मा) परिपक्व शुद्ध मनसे आचरण करनेवाले मुझको (यः अनृतेः वचोभिः अभिचष्टे) जो असत्य वचनोंसे झिडकता है, (काशिना संगृभीताः आपः इव) सृष्टीद्वारा पकड़े जलके समान यह (असतः वक्ता) असत्य वचन बोलनेवाला (अ-सन् अस्तु) न होनेके समान होवे ॥ ८ ॥

भाषार्थ-अग्निमें तपा कर फीलादसे पनाये अतितीक्ष्ण और शत्रु का नाश करनेमें समर्थ दास्योंसे अपने दुष्ट शत्रुओंको घेघ डालो, जिससे वे न घिझाते हुए नाश को प्राप्त हों ॥६॥ तुम्हारे अन्दर यह विचार-शत्रुनाश करनेका दिवार स्थिर रहे, जिससे तुम प्रशंसा को प्राप्त होंगे जैसे पन्दिज नों से राजा लोक प्रशंसित होते हैं ॥ ६ ॥ वेगवान् वाहनोंमें बैठकर शत्रुओंका पीछा करो । सय दुष्टोंको प्राप्त करके उनका नाश करो । दुष्ट कर्म करनेवाले तुम्हारे समाजमें सुखमें न प्रमण कर सकें । और किसीको कष्ट

ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वा भद्रं दूपयन्ति स्वधामिः ।

अहये वा तान् प्रददातु सोम आ वा दधातु निर्ऋतेरुपस्थे ॥ ९ ॥

यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम् ।

रिपु स्तेन स्तेयकृद् दभ्रमेतु नि प हीयतां तन्वाऽ तनां च ॥ १० ॥ (९)

परः सो अस्तु तन्वाऽ तनां च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः ।

प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥ ११ ॥

अर्थ—(ये एवैः पाकशंसं विहरन्ते) जो विशेष गति साधनोंसे परिपक बुद्धिवालेको विशेष प्रकारसे हराते हैं, (ये वा भद्रं स्वधामिः दूपयन्ति) जो अच्छे मनुष्यको अज्ञांसे दूषित करते हैं, (सोमः वा तान् अहये प्रददातु) सोम उन दुष्टोंको सांपके लिये साँप देवे अथवा (निर्ऋतेः उपस्थे वा आदधातु) विनाशके समीप उनको पहुंचावे ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! (यः नः पित्वः रसं दिप्सति) जो हमारे अन्नके रसको बिगाड़ता है, (यः अश्वानां गवां तनूनां) जो घोड़ों गौओं और अन्य शरीरोंका नाश करता है, वह (स्तेयकृद् रिपुः स्तेनः) चोरी करनेवाला शत्रुरूपी चोर (दभ्रं एतु) नाशको प्राप्त होवे । (सः तन्वा तना च नि हीयतां) वह शरीरसे और पुत्रादिसे हीन बने ॥ १० ॥

हे देवो ! (यः मा दिवा) जो मुझे दिनके समय (यः च नक्तं दिप्सति) और जो रात्रीके समय पीडा देता है, (सः तन्वा तना च परः अस्तु) वह अपने शरीरके साथ और पुत्रके साथ दूर रहे, (विश्वाः तिस्रः पृथिवीः अथः अस्तु) सभ जमीनों मूखियोंके नीचे रहे और (अस्व यशः प्रति शुष्यतु) इसका यश सूख जाय ॥ ११ ॥

न पहुंचावे ॥ ७ ॥ शुद्ध मनसे कार्य करनेवालेको जो विना कारण झूठ मूठ गालियाँ देता है, वह असत्यवादी जीवित न रहनेवाले के समान बन जावे ॥ ८ ॥

जो दुष्ट अपने अनेक साधनोंसे सज्जनों को लूटते हैं, और अच्छे आदिमियों के अज्ञांको बिगाड़ करते हैं, वे यश के लिये योग्य हैं ॥ ९ ॥

जो अन्नरसोंको बिगाड़ता है, मनुष्यों और पशुओं का घात करता है, चोरी करता है वह अपने बालपक्षियोंके साथ नाश को प्राप्त होवे ॥ १० ॥

जो दुष्ट दिन रात्र दूसरोंको पीडा देता है वह अपने बाल पक्षियों के साथ नाशको प्राप्त होवे और उमका यश फम होवे ॥ ११ ॥

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सचासंच वचंसी पस्पृधाते ।

तपोर्यत् सत्यं यतरत्क्षीयस्तदित् सोमोवति हन्त्यासत् ॥ १२ ॥

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् ।

हन्ति रक्षो हन्त्यासद् वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयात् ॥ १३ ॥

यदि वाहमनृतदेवो अस्मि मोघं वा देवो अप्यूहे अग्ने ।

किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निऋथं सचन्ताम् ॥ १४ ॥

अर्थ—(चिकितुषे जनाय सुविज्ञानं) ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान कहा जाता है कि, (सत् च असत् च) सत्य और असत्य (वचंसी पस्पृधाते) भाषणोंमें स्पर्धा रहती है । (तपोः यत् सत्यं) उनमें जो सत्य है और (यतरत् क्षीयः) जो सरल है, (तत् इत् सोमः अवति) उसकी सोम रक्षा करता है और (असत् हन्ति) असत्य का विनाश करता है ॥ १२ ॥ (सोमः वृजिनं न वा उ हिनोति) सोम पापको कभी नहीं सहाय करता, (मिथुया धारयन्तं क्षत्रियं न) मिथुया व्यवहार करनेवाले क्षत्रियको कभी नहीं सहाय करता । (रक्षः हन्ति) वह राक्षसोंको मारता है, (असत् वदन्तं हन्ति) असत्य बोलनेवालेको मारता है, ये दोनों (इन्द्रस्य प्रसितौ शयात्) इन्द्रके बंधनमें रहते हैं ॥ १३ ॥

(यदि वा अहं अनृतदेवः अस्मि) यदि मैं असत्यका उपासक बनूँ, (अपि वा देवान् मोघं ऊहे) अथवा देवोंकी व्यर्थ उपासना करूँ, तोही है (जातवेदः अग्ने) जातवेद अग्ने ! (अस्मभ्यं हृणीषे किं) हमारे ऊपर क्रोध करोगे क्या ? (द्रोघवाचः ते निऋथं सचन्तां) द्रोहका भाषण करने वाले तो विनाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

भावार्थ—मय लोगोंका यह सत्य ज्ञान कहा जाता है कि सत्य और असत्यकी स्पर्धा इस जगत् में चल रही है । जो सत्य और जो सीधा है उसकी रक्षा परमेश्वर करता है और जो असत्य है उसका नाश करता है ॥ १२ ॥

जो पाप करता है, मिथुया व्यवहार करता है, असत्य भाषण करता है और घातपात करता है उनको बंधनमें डालना चाहिये अथवा उनका वध करना चाहिये ॥ १३ ॥

यदि हमने असत्य कहा अथवा देवोंकी पूजा कपटसे की, तो हमारी अधोगति होगी । मय द्रोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

अथा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य ।

अथा स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १५ ॥

यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह ।

इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोर्धूमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥

प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमपं द्रुहुस्तन्वैर्गूहमाना ।

वृत्रमनन्तमव सा पदीष्ट प्रावाणो भन्तु रक्षस उपवदैः ॥ १७ ॥

अर्थ—(यदि यातुधानः अस्मि) यदि मैं पीडा देनेवाला हूँ (यदि वा पूरुषस्य आयुः ततप) और यदि मैं किसी मनुष्यकी आयुको ताप देऊँ तो (अथ मुरीय) आजही मर जाऊँ। (अथा) और (यः मा मोघं यातुधान इति आह) जो मुझे स्वर्ण दुष्ट करके कहता है, (सः दशभिः वीरैः वि यूया) वह दसों वीरोंसे वियुक्त हो जाय ॥ १५ ॥

(यः मां अ-यातुं यातुधान इति आह) जो मुझ यातना न देनेवालेको दुष्ट करके कहता है, (यः वा) और जो (रक्षाः) स्वर्ण राक्षस होते हुए भी (शुचिः अस्मि इति आह) मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहता है। (इन्द्रः तं महता वधेन हन्तु) इन्द्र उसको बड़े बधदण्डसे मारे। और वह (विश्वस्य जन्तोः अधमः पदीष्ट) सप प्राणियोंसे नीचे गिर जावे ॥ १६ ॥

(या नक्तं खर्गला इव) जो रात्रीके समय उल्लुनीके समान (तन्वं गूहमाना) अपने शरीरको छिपाती हुई (प्रजिगाति) जाती है और (द्रुहुः अपजिगाति) द्रोह करके भटकती है, (सा अनन्तं वृत्रं पदीष्ट) वह अगाध गहमें गिरपड़े और (प्रावाणः रक्षसः उपवदैः भन्तु) पत्थर राक्षसोंको शब्दोंके साथ मारे ॥ १७ ॥

भावार्थ—यदि मैंने किसीको पीडा दी हो अथवा किसी के स्वास्थ्यमें पिगाह किया हो, तो मेरी मृत्यु हो जाये। परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कहता है उसके दशां प्राण दूर हों ॥ १५ ॥

मैं शुद्धाचार होते हुए मुझे दुष्ट करके कहे और जो दुराचारी स्वर्ण दुष्ट होते हुए अपने आपको पवित्र कहता रहे, उसका वध होवे और वह सपसे अधोगतिको प्राप्त होवे ॥ १६ ॥

जो उल्लुके समान रात्रीके समय छिपाछिपकर दुष्टभावसे संचार करती है वह गहमें पड़े और पत्थरोंसे उसका वध किया जावे ॥ १७ ॥

वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्ष्वाँश्च्छतं गृभायतं रक्षसः सं पिंनष्टन ।
 वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तभिये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥ १८ ॥
 प्र वर्तय दिवोश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिशधि ।
 प्राक्तो अपाक्तो अधरादुदक्तोऽभि जहि रक्षसः पर्वतेन ॥ १९ ॥
 एत उ त्वे पतयन्ति श्रयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोदाभ्यम् ।
 शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशनिं यातुमद्भयः ॥ २० ॥ (१०)

अर्थ-हे (मरुतः) मरुतो ! (विक्षु वि तिष्ठध्वं) प्रजाओंमें विशेष प्रकारसे टहरो । (इच्छत) अपना कार्य करनेकी इच्छा करो, (रक्षसः गृभायत) राक्षसोंको पकडो और उनको (संपिनष्टन) पीस डालो । (ये वयः भूत्वा जो पक्षियोंके समान होकर (नक्तभिः पतयन्ति) रात्रियोंमें घूमते हैं, (ये वा) अथवा जो (देवे अध्वरे रिपः दधिरे) यज्ञ देवके विषयमें विनाशक भाव धारण करते हैं ॥ १८ ॥

हे (मघवन् इन्द्र) धनवान् इन्द्र ! (दिवः अश्मानं प्रवर्तय) बुलोकसे अश्मानको चला और (सोमशितं सं शिशधि) सोमद्वारा तीक्ष्ण किये हुए शस्त्रको नियमसे प्रेरित कर । (पर्वतेन) पर्वताश्रयसे (प्राक्तः अपाक्तो अधरात् उदक्तः रक्षसः) सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे राक्षसोंको (अभिजहि) विनाश कर ॥ १९ ॥

(एते उ त्वे श्व-यातवः) ये वे कुत्तोंके समान बर्ताव करनेवाले दुष्ट (पतयन्ति) हमला चढ़ाते हैं, (दिप्सवः अदाभ्यं इन्द्रं दिप्सन्ति) हिंसक शत्रु न दखनेवाले इन्द्रको सताते हैं । (शक्रः पिशुनेभ्यः वधं शिशीते) इन्द्र इन हीन दुष्टोंको वधदण्ड देता है । (यातुमद्भयः अशनिं नूनं सृजन्) यातना देनेवालोंके लिये विद्युत्को भेजता है ॥ २० ॥

भावार्थ-प्रजाजनोंमें दक्षतासे पहारा करो, दुष्टको डूँढकर निकालनेकी इच्छा करो, दुष्टोंको पकडो, उनको पीस डालो, जो दुष्ट राष्ट्रीके समय संचार करते हैं और ईश्वर तथा यज्ञ के विषय में बुरा भाव धारण करते हैं, उनका नाश किया जावे ॥ १८ ॥

अपने तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रोंसे दुष्टोंको सब ओर से नाश करो ॥ १९ ॥

जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो दूसरों की हिंसा करते हैं, उनका वध और नाश शस्त्रास्त्रोंसे किया जावे ॥ २० ॥

इन्द्रो यातूनामभवत् पराशुरो हविर्मधीनामभ्याश्चिवांसताम् ।
 अभीदु शक्रः परशुयथा वनं पात्रैव भिन्दन्सुत एतु रक्षसः ॥ २१ ॥
 उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।
 सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं ह्यदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ २२ ॥
 मा नो रक्षो अभि नद् यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः ।
 पृथिवी नः पार्थिवात्यात्वंहंसोन्तरिक्षं दिव्यात् पात्वस्मान् ॥ २३ ॥

अर्थ—(इन्द्रः) इन्द्र(हविर्मधीनां) हवियोंके विनाशक (अभि आचिवासतां) समीप स्थित (यातूनां) यातना देनेवाले दुष्टोंको (परा-शुरः अभवत्) दूर हटाकर नाश करनेवाला होता है। (यथा वनं परशुः) जैसे वनको कुल्हाडा काटता है, तथा जैसे (पात्रा इव) मिट्टीके घर्तनोंको तोड़ा जाता है उस प्रकार (शक्रः) समर्थ इन्द्र (सुतः रक्षसः भिन्दन्) उपस्थित राक्षसोंको तोड़ता हुआ (इत् उ अभि एतु) आगे घड़े ॥ २१ ॥

हे इन्द्र ! (कोकयातुं) चिड़ियोंके समान व्यवहार करनेवाले अर्थात् कामी, (शुशुलूकयातुं) भेड़ियोंके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् क्रौधी, (गृध्रयातुं) गीधके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् लोभी, (उलूकयातुं) उल्लूके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् मोहित, (सुपर्णयातुं) गरुडके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् घमंडी, (उत श्वयातुं) और कुत्तेके समान आपसमें झगडा करनेवाले अर्थात् मत्सरी लोगोंको (जहि) मार और (ह्यपदा इव) जैसे पत्थरोंसे पक्षीको मारते हैं वैसे (रक्षः प्रमृण) राक्षसोंका नाश कर ॥ २२ ॥

(यातुमावत् रक्षः नः मा अभिन्द) यातना देनेवाला राक्षस हमतक न आवे। (ये किमीदिनः) जो भूखे हैं और जो (मिथुनाः अप उच्छन्तु) घातक हैं वे दूर भाग जावें। (पार्थिवात् अंहसः) पृथिवी संपंधी पापसे (पृथिवी नः पातु) पृथिवी हमारी रक्षा करे। तथा (दिव्यात् अंहसः) शुलोक संपंधी पापसे (अन्तरिक्षं अस्मान् पातु) अन्तरिक्ष हमें पचावे ॥ २३ ॥

भावार्थ—यज्ञोंका नाश करनेवाले, हवनसामग्री पिगाटनेवाले, दूसरोंको सतानेवाले दुष्टोंको हटादो और जैसे पशुसे वन का नाश किया जाता है वैसे उनका नाश किया जावे ॥ २१ ॥

इन्द्रं जहि पुमांसं यातुधानंमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम् ।
 विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दशनन्सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ २४ ॥
 प्रति चक्षु वि चक्षेन्द्रश्च सोम जागृतम् ।
 रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमद्भ्यः ॥ २५ ॥ (११)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—हे इन्द्र! (यातुधानं पुमांसं) यातना देनेवाले पुरुषको तथा (मायया शाशदानां स्त्रियं) कपटसे व्यवहार करनेवाली स्त्रीको (जहि) नाश कर। (मूरदेवाः विग्रीवासः ऋदन्तु) मूर्खोंके उपासक गर्दन रहित होकर नाश को प्राप्त हों। (ते उच्चरन्तं सूर्यं मा दशन) वे ऊपर उदयको प्राप्त होनेवाले सूर्यको न देख सकें ॥ २४ ॥

हे सोम! (इन्द्रः प्रतिचक्षु) इन्द्र निरीक्षण करे, (विचक्षु) विशेष प्रकारसे देखे। आप दोनों (जागृतं) जाग्रत रहो। (रक्षोभ्यः यातुमद्भ्या) राक्षस और षडिक इन सपको (वधं अशनिं) मृत्युदण्ड और वधदण्ड (अस्यतं) अर्पण करो ॥ २५ ॥

भावार्थ—कामी, क्रीधी, लोभी, अज्ञानी, घमंडी और मत्सरी ये छः प्रकार के दुष्ट हैं, इनका नाश कर ॥ २२ ॥

यातना देनेवाले हमसे दूर हों, सदा भूखे रहनेके समान व्यवहार करनेवाले दुष्ट दूर भाग जायें। पृथ्वी और स्वर्ग संपघ से होनेवाले सब पापोंसे हम बच जाय ॥ २३ ॥

यातना देनेवाला पुरुष हो या स्त्री हो, उसका नाश हो। मूर्खोंके अनुयायियोंकी गर्दन काटी जाय। ये दुष्ट सूर्योदय होने तक भी जीवित न रहें ॥ २४ ॥

निरीक्षण करो और सपका अवलोकन करो, जागते रहो। जो राक्षस अर्थात् घातपात करनेवाले और दृशरोंको सतानेवाले हैं, उनको वध का दण्ड दिया जाय ॥ २५ ॥

दुष्टोंका दमन.

दुष्ट मनुष्योंका दमन करनेका विषय इस सूक्तमें है । यही विषय पूर्वसूक्तमें भी था । 'चातन' ऋषिके सूक्तोंमें प्रायः ऐसे ही शत्रुदमनके विषय हुआ करते हैं । 'चातन' शब्दका ही अर्थ 'हटाना, हटा देना, निकाल देना, दूर करना, नाश करना' है । यह ऋषिके नाम का अर्थ ही इनके नामपर मिलनेवाले सूक्तोंके तात्पर्यमें दिखाई देता है, यह बात विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है । शत्रुको हटानेका उपदेश करनेवाले सूक्तोंके ऋषिके नाम का भी 'शत्रुको हटाना' ही अर्थ है, ऐसे अर्थवाला यही एक सूक्त और यही ऋषि है ऐसा नहीं है । कई अन्य सूक्तोंमें यह बात ऐसीही दिखाई देती है । ऋग्वेदमें (ऋ० १० सू० १८३ का) 'उलो वातायनः' ऋषि है और इसमें शुद्ध वायु जीवन देनेवाला है ऐसा विषय आया है । वातायन का अर्थ खिडकी है और खिडकी का संबंध शुद्ध हवा घरमें आनेके साथ है । इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम और उनके सूक्तोंके आशय परस्पर संबंधित हैं यह बात विशेष मनन करने योग्य है । अस्तु । इस सूक्तमें दुष्टोंका दमन करनेका उपदेश है । अतः प्रथम दुष्टोंके कुछ लक्षण यहाँ देखते हैं । पूर्व सूक्त के विवरण के प्रसंगमें जिन लक्षणोंका विचार किया है, उनको यहाँ नहीं दुहरायेंगे । इस सूक्तमें जो नये लक्षण आगये हैं वेही यहाँ देखेंगे—

दुष्टोंके लक्षण ।

पूर्वके सूक्तमें ' रक्षः, राक्षसः, मंगुरावत्, क्रव्यात्, किमीदिन्, यातुघान, मूरदेव ' ये शब्द दुष्ट वाचक आगये हैं, इसलिये पाठक इनके अर्थ वहाँ देखें । जो लक्षण पूर्व सूक्तमें नहीं दिये और इस सूक्तमें विशेष रूपसे कहे हैं, उनका ही विचार यहाँ अब करते हैं—

१ तमोष्टु-अज्ञानको बटानेवाले, अज्ञान फैलानेवाले, ज्ञानप्रसारका प्रतिबंध करने वाले, ज्ञान देनेवालोंको कष्ट देनेवाले अथवा उनको रुकावट करनेवाले, (मं० १)

२ अचित्त-जिनको चित्त नहीं है, अर्थात् जिसका अन्तःकरण उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ मनुष्यके चित्तके समान जिसका चित्त नहीं, किंवा जिसके मनमें दुष्टताके विचार हैं । (Heartless) (मं० १) पूर्व सूक्तमें इसीका भाव चतनेवाला 'दुर्हाद्' शब्द है ।

३ अग्निन्-(अग्नि इति) जो दूसरोंकी जान लेकर अपनी पुष्टी करता है, अपने स्वार्थके लिये जो दूसरोंके गलोंपर लुट्टी चलाता है । (मं० १)

४ अघ अघशंसः—पाप कर्मके लिये जिसका नाम विख्यात हुआ है, जिसके पाप कर्मके कारण ही जिसको सब लोग जानते हैं । (मं० २)

५ ब्रह्माद्विष्-ज्ञानका द्वेष करनेवाला, ज्ञानका प्रतिबंध करनेवाला, ज्ञान प्रसारमें रुकावटें उत्पन्न करनेवाला । (मं० २) तमोवृध् (मं० १) यह शब्द इसी अर्थका सूचक है ।

६ दुष्कृत्-दुष्कर्म करनेवाला, पापी । (मं० ३)

७ दुह्—द्रोह करनेवाले, जो विश्वासघात करते हैं, जो कपटसे लूटमार करते हैं, जो अत्याचारी हैं । (मं० ७)

८ अनृतेभिः वचोभिः अभिचष्टे— असत्य मापण करता है, असत्य गवाही देकर दूसरोंको कष्ट पहुंचाता है । (मं० ८)

९ असतः वक्ता (मं० ८) ; असत् वदन् (मं० १३)— असत्य ध्वन बोलनेवाला ।

१० ये एवैः वि-हरन्ते— जो विविध साधनोंसे दूसरोंके धनादिकोंका विशेष रीतिसे हरण करते हैं । (मं० ९)

११ स्वधाभिः भद्रं दूषयन्ति— जो अपनी शक्तियोंसे दूसरोंको दूषण देते हैं। जो अश्रोंकेद्वारा मले मनुष्योंको दूषित करते हैं, बुरे अन्न प्रयोगसे सज्जनोंको कष्ट पहुंचाते हैं । (मं० ९)

१२ स्तेनः, स्तेनकृत्— चोर और चोरी करनेवाला, अथवा चोरोंका संगठन बनानेवाला बड़ा डाकू । (मं० १०)

१३ रिपुः— जो शत्रुता करता है, छल कपट करनेवाला है । (मं० १०)

१४ मिथुया धारयन्— मिथ्या व्यवहार करनेवाला, मिथ्या भावको धारण करनेवाला । (मं० १३)

१५ अनृतदेवः— असत्य का उपासक, सदा असत्यविचार, असत्य मापण और असत्य आचार करनेवाला । (मं० १४)

१६ देवान् मोघं ऊहे (वहति)— जो देवोंको व्यर्थ उठाकर घूमता है, जो कपटसे देवताओंके उत्सव करता है, जो स्वयं मक्तिहीन होता हुआ अपने स्वार्थ साधन के लिये देवताके महोत्सव रचता है । (मं० १४)

१७ द्रोहवाक्-द्रोहयुक्त मापण करनेवाला, कठोर मापण करनेवाला, दूसरोंको दुःख देनेके लिये कठोर मापण करनेवाला । (मं० १४)

१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति आह—जो स्वयं राक्षस होता हुआ अपने आपको शुद्ध और पवित्र धरता है । (मं० १६)

१९ अयातुं यातुधान इत्याह—जो मलेको बुरा कहके पुकारता है । (मं० १६)

२० तन्वं गृहमाना नक्तं प्रजिगाति—छिपकर रात्रीके समय हमला करती है । (मं० १७)

२१ दिप्सुः—हिंसक, घातक, (मं० २०)

२२ पिशुनः—बुगली करनेवाला (मं० २०)

२३ हविर्माथिन्—हविका नाश करनेवाला (मं० २१)

२४ कौकयातुः—चिडियाके समान काम व्यवहार करनेवाला अर्थात् अत्यंत काम व्यवहारमें आसक्त, (मं० २२)

२५ शुशुल्कयातुः—भेडियेके समान क्रूरता करनेवाला, क्रूरतासे दूसरोंका नाश करनेवाला, महाक्रूर,

२६ गृध्रयातुः=गीधके सहान दूसरोंके जीवन लेकर वृत्त होनेवाला, लोभी, इसीको पूर्व सूक्तमें ' असु-तृप्' कहा है,

२७ सुपर्णयातुः= गरुडके समान ऊपरही ऊपर घमंडसे व्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंडी,

२८ उल्लूकयातुः— उल्लूके समान दिवाभीत जैसे व्यवहार करनेवाला अर्थात् महामूढ,

२९ श्वयातुः—कुत्तोंके समान आपसमें लडनेवाला, स्वजातीयोंसे लडना और दूसरोंके सामने लंगूल चालन करना, ऐसे नीच स्वभाववाला, (मं० २२)

३० मायया शाशदानः—कपटसे सब व्यवहार करनेवाला, कपटी छली । (मं० २४)
इतने लक्षण दुष्टोंके हैं ऐसा इस सूक्तमें कहा है । पूर्व सूक्तमें २१ और इस सूक्तमें २९ लक्षण दुष्टोंके कहे हैं, दोनों सूक्तोंके मिलकर पचास लक्षण हुए हैं । इन पचास लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है । ये दुष्टों और राक्षसोंके लक्षण हैं । इन लक्षणोंकी तुलना श्रीमद्भगवद्गीताके (अ० १६ में कहे) आसुर संपत्तिके लक्षणोंके साथ करनेसे दुष्टोंका निश्चय करनेमें बड़ी सहायता हो सकती है । ये राक्षस कोई भिक्षु योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानवजातीमें ही दुष्ट स्वभावके स्त्री पुरुष हैं, यह बात यहां भूलना नहीं चाहिये । अतः इन राक्षसोंसे अपनी रक्षा करनेका तात्पर्य अपने समाज के

अथवा मानव जातीके दुष्ट जनोसे रक्षा करना है । इसीलिये इस सूक्तमें कहा है—

प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्व, जाग्रतम् । (मं० २५)

“प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख और जाग्रत रह ।” ये तीनों संदेश आत्मरक्षाकी दृष्टिसे अत्यंत महत्त्व के हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें नियुक्त होते हैं, जो स्वयं सेवक होकर जनताकी रक्षा करना चाहते हैं वे पहिले जाग्रत रहें, न सोयें । अपनी रक्षा जाग्रत रहनेसे ही हो सकती है । जो सोते हैं या जो सुप्त हैं वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते । जाग्रत रहनेके पश्चात् (प्रतिचक्ष्व) प्रत्येक मनुष्यका व्यवहार देखना चाहिये, अपने और पराये सब मनुष्योंके व्यवहारकी अच्छी प्रकार परीक्षा करनी चाहिये । और देखना चाहिये कि कौन मनुष्य सहायक है और कौन घातक है । यह निरीक्षण (विचक्ष्व) विशेष रीतिसे करना चाहिये, गहराईके साथ निरीक्षण करना चाहिये, क्यों कि कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो मित्रता कानेके भिषसे पास आते हैं और किस समय कपटसे गला काट दते हैं, इसका पताही नहीं चलता । अतः हर एक घातका विशेष दक्षतासे निरीक्षण करना योग्य है । अपनी रक्षा करनेके इच्छुक पाठक इन तीन आज्ञाओंका अच्छी प्रकार स्मरण रखें । इसी भाव का अधिक स्पष्टीकरण करनेवाली आज्ञाएं १८ वें मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार आ गई हैं—

विश्वु विनिष्ठध्वं, विश्वु इच्छत, रक्षसः गृभापत,
रक्षसः संपिनष्टन । (मं० १८)

“प्रजाजनोमें विशेष प्रकारसे उपस्थित रहो, प्रजाजनोमें शान्ति सुख स्थापन करनेकी इच्छा करो, और इन कार्यके लिये राक्षसोंको दूँड निकालो, उनको पकड़े रखो और उनको पीस डालो ।” यहाँ प्रजाजनोमें विशेष रीतिसे उपस्थित होनेकी आज्ञा है, साधारण मनुष्य जैसे होते हैं वैसे रहनेकी आज्ञा यहाँ नहीं है, यहाँ वेद कहता है कि असाधारण रीतिसे प्रजाजनोमें सर्वत्र संचार करो, विविध रूपोंको धारण करके सब जनोका विशेष रूपालके साथ निरीक्षण करो, और पता लगा दो कि कौन मनुष्य राक्षस है और कौन देव है । सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनोका नाश करनेके लिये पहिले ये सज्जन हैं और ये दुर्जन हैं इस का निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय विशेष निरीक्षण के बिना नहीं हो सकता, अतः यह आज्ञा कही है ।

(विश्वु इच्छत) प्रजाजनोमें शान्ति और सुख स्थापन करनेकी इच्छा धारण करो, इसी उद्देश्यसे प्रजाजनोमें विविध प्रकारसे उपस्थित हो जाओ और राक्षस कौन हैं इस घातका पता लगा दो । जो राक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो जायगा, उन राक्षसोंको

(गृमायत) पकड़ रखो, उनको जनसमाजमें घुपनेसे रोक दो, उनकी हलचल पर बंधन डालो और उनको (संपिनएन) पीस डालो । यहाँ पीसनेका अर्थ चूर्ण करना अर्थात् नहीं है । उनके संगठन तोड़ दो, उनके संगठन बढने न दो, उनको अलग अलग करके उनका नाश करो । उनको असफल बनाओ । इसी विषयमें देखिये—

रक्षसः प्राक्तो अपाक्तो अधरात् उदक्तः जहि । (मं० १९)

“ इन दुष्टोंको सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे, और ऊपरसे अर्थात् सब ओरसे प्रतिबंधमें रखकर नष्ट करो । ” यहाँ उनके देहोंको काटनेका तात्पर्य नहीं है । शरीर उनके बेशक जीवित रहें, पांतु उनकी गति (प्राक्तः) सामनेसे रुक जाय, (अपाक्तः) वे पीछे न जा सकें, (अधरात्) वे नीचे न जा सकें, और (उदक्तः) ऊपरभी न हो सकें, अर्थात् चारों ओरसे उनकी हलचल बंद हो जावे और वे ऐसे प्रतिबंधमें रहें कि वे किसी प्रकार दुष्टता न कर सकें । इस प्रकार वे अपनी दुष्टतामें असफल हुए तो उनका मानो पूर्ण नाश ही हुआ । अर्थात् यहाँ उनको दुष्ट कर्म करनेसे रोकना अथवा उनकी दुष्टताका नाश करना अर्थात् है, इसीलिये कहा है—

उभौ प्रसितौ शपाते । (मं० १३)

“ दोनों प्रकारके दुष्ट बंधनमें सोते रहें । ” अर्थात् कारागारमें पड़ें, जिसमे वे आगे पीछे नीचे और ऊपर हिल न सकें । ये दुष्ट पुरुष हों या स्त्रियाँ हों, दोनोंको समान रीतिसे प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

पुमांसं यातुधानं जहि । मायया शाशदानां स्त्रियं जहि । (मं० २४)

“ पुरुष दुष्ट हो, या कपटाचारिणी स्त्री हो, दोनोंको उसी प्रकार असफल करना चाहिये । ” स्त्री है इसलिये उसको क्षमा करना योग्य नहीं, क्योंकि एक दुष्ट अनेकोंको कष्ट पहुंचाता है, अतः किसी दुष्टकोभी क्षमा नहीं होनी चाहिये । सषड़ी दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़ें और सज्जन बनें, ऐसा प्रबंध होना आवश्यक है । राष्ट्रमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि—

पुष्कृते सुगं मा भूत् । (मं० ७)

“ दुष्कर्म करनेवाले दुष्ट मनुष्य इधर उधर सुखसे न घूमें । ” उनके अरण के लिये प्रतिबंध हो । जब वे अपनी दुष्टता छोड़ देंगे तब, उनको सब प्रदेशमें अरण करना सुगम होवे । इस उपदेशसे पता लगता है कि वेद चाहता है कि राष्ट्रका प्रबंध करनेवाले अपने राष्ट्रमें अपना ग्रामके प्रबंधकर्त्ता ग्रामके दुष्ट मनुष्योंकी एक पूर्ण सूची बनाये, और उनके ऊपर निमाणी रखे, वे कहां रहते हैं क्या करते हैं यह देखें, और

उनको ऐसे दबावमें रखें कि वे बुराई न कर सकें। सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये दुष्टोंपर इस रीतिसे दबाव रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिये ही कहा है कि—

इयं मतिः विश्वतः परिभ्रुतु । (मं० ६)

“यह आत्मरक्षा और सज्जनरक्षा करनेकी बुद्धि मनुष्योंमें सर्वत्र, अर्थात् सब नगरोंके नागरिकोंमें स्थिर रहे ।” कोई मनुष्य इसको न भूलें और—

वां मन्युमत् शवः सहसे अस्तु । (मं० ३)

“तुम्हारा उत्साह धुक्त बल अपने विजय और शत्रुकी पराजयके लिये समर्पित हो ।” शत्रु तो वेही लोग हैं कि जिनके लक्षण इस सूक्तमें और पूर्व सूक्तमें दुष्ट संज्ञाके साथ कहे हैं । इन दुष्टोंको दूर करने और सज्जनोंकी रक्षा करनेके कार्यके लिये सबका बल लगाना चाहिये । इसके करनेका उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान पाठकोंको इस सूक्तके मननसे ही हो सकता है । दुष्टोंके संचारके मार्ग बंद हों और सज्जनोंके मार्ग अधिक खुले हों । यह बात अनेक प्रयत्नोंसे साध्य करना चाहिये । हरएक मनुष्य अपने अपने कार्यक्षेत्रमें इस बातकी सिद्धताके लिये परम प्रयत्न करे । इस प्रयत्न का स्वरूप यह है—

असतः वक्ता अ-सन् अस्तु । (मं० ८)

“असत्य मापण करनेवाला अर्थात् दुष्ट मनुष्य (अ-सन्) न होनेके समान होवे ।” न होनेके समान होनेका अर्थ यही है कि वह दुष्ट मनुष्य या तो प्रतिबन्धमें रहे, कारा-गृहमें रखा जावे, निग्राणीमें रहे, उसके दुष्टताके मार्ग उसके लिये खुले न रहें, किंवा उसकी ऐसी व्यवस्था की जावे कि वह अपनी दुष्टताके कर्म किसी प्रकार भी कर न सके । यहाँ तक जो मनन किया है उसका संबन्ध इस मन्त्रमागसे पाठक देखें और संगति लगाकर इस दुष्टोंके प्रबंध विषयक बोध प्राप्त कर सकें ।

सत्यका रक्षक ईश्वर ।

इस सूक्तमें एक महत्वपूर्ण बात कही है वह ‘सत्यका रक्षक परमेश्वर है’ ऐसा कहा है । सत्यमार्गपर जानेवालेके सम्मुख अनन्त आपत्तियाँ आखड़ीं हुईं तो भी वह अथ नहीं डरेगा, क्योंकि वह इस आदेशके अनुसार जान लायगा कि उसका रक्षक परमेश्वर है । जप सत्यका रक्षक परमेश्वर है तब उसको डरानेवाला कौन हो सकता है ? इसविषयमें देखिये—

सुचिज्ञानं चिकितुषे जनाय सघासघ घषषी पस्पृषाते ।

तयोर्यत्सत्यं यतरहजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत् ॥

(मं० १२)

“ यह उत्तम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके हितके लिये कहा जाता है कि सत्य और असत्य भाषण की इस जगतमें स्वर्षा चल रही है । उनमेंसे जो सत्य और जो सीधा होता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता है और जो असत्य और कुटिल होता है उसका नाश करता है । ” अर्थात् सत्यका पालन करनेवाले और सरल आचरण करनेवाले मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है और असत्य भाषणी तथा कुटिल व्यवहार करनेवाले का नाश करता है । हरएक मनुष्य इस ईश्वर के नियमका स्मरण रखें और अपना आचरण सीधा और सत्यके अनुसार रखें । जो अपना आचरण ऐसा रखेगा वे कभी दोषी नहीं हो सकते और उनको ईश्वर की ओरसे कभी दण्ड नहीं मिल सकता । परमेश्वरकी रक्षा प्राप्त करनेका यह एक उत्तम उपाय है । आशा है कि पाठक धृन्द इस वेदके संदेशसे लाभ उठावेंगे और परमेश्वरकी रक्षामें सुरक्षित रहते हुए सत्य और सरलताके मार्गसे जाकर अपने आपको कृतकृत्य करेंगे ।

जो ऐसा आचरण करेंगे और सत्य पालनमें दत्तचित्त होंगे वे कभी दुष्ट नहीं होंगे । परंतु दुष्ट वे बनेंगे जो असत्य और कुटिल व्यवहार करेंगे । इन दुष्टोंको दण्ड देना परमेश्वरकाही कार्य है । इनको विविध दण्ड दिये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं—

वधदण्ड ।

इन दुष्टोंको वध दण्ड देनेके विषयमें निम्नलिखित मंत्रमाग प्रमाण हैं—

अत्त्रिणः हतं, न्योपतं,

अघशांसं तर्हणं वधं वर्तेपतम् । (मं० ४)

दृहः भंगुरावतः रक्षसः हतम् । (मं० ७)

रक्षः हन्ति । असत् वदन्तं हन्ति । (मं० १३)

तं महता वधेन हन्तु । (मं० १६)

पिशुनेभ्यो वधं शिशीति । (मं० २०)

रक्षोभ्यो वधं । (मं० २५)

“ भोगी, पापी, द्रोही, नाश करनेवाले, असत्य भाषण करनेवाले, चुगली करनेवाले, जो राक्षसधृत्वाले लोग होंगे वे वधदण्डके लिये योग्य हैं । इसी प्रकार—

सुष्कृतः अनारंभणे तमासि यत्र प्रविष्यतम् । (मं० ३)

सा अनन्तं वनं अथ पदीष्ट । (मं० १७)

अग्निप्रोभिः अश्महन्मभिः तपुर्वधेभिः अत्रिणः विध्यतम् । (मं० ५)

“ दृष्ट कर्म करनेवालोंको अन्धकारके स्थानमें रखा और उनपर शस्त्रका वेध करो। अग्निमें तपे, फौलादसे बने, घातक शस्त्रसे भोगी लोगोंका वेध करो। ” वेध करनेका अर्थ यह है कि उनपर शस्त्र फेंककर उनके शरीरको घायल करना। बाणोंसे अथवा धंदूककी गोलीसे वेध करना आदि वेध दूरसे ही किया जाता है। इसी प्रकार—

यातुमद्भयः अशनिं सृजत । (मं० २०)

यातुमद्भयः अशनिं अस्यतम् । (मं० २५)

मूरदेवा विघ्नीवासः ऋदन्तु । (मं० २४)

तान् निर्ऋतेः उपस्थे आदधातु । (मं० ९)

द्रोघवाचः निर्ऋतं सचन्ताम् । (मं० १४)

“ यातना देनेवालोंपर बिजली छोड़ी जाये, मूढ़ोंके उपासकोंका गला काटा जाये, वेनाशके द्वारपर पहुंचें, द्रोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त हों। ” इस प्रकार यह करीब वध दण्ड ही है। तथापि इसमें अन्य प्रकारका नाशमी संभवनीय है। पत्थरोंसे दुष्टका वध करनेका भी उल्लेख है—

प्रावाणः रक्षसः उपवदैः प्रन्तु । (मं० १७)

दृषदा इव रक्षः प्रमृण । (मं० २२)

“ पत्थरोंसे राक्षसोंका वध किया जाये। ” जो राक्षस है ऐसा निश्चय हो जाय, उसको किसी स्थानपर खडा करके अथवा पृथक्के साथ रसीसे बांधकर दूरसे उसपर पत्थर मारनेसे उसका वध हो जायगा। इस प्रकारका वधदण्ड इस समय अफगानि-स्थानमें है। पाठकोंको विचार करना चाहिये कि यह रीति और इस मंत्रमें कहीं रीति एकही है वा भिन्न हैं।

देशसे निकाल देना ।

यातूनां पराशरः अभघत् । रक्षसः भिन्दन् एतु । (मं० २१)

“ यातना देनेवालोंको दूर करनेवाला वीर राक्षसोंको तोड़ता हुआ चले। ” यह वीरका लक्षण है, वह वीर यातना देनेवालोंके कर्तुओंको सह नहीं सकता। यहाँ पाठक ‘परा+शर’ शब्द देखिये कैसे विलक्षण अर्थमें पडा है। (परा) दूर ले जाकर (शर) नाश करनेवाला जो वीर है उसको पराशर कहते हैं। राक्षसोंको समाजसे और प्रामसे

दूर करना चाहिये, ये कभी ग्रामवासियोंको कष्ट देनेके लिये न आवें, इस विषयमें वेदकी आज्ञा देखिये—

अचितः परा शृणीतं, जुदेथाम् । (मं० १)

यतः एयांः पुनः एकश्चन न उदयत् । (मं० ३)

यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनइ । (मं० २१)

किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु । (मं० २३)

“जिनको सदय अन्तःकारण नहीं है वे दूर हटाये जाय, इनमेंसे एक भी फिर न लौट सके, मिथ्याचारी सब दूर भाग जावें ।” ये सब आज्ञाएँ दुष्टोंको राज्यसे बाहर करनेका ही भाव बताती हैं । इस प्रकार देशसे निकाला हुआ कोई दुष्ट फिर देशमें या ग्राममें न आसके । ऐसा करनेसे ही प्रजा सुखी रह सकती है ।

दुष्टोंको तपाना ।

दुष्ट दुर्जनोंको संताप देनेका भी एक दण्ड इस छक्कतमें कहा है, विचार करना चाहिये कि इस तपानेका अर्थ क्या है । इस विषयके भ्रंश ये हैं—

रक्षः तपतं, उवजतं । (मं० १)

अघशंसं अघं तपुः यपरतु । (मं० २)

“राक्षसों दुष्टों, पापशक्तिवालोंको तप दो ।” उनको संताप उत्पन्न कर । किन साधनोंसे संताप उत्पन्न करना है, इसका यहाँ उल्लेख नहीं । तथापि छक्कतका विचार करनेसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टताके कार्यसे हटाये जायगे और चारों ओरसे उनको रोकना जायगा, तब उनको संताप होगा और इस प्रकारका संताप ही यहाँ अभीष्ट होगा ।

दुष्टोंका द्वेष ।

वस्तुतः देखा जाय तो कोई मनुष्य किसीका कभी द्वेष न करे । परस्पर मित्रदृष्टीसे देखें । यह निःसंदेह धर्म है । परंतु दुष्ट मनुष्य और दुष्टता का द्वेष करनेकी आज्ञा वेद देता है । यदि द्वेष करना हो तो दुष्ट मनुष्योंका और उनकी दुष्टता का द्वेष करना योग्य है देखिये—

प्रघ्नद्विषे ऋष्यादे घोरचक्षसे किमीदिने अनवापं

द्वेषो घत्तम् । (मं० २)

“घ्नानका द्वेष करनेवाले, मांसमोजी, भ्रूचष्टी, सदा मोगविचार करनेवाले दुष्टके

साथ निरंतर द्वेष करो ।” यदि द्वेष करना है, तो इससे द्वेष करो, अन्यथा (मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । यजु०) मित्रकी दृष्टीसे सबकी ओर देखो और किसीका कमी द्वेष न करो । द्वेष करना हो तो केवल दुष्टोंके साथ ही द्वेष करना चाहिये । स्वयं शुद्धाचारों होकर दुष्टोंसे द्वेष करना योग्य है । मनुष्य स्वयं पापसे बचनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—

पार्थिवात् दिव्यात् च अंहसः नः पातु । (मं० २३)

“ भूमिके संबंधसे तथा स्वर्गके प्रयत्नमें जो पाप होगा, उससे हमें बचाओ ।” इस प्रकार मनुष्य ईश्वरकी प्रार्थना करे । अपने आपको पापसे बचावे । ऐसे मनुष्यको ही अर्थात् स्वयं पापसे बचनेवालेको ही दुष्टका द्वेष करनेका अधिकार है । जो स्वयं पाप करता है उसको दूसरेका द्वेष करनेका अधिकार नहीं है ।

पापीकी अधोगति ।

पापी दुष्ट मनुष्यकी अधोगति होती है, उसकी अकीर्ति होती है, वह बदनाम होता है इस विषयमें इस सूक्तमें निम्नलिखित मंत्रभाग मिलते हैं—

अस्य यशः प्रतिशुष्यतु ।

यः दियानक्तं दिप्सति स अधः अस्तु । (मं० ११)

स्तेनकृत् स्तेनः रिपुः दभ्रं एतु । स तन्वा तना च

निहीयताम् । (मं० १०)

स दशभिः वीरैः वि यूयाः । (मं० १५)

विश्वस्य जन्तोः अधमः पस्पदीष्ट । (मं० १६)

“ इस दुष्टका यश नष्ट हो जावे, जो दिनरात दुष्टता करता है वह नीचे गिरे, चोर छुटेरा दुष्ट शत्रु तन धनसे हीन होवे, यह पालबच्चोंसे हीन होवे । उसके दसोंप्राण दूर हों । ऐसा दुष्ट सब प्राणियोंसे भी सबसे नीचे गिर जावे ” अर्थात् जो इस प्रकारका दुष्ट है वह परमेश्वरीय नियमसे अधोगतिको प्राप्त होता है, जब तक वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तब तक उसकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है । उन्नतिकी इच्छा है तो दुष्टता छोड़नेकी आवश्यकता है, यह बात यहाँ सिद्ध होती है । सब दुष्टोंको उन्नति का यह मार्ग खुला है, अर्थात् उन्नतिकी साधन करना उनके आधीन है । ये यदि पूर्वोक्त प्रकार ‘ पापसे बचनेके लिये ’ ईश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो उनमें दुष्टता छोड़ने का षठ आ जायगा । इसके नियम ये हैं—

आत्मदण्ड ।

यः अ-यातुं यातुधान इत्याह ।

यः रक्षः शुचिः अस्मि इत्याह । (मं० १६)

“भलेको बुरा कहना और अपवित्रको पवित्र समझना” यह दुष्टका लक्षण है । जो उन्नत होना चाहते हैं वे ऐसा न करें, वे तो भलेको भला, बुरेको बुरा, राक्षसको साक्षस, पवित्रको पवित्र, अपवित्रको अपवित्र कहनेका अभ्यास करें । न डरते हुए ऐसा माननेसे और माननेके अनुकूल कहनेसे आत्मिक चल पढता है । इसी रीतिसे हरएक मनुष्य कहे कि—

यदि यातुधानोऽस्मि, यदि वा पुरुषस्य आयुः ततप,

अथा मुरीय । (मं० १५)

“यदि मैं किसीको यातना देनेवाला बनूँ अथवा किसी मनुष्यको ताप दूँ तो मैं आजही मर जाऊँ ।” ऐसा उन्नत होनेवाला मनुष्य कहे अर्थात् यदि अपने हाथसे कुछ पाप या दोष हुआ होगा, तो उसका प्रायश्चित लेनेको मनुष्य तैयार रहना चाहिये । अपने द्वारा विशेष दोष होनेपर मरनेतक तैयार होना चाहिये । जिसकी जिस प्रमाणसे इस प्रकारकी तैयारी होगी, वह उस प्रमाणसे उन्नत होगा । पाठक यह उन्नत होनेका मार्ग अपने मनमें धारण करें, इसका बहुत विचार करें और इसको अपने जीवनमें जहाँतक हो सके ढालनेका यत्न करें । इस आत्मदण्डके मार्गसे मनुष्य शीघ्र उन्नत हो सकता है ।

प्रतिसर मणि ।

[५]

(ऋषिः—शुक्रः । देवता—कृत्यादृपणं, मन्त्रोक्तदेवताः)

अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीरायं बध्यते ।
 वीर्यवान्सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १ ॥
 अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः ।
 प्रत्यक्कृत्या दूपयन्नेति वीरः ॥ २ ॥

अर्थ—(अयं प्रतिसरः) यह शत्रुके ऊपर आक्रमण करनेवाला, (वीर्यवान् वीरः) वीर्ययुक्त वीर (सपत्नहा परिपाणः) शत्रुका नाश करनेवाला और सध प्रकारकी रक्षा करनेवाला, (सुमङ्गलः शूरवीरः) मङ्गल करनेवाला शूरवीरका चिन्हरूप (मणिः वीराय बध्यते) मणि वीर पुरुषके ऊपर पाँधा जाता है ॥ १ ॥

(अयं मणिः) यह मणि (सपत्नहा सुवीरः) शत्रुका नाश करनेवाला उत्तम वीर (सहस्वान् वाजी) शत्रुवेगको सहन करनेवाला बलवान् (सहमानः उग्रः वीरः) शत्रुपराजय करनेवाला उग्र वीर (कृत्याः दूपयन् एति) घातक प्रयोगोंको विफल करता हुआ आता है ॥ २ ॥

भावार्थ—यह मणि [या पदक] शूरवीर पराक्रमी शत्रुनाशक मंगलकारी है, अतः यह वीरके शरीर पर पाँधा जाता है ॥ १ ॥

यह मणि बलवान् शत्रुनाशक, उग्र वीर है जो सध शत्रुके घातक प्रयोगोंको दूर करता है ॥ २ ॥

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्ननेनासुरान् पराभावयन्मनीषी ।
 अनेनाजयत् धावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत् प्रदिशश्चतस्रः ॥ ३ ॥
 अयं स्राक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः ।
 ओजस्वान् विमृधो वशी सो अस्मान् पातु सर्वतः ॥ ४ ॥
 तदग्निराह तदु सोम आह वृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।
 ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥ ५ ॥

अर्थ—(अनेन मणिना इन्द्रः वृत्रं अहन्) इस मणिसे इन्द्रने वृत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी असुरान् पराभावयत्) इसीसे संघर्षी वीरने असुरोंका पराभव किया । (अनेन उभे इमे धावापृथिवी अजयत्) इसीसे ये दोनों शुलोक और पृथिवी लोक जीत लिये, (अनेन चतस्रः प्रदिशः अजयत्) इसीसे चारों दिशाओंको जीत लिया ॥ ३ ॥

(अयं स्राक्त्यः मणिः) यह प्रगति करनेवाला मणि (प्रतीवर्तः प्रतिसरः) शत्रुओंपर हमला करनेवाला और उनपर धावा करनेवाला (ओजस्वान् विमृधः वशी) बलशाली युद्धमें गमन करनेवाला और वशी है, यह (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥

(अग्निः तत् आह) अग्निने वह कह दिया, (सोमः तत् उ आह) सोम ने भी वह कहा, (वृहस्पतिः सविता इन्द्रः तत्) वृहस्पति सविता और इन्द्रने भी वही कहा है । (ते पुरोहिताः देवाः) वे अग्नेसर देव (प्रतिसरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोंसे मेरे ऊपर आनेवाले घातक प्रयोग विरुद्धदिशासे हटा दें ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मणिसे इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका पराभव किया, धावापृथिवीको जीत लिया, और सब दिशाओंमें विजय किया ॥ ३ ॥

यह शत्रुपर धावा करनेवाला, बलवान् शत्रुको बस करनेवाला मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥

सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हटा दें ॥ ५ ॥

अन्तर्दधे धावापृथिवी उताहृत सूर्यम् ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ६ ॥

ये स्वाक्त्यं मणिं जना वर्माणि कृण्वते। सूर्यं इव दिवं आरुह्य वि कृत्या वाघते वशी॥७॥

स्वाक्त्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा । अजैपं सर्वाः पृतना वि मृधो हन्मि रक्षसः ८

याः कृत्या आङ्गिरसीर्याः कृत्या आसुरीर्याः कृत्याः स्वयंकृता या उ अन्येभि-
राभृताः । उभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नवति नाव्याः अति ॥ ९ ॥

अर्थ—(धावापृथिवी अन्तः दधे) दुलोक और पृथ्वी लोकको मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ (उतः अहः उत सूर्यम्) दिनको और सूर्यको भी अन्दर रग्वता हूँ । वे अग्नेसर देव हमलोंसे मेरे ऊपर होनेवाले घातक प्रयोग विरुद्ध दिशासे हटा देवें ॥ ६ ॥

(ये जनाः स्वाक्त्यं मणिं) जो लोग प्रगतिशील इस मणिको (वर्माणि कृण्वते) कवचोंके स्थानपर करते हैं, वे (सूर्यः इव दिवं आरुह्य) सूर्यके समान दुलोक पर चढ कर (वशी) सबको वशमें करता हुआ (कृत्याः वि वाघते) घातक प्रयोगोंका नाश करते हैं ॥ ७ ॥

(मनीषिणा ऋषिणा इव) ज्ञानी ऋषिके समान इस (स्वाक्त्येन मणिना) प्रगतिशील मणिके द्वारा (सर्वाः पृतनाः अजैपं) सब शत्रुसेनाओंको पराभूत करता हूँ और (रक्षसः सृधः वि हन्मि) राक्षसोंको युद्धोंमें मारता हूँ ॥ ८ ॥

(याः आङ्गिरसीः कृत्याः) जो आंगिरस घातक प्रयोग हैं, (याः आसुरीः कृत्याः) जो असुरोंके घातक प्रयोग हैं, (याः स्वयंकृताः कृत्याः) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, (याः उ अन्येभिः आभृताः) जो दूसरोंके द्वारा भर दिये गये हैं, (उभयीः ताः नवति नाव्याः अति) दोनों वे सब नव्वे नदियोंके परे (परावतः परा यन्तु) दूर स्थानको जावें ॥ ९ ॥

भावार्थ—दुलोक, पृथ्वी, सूर्य और दिन की शक्तियां मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ । ये सब मेरे उपर किये बिनाशक प्रयोग हटा देवें ॥६॥ जो लोग कवचरूप इस मणिका धारण करते हैं वे सूर्यके समान तेजस्वी होकर अपने ऊपर किये हुए घातक प्रयोगोंको हटा देते हैं॥७॥ इस मणिके द्वारा सब शत्रुसेनाको जीत लिया है । और दुष्टोंको मार दिया है ॥८॥

अस्मै मणिं वर्मं वधन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः ।
प्रजापतिः परमेष्ठी विराड् वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ १० ॥ (१२)

उत्तमो अस्योपधीनामनुद्धान् जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव ।
यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पाशनं मन्तितम् ॥ ११ ॥

स इद् व्याघ्रो भवत्यथो सिंहो अथो वृषा ।
अथो सपत्नकर्शनो यो विभर्तिमं मणिम् ॥ १२ ॥

अर्ध-इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराद, और वैश्वानर, ये सब (देवाः) देव तथा (सर्वे च ऋषयः) सब ऋषि (अस्मै मणिं वर्मं वधन्तु) इस धीरके शरीरपर मणिरूप कवच को बाँधें ॥ १० ॥

(ओपधीनां उत्तमः असि) औपधियोंमें तू उत्तम है, (जगतां अनुद्धान् हव) जैसे गतिशीलोंमें बैल और (श्वपदां व्याघ्रः इव) श्वापदोंमें वाघ होता है । (यं ऐच्छाम) जिसकी हम इच्छा करें (तं प्रतिस्पाशनं) उस प्रतिस्पर्धीको (अन्तितं अविदाम) मरा हुआ पावें ॥ ११ ॥

(यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणीका धारण करता है, (सः इत् व्याघ्रः भवति) वह निःसन्देह वाघ के समान (अथो सिंहः अथो वृषा) सिंहके समान अथवा बैलके समान (अथो सपत्नकर्शनः) शत्रुका दमन करनेवाला होता है ॥ १२ ॥

भावार्थ—सब प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ९ ॥
सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बाँधें ॥ १० ॥

यह मणि सबसे उत्तम है । इसके धारण करनेपर जिसको चाहे जीत सकते हैं ॥ ११ ॥

जो इस मणिको धारण करता है वह पलवान होकर अपने सब शत्रुओंको जीतता है ॥ १२ ॥

नैनं अन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः ।
 सर्वा दिशो वि राजति यो विभर्तिमं मणिम् ॥ १३ ॥
 कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत् ।
 अविभस्त्वेन्द्रो मानुषे विभ्रत् संश्रेपिणेजियत्
 मणिं सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकृण्वत् ॥ १४ ॥
 यस्त्वा कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यज्ञैर्यस्त्वा जिघांसति ।
 श्रत्यक् त्वमिन्द्र तं जहि वज्रेण शतपर्वणा ॥ १५ ॥

अर्थ— (यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणिका धारण करता है वह
 (सर्वाः दिशाः विराजति) सप्त दिशाओंमें शोभता है । (एनं अप्सरसः न
 प्रान्ति इसको अप्सराएं नहीं मारतीं और (न गन्धर्वाः न मर्त्याः) न
 गन्धर्व और नाहि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥

(कश्यपः त्वां असृजत) कश्यपने तुझे बनाया है, (कश्यपः त्वा समै-
 रयत्) कश्यपने तुझे प्रेरित किया । (इन्द्रः त्वा मानुषे संश्रेपिणे विभ्रत्)
 इन्द्रने तुझे मानवी संग्राममें धारण किया और (अजयत्) विजय किया ।
 एसे (सहस्रवीर्यं मणिं) सहस्र सामर्थवान् मणिको (देवाः वर्म अकृण्व-
 त) देवोंने कवच रूप बनाया है ॥ १४ ॥

हे इन्द्र ! (यः त्वा कृत्याभिः) जो तुझे मारक प्रयोगोंसे, (यः त्वा
 दीक्षाभिः) जो तुझे दीक्षाओंसे, अथवा (यः त्वा यज्ञैः जिघांसति) जो
 तुझे यज्ञोंसे मारना चाहता है, (तं) उसको (त्वं) तू (शतपर्वणा वज्रेण
 मत्यक् जहि) शकड़ों पर्वोंवाले वज्रसे प्रत्येक स्थानमें मार ॥ १५ ॥

भाषार्थ— इस मणिका धारण करनेवाला सप्त दिशाओंमें विराजता है
 और इसका वध कोई कर नहीं सकते ॥ १३ ॥

कश्यप के द्वारा इस मणि निर्माण करनेकी कलाका प्रारंभ हुआ ।
 इसको इन्द्रने सपसे पहिले धारण किया था और जगतमें विजय भी
 किया था ॥ १४ ॥

इस मणिधारणसे मय मारक प्रयोग दूर होते हैं । हर एक प्रकारके
 मारक प्रयोग इसमें टूटते हैं ॥ १५ ॥

अयमिद् वै प्रतीघर्त ओजस्वान् संजयो मणिः ।
 प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥
 असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात् ।
 इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृधि ॥ १७ ॥
 वर्म मे घावापृथिवी वर्माह्वर्म सूर्यः ।
 वर्म म् इन्द्रश्चाग्निश्च वर्म धाता दघातु मे ॥ १८ ॥

अर्थ—(अयं इत् वै) यह निश्चयसे (प्रतिघर्त!) शत्रुपर हमला करनेवाला
 (परिपाणः संजयः) रक्षक और विजयी, (सुमंगलः मणिः) उत्तम मंगल
 करनेवाला मणि है, (प्रजां धनं च रक्षतु) वह हमारी संतान और
 संपत्तिकी रक्षा करे ॥ १६ ॥

हे शूर इन्द्र ! (नः अधरात् असपत्नं) हमारे नीचेसे अविरोध, (नः
 उत्तरात् असपत्नं) हमारे ऊपरसे अविरोध, (नः पश्चात् असपत्नं) हमारे
 पीछेसे अविरोध दर्शक (ज्योतिः पुरः कृधि) हमारे सन्मुख
 कर ॥ १७ ॥

(घावापृथिवी मे वर्म) यावापृथिवी मेरे लिये कवच धारण करावे,
 (अहः वर्म, सूर्यः वर्म) दिन और सूर्य मेरे लिये कवच पहनावे । (इन्द्रः
 च अग्निः च धाता च) इन्द्र, अग्नि और धाता ये तीनों देव प्रत्येकमें (मे
 वर्म दघातु) मेरे लिये कवच पहनावे ॥ १८ ॥

भावार्थ—शत्रुको दूर करके रक्षा करनेवाला यह मणि है । इसका धारण
 करनेवालेका कल्याण होता है, प्रजा और धनकी रक्षा इससे होती
 है ॥ १६ ॥

हमारी रक्षा चारों ओरसे होती रहे और हमारे सन्मुख प्रकाशका
 मार्ग स्थिर रहे ॥ १७ ॥

सय देव इस कवच धारण करनेमें मुझे सहायक हों । यह दैवी शक्तिसे
 युक्त हो ॥ १८ ॥

ऐन्द्राग्रं वर्म बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विध्वन्ति सर्वे ।
 तन्मे तन्व्यं त्रायतां सर्वतो वृहदायुष्मां जरदष्टिर्यथासानि ॥ १९ ॥
 आ मां हृद् देवमणिर्मृषा अरिष्टतातये ।
 इमं मेधिं मभिमं विशध्वं तनूपानं त्रिवरुं यमोजसे ॥ २० ॥
 अग्नित्रिन्द्रो नि दधातु नृम्यामिमं देवासो अभिसंविशध्वम् ।
 दीर्घायुत्वार्यं नृत्शारदायायुष्मान् जरदष्टिर्यथासत् ॥ २१ ॥

अर्थ- (सर्वे विश्वे देवाः) सप्त देव (यत् न अतिविध्वन्ति) जिस का अतिक्रमण कर नहीं सकते (तत् उग्रं बहुलं ऐन्द्राग्रं वृहत् वर्म) यह उग्र, पटा इन्द्र और अग्निका पटा कवच (मे तन्व्यं सर्वतोः त्रायतां) मेरे शरीर की रक्षा सप्त ओरसे करे । (यथा) जिससे मैं (जरदष्टिः) वृद्धापस्थात क कार्य न्यासि करनेवाला (आयुष्मान् अमानि) दीर्घायु होऊँ ॥ १९ ॥

यह (देवमणिः) दिव्य मणि (मा मणौ अ-रिष्ट-तातये) मुझपर पड़ी सुप्त समृद्धिके लिये (आरुहत्) आरूढ़ होवे । (इमं मेधिं) इस शशु-नाशक (तनूपानं त्रिवरुं) शरीर रक्षक और तीनों पलोंके रक्षकको (योजसे अग्नि संविशध्वं) पलके लिये आश्रित होवे ॥ २० ॥

(अग्निं इन्द्रः नृम्यां निदधातु) इमं इन्द्र पल धारण करे, (देवासो इमं अग्निं संविशध्वम्) देव इसमें प्रविष्ट हों (यथा) जिससे (घातशा-रदाय दीर्घायुत्वार्य) सौवर्षकी दीर्घायुके लिये (आयुष्मान् जरदष्टिः अमात्) दीर्घजीवी और वृद्धापस्थातक सुदृढ रहे ॥ २१ ॥

भाषार्थ—सप्त देवी प्राणितमे मुक्त इम मणिस्तप कवचसे मेरी उत्तम रक्षा होवे और मेरी आयु दीर्घ होवे ॥ १९ ॥

इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे पलकी वृद्धि होवे ॥ २० ॥

इसमें सप्त देव अपने पलकी रक्षापना करें जिससे मुझे प्राणायुवादा दीर्घजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥

स्वस्तिदा विश्वां पतिवृत्रहा विमृधो वशी ।

इन्द्रो वधातु ते मणिं जिगीवाँ अपराजितः सोमपा अभयङ्करो वृषा ।

स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥ २२ ॥

अर्थ—(स्वस्तिदा विश्वांपतिः वृत्रहा) कल्पाण करनेवाला, प्रजापालक शत्रुनाशक, (विमृधः वशी) दाबुओंको वशमें करनेवाला, (जिगीवाँ अपराजितः सोमपा अभयङ्करः) विजयी, अपराजित, सोमस पीनेवाला, सीम्य (वृषा इन्द्रः) बलवान् इन्द्र (ते मणिं वधातु) तेरे शरीरपर मणिको बांधे । (सः सर्वतः दिवा नक्तं) वह सब ओरसे दिनरात (त्वा विश्वतः पातु) तेरी सब ओरसे रक्षा करे ॥ २२ ॥

भावार्थ—शूर वीर शत्रुनाशक बलवान् विजयी जेता पुरुष इस मणिको शरीरपर बांधे जिससे उसकी दिनरात रक्षा होवे ॥ २२ ॥

मणिधारण ।

इस सूक्तमें मणिधारण का विषय है। कईयोंका कथन है कि यहाँ ' मणि ' शब्दसे वीर पुरुषका ग्रहण किया जावे। परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार अर्थका अनर्थ करना किसीको भी योग्य नहीं है। इस सूक्तमें कहा मणि किसी वनस्पति का बनाया जाता है और उस का धारण शरीर पर किया जाता है। प्रायः गलेमें बान्धा जाता होगा। जिस प्रकार आजकलके सैनिकोंको विशेष शौर्यवीर्य धैर्यके कार्य करनेपर ' पदक ' दिया जाता है और वह पदक छातीपर लटकाया जाता है, उसी प्रकारका यह मणि गलेमें या हाथपर किंवा बाहुपर बांधा जाता है। यह एक शौर्यका अथवा जनहितके कार्य करनेका चिन्ह है। इसके धारण करनेसे वीरकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़नेसे वह मनुष्य अधिक पराक्रम करनेके लिये समर्थ होता है।

पहिले किये हुए शौर्यके कार्यके लिये अधिकारी पुरुषोंसे ईनाम मिलजानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्य करता है, अर्थात् वह ईनाम, या पदक, अथवा अन्य प्रकार का सम्मान वीरता बढ़ानेवाला, रक्षाका कार्य करनेवाला, उत्तम वीरता करनेवाला, उन्नतता बढ़ानेवाला, इत्यादि गुणविशिष्ट है ऐसा मानना अयोग्य नहीं है। इसी

उद्देश्यसे इस सूक्तमें इस मणिके गुण “ सुवीरः, वाजी, उग्र ” आदि कहे हैं । अन्य वर्णन भी इसी दृष्टीसे विचार करके जानने योग्य है ।

एक शंका ।

कई लोग कइते हैं कि वृक्षकी लकड़ीसे बना हुआ वह ‘ मणि ’ वीरता बढ़ानेवाला, मंगल करनेवाला और बल बढ़ानेवाला कैसा हो सकता है, चूंकी लकड़ीके मणिमें यह सामर्थ्य नहीं होता, अतः यहाँके मणिशब्दसे ‘ वीर सेनापति ’ अर्थ लेना योग्य है । यह युक्ति अथवा यह विचारपद्धति विवेकयुक्त नहीं है । सरकारका सिपाही हाथमें एक विशेष प्रकार का काष्ठ लेकर, और विशेष प्रकार का पोशाख धारण करके हजारों लोगोंमें जाता है और निडर होकर उनको धमकाता है और विशेष कार्य करता है । यह सामर्थ्य उसके अन्दर उस सरकारी पोशाख और सरकारी चिन्हके काष्ठधारणसे ही आता है । वस्तुतः देखा जाय तो उसकी शारीरिक शक्ति अन्य लोगोंके समान ही होती है । परंतु सरकारी चिन्ह धारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है । इसी प्रकार यह विशेष सन्मानका मणि जब महाराजाके द्वारा किसी वीर पुरुषको दिया जाता, या शरीरपर बाँधा जाता है, तो यह राजचिन्ह होनेसे इसके धारणसे उस पुरुषका बल और वीर्य बहुत बढ़ जाना स्वामाविक है ।

इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें और इसका आश्रय समझें । यह सूक्त इस दृष्टीसे देखनेसे बहुत सरल है अतः प्रत्येक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

गर्भदोषनिवारणम् ।

[६]

(ऋषिः— मातुनामा । देवता— मन्त्रोक्ता)

यौ तौ मातोन्ममार्जे जातायाः पतिवेदनौ ।

दुर्णामा तत्र मा गृधदलिंश उत वत्सपः ॥ १ ॥

पलालानुपलालौ शकुं कोकं मलिम्लुचं पलीजकम् ।

आश्रेपं वृत्रिवाससमृक्षग्रीवं प्रमीलिनम् ॥ २ ॥

अर्थ—(जातायाः ते) उत्पन्न होतेही तेरे (यौ पतिवेदनौ) जो पतिको प्राप्त होनेवाले दोनों भाग तेरी (माता उन्ममार्जे) माताने स्वच्छ किये थे (तत्र) उनमें (दुर्णामा, अलिंशः उत वत्सपः) दुर्णामा, अलिंश तथा वत्सप ये रोगकृमि (मा गृधत्) न पहुंचें ॥ १ ॥

(पलालानुपलालौ) मांस और मांससंबंधी, (शकुं) हिंसक, (कोकं) कामसंबंधी अथवा वीर्यसंबंधी, (मलिम्लुचं पलीजकं) मलिन, पलित रोग, (आश्रेपं) चिपकनेवाले, (वृत्रिवाससं) रूपहीनता करनेवाले, (ऋक्षग्रीवं) रीछके समान गर्दन बनानेवाले, (प्रमीलिनं) आंखें मूंदनेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ—घृच्छा उत्पन्न होते ही स्तनमें तथा अन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाले कृमि न पहुंचें ॥ १ ॥

मांसमें उत्पन्न होनेवाले, हिंसक, वीर्यदोष उत्पन्न करनेवाले, पाल सफेद करनेवाले, कुरूपता पदानेवाले, गर्दनमें रोग बनानेवाले, आंखोंमें सुस्ती लानेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूँ ॥ २ ॥

मा सं वृत्तो मोर्षं सृप ऊरू मावं सृपोन्तरा ।
 कृणोम्यस्यै भेषजं वजं दुर्णामिचातनम् ॥ ३ ॥
 दुर्णामां च सुनामां चोभा संवृत्तिमिच्छतः ।
 अरायानर्षं हन्मः सुनामां स्त्रैणमिच्छताम् ॥ ४ ॥
 यः कृष्णः केश्यसुरं स्तम्भुज उत तुण्डिकः ।
 अरायानस्या मुष्काभ्यां भंससोर्षं हन्मसि ॥ ५ ॥

अर्थ-(मा सं वृत्तः) मत्त रह, (मा उप सृप) न पास जा, (ऊरू अन्तरा
 मा अव सृप) जंघाओंके बीच न रह । (अस्यै भेषजं कृणोमि) इसके
 लिये औषध बनाता हूं, यह औषध (वजं दुर्णामिचातनं) वज नामक है
 इससे दुर्णाम कृमि दूर होते हैं ॥ ३ ॥

(दुर्णामा च सुनामा च उभौ) दुष्ट नामवाला और उत्तम नामवाला
 ये दोनों (सं वृत्तं इच्छतः) संगति करना चाहते हैं, उनमेंसे (अ-रायान्
 अप हन्मः) निकुष्टोंका हम नाश करते हैं और जो (सुनामा) उत्तम
 नामवाला है वह (स्त्रैणं इच्छतां) स्त्रीजातिकी इच्छा करे ॥ ४ ॥

(यः कृष्णः) जो काला (केशी असुरः) बालोंवाला असुर है, (स्तंभुजः
 उत तुण्डिकः) जो शरीर स्तंभमें रहता है अथवा सुखमें रहता है, इन
 (अरायान्) दुष्टोंको (अस्याः मुष्काभ्यां) इस स्त्रीके दोनों प्रदेशोंसे तथा
 (भंससः) कटिप्रदेशसे (अप हन्मि) हटा देता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थ-रोगजन्तु पास न रहे, प्रसवस्थानमें जघाओंके मध्यमें न जावे,
 इसको दूर करनेके लिये यह औषध बनाता हूं, यह वज नामक औषध
 इस दुष्ट कृमिको दूर करता है ॥ ३ ॥

दो प्रकारके कृमि होते हैं, एक दुष्ट और दूसरा हितकारी । दोनों
 पास आते हैं, उनमें दुष्टको हटाते हैं और उत्तम को स्त्री जातिके पास
 रखते हैं ॥ ४ ॥

काला, बालोंवाला, प्राणघातक, सुखवाला, शरीरके स्तंभमें रहनेवाला,
 घातकी, क्षीणता पदानेवाला कृमि है, उसको स्त्रीके अवयवोंसे हटा देते
 हैं ॥ ५ ॥

अनुजिघं प्रमृशन्तं क्रव्यादमुत रेरिहम् ।
 अरायां ह्यवक्त्रिष्किणो वृजः पिङ्गो अनीनशत् ॥ ६ ॥
 यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा पितृव च ।
 वृजस्तान्तसंहताभितः क्लीवरूपंस्तिरीटिनः ॥ ७ ॥
 यस्त्वा स्वपन्ती त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम् ।
 छायाभिर्व प्र तान्त्सूर्यः परिक्रामन्ननीनशत् ॥ ८ ॥

अर्थ-(अनुजिघं प्रमृशन्तं) गन्ध लेनेसे नाश करनेवाले, स्पर्श करनेवाले का नाश करनेवाले, (क्रव्यादं उत रेरिहं) मांस खानेवाले और हिंसक (श्वकिष्किणः अरायान्) कुत्तेके समान कष्ट देनेवाले निःसत्त्व करनेवाले रोगबीजोंको (पिङ्गः वृजः अनीनशत्) पीला वृज औपघ नाश करता है ॥ ६ ॥

(भ्राता भूत्वा) भाई बनकर (पिता इव च) अथवा पिता बनकर, (त्वा यः स्वप्ने निपद्यते) तेरे पास जो स्वप्ने आता है, (क्लीवरूपान् तान् तिरीटिनः) क्लीवरूप उन गुप्त रहनेवाले रोगबीजोंको (इतः वृजः संहतां) यहाँसे वृज औपघ हटा देवे ॥ ७ ॥

(स्वपन्ती त्वा यः त्सरति) सोती हुई तेरे पास जो आता है, (यः जाग्रती त्वा दिप्सति) जो जागती हुई तेरे पास आकर कष्ट पहुंचाता है, (सूर्यः छायां इव) सूर्य जैसा अन्धकारका नाश करता है, उस प्रकार (परिक्रामन् प्र अनीनशत्) भ्रमण करता हुआ उनका नाश करे ॥ ८ ॥

भावार्थ-कई क्रिमी सूंघनेसे प्राणघात करते हैं, कई स्पर्शसे नाश करते हैं, कई मांसको क्षीण करते हैं, कई अन्य रीतिसे घात करते हैं, कई कष्ट देने हैं; उन सब रोगबीजोंको पीला वृज औपघि हटादेती है ॥ ६ ॥

भाई अथवा पिताके रूपसे स्वप्ने जो आते हैं, वे निर्बल हैं, परंतु घातक होते हैं, उनको इस वृज औपघिसे हटाया जा सकता है ॥ ७ ॥

सोनेकी अवस्थामें अथवा जागनेकी अवस्थामें जो रोगबीज पास आते हैं, उनको सूर्य अन्धकारका नाश करने के समान नाश करता है ॥ ८ ॥

यः कृणोति मृतवत्सामवतोकाभिमां स्त्रियम् ।

तमोपधे त्वं नाशयास्याः कमलमञ्जिवम् ॥ ९ ॥

ये शालाः परि नृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनाः ।

कुसुला ये च कुक्षिलाः ककुभाः करुमाः सिमाः ।

तानोपधे त्वं गन्धेन विपूचीनान् वि नाशय ॥ १० ॥ (१४)

अर्थ—(यः इमां स्त्रियं) जो इस स्त्रीको (मृतवत्सां अवतोकां कृणोति) मरे पच्चोवाली अथवा गर्भपात होनेवाली करता है, हे औपधे ! (त्वं अस्याः तं नाशय) तू इसके उस रोगका नाश कर तथा (कमलं अञ्जिवं) गर्भद्वाररूपी कमल को रोगरहित कर ॥ ९ ॥

(ये गर्दभनादिनाः) जो गधेके समान शब्द करनेवाले (सायं शालाः परिनृत्यन्ति) सायं कालके समय घरोंके चारों ओर नाचते हैं, (कुसुलाः कुक्षिलाः) सुईके समान अग्र भागवाले, पडे पेट वाले, (ककुभाः करुमाः सिमाः) तेढे मेढे, बुरा शब्द करनेवाले, छोटे रोगकिमि हैं; हे औपधे ! (त्वं तान् गन्धेन) तू उनको अपने गंधसे (विपूचीनान् विनाशय) फैलाकर नाश कर ॥ १० ॥

भावार्थ—जो रोगपीज स्त्रीको मृतवत्सा अथवा गर्भपात करनेवाली पनाते हैं, उन रोगपीजोंका नाश कर और उस स्त्रीका गर्भस्थान निरोग पना ॥ ९ ॥

गधेके समान बुरा शब्द करनेवाले मच्छर आदि जो सायंकालके समय घरके पास नाचते और गाते रहते हैं, जिनके मुखमें सुईके समान चुभनेवाला शस्त्र रहता है, जिनका पेट पटा, और तेडामेडा होता है और जिनके शब्दमे दुःख होता है, उन रोगकिमी मच्छर आदिकोंको उग्र गंधवाली औपधे चारों ओर फैलाकर नाश करो ॥ १० ॥

ये कुकुन्धाः कुकुरभाः कृत्तीदृशानि विभ्रति ।

ह्नीवा इव प्रनृत्यन्तो वने ये कुर्वते घोषं तानितो नाशयामसि ॥ ११ ॥

ये सूर्यं न तितिक्षन्त आतपन्तममुं दिवः ।

अरायान् वस्तवासिनो दुर्गन्धील्लोहितास्यान् मककान् नाशयामसि ॥ १२ ॥

य आत्मानमतिमात्रमसं आघाय विभ्रति ।

स्त्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥ १३ ॥

अर्थ-(ये कुकुन्धाः कुकुरभाः) जो बुरा शब्द करते हैं और थोड़ेसे चमकते हैं और जो (कृत्ती। दृशानि विभ्रति) काटनेवाले दंशकरनेके साधनोंको धारण करते हैं, (ये घोषं कुर्वते) जो शब्द करते हुए (ह्नीवा इव वने प्रनृत्यन्तः) ह्नीवोंके समान वनमें नाचते हैं, (तान इतः नाशयामसि) उनको यहाँसे नाश करते हैं ॥ ११ ॥

(ये दिवः आपतन्तं अमुं सूर्यं न तितिक्षन्ते) जो शूलोकसे आनेवाले इस सूर्यको नहीं सहन कर सकते, उन (अरायान् वस्तवासिनः) सत्त्वहीन करनेवाले चर्ममें रहनेवाले (दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्) दुर्गंधवाले रक्त युक्त मुंहवाले, (मककान् नाशयामसि) मच्छरोंको यहाँसे नाश करो ॥ १२ ॥

(यः आत्मानं अतिमात्रं असं आघाय) जो अपने आपको अत्यंत रूपसे कन्धेपर चढाकर (विभ्रति) धारण करता है, हे इन्द्र ! उन (स्त्रीणां प्रतोदिनः रक्षांसि नाशय) स्त्रियोंके गर्भभागको पीडा करनेवाले रोग कृमियोंका नाश कर ॥ १३ ॥

भावार्थ-बुरा शब्द करनेवाले, सब मिलकर बड़ा आवाज करनेवाले, मुखमें काटने और दंश करनेके साधन रखनेवाले, वनमें नाचनेवाले रोगोत्पादक मच्छर आदि कृमियोंको यहाँसे हटा दो ॥ ११ ॥

शूलोकसे प्रकाशनेवाले सूर्यके प्रकाश को जो सह नहीं सकते, दुर्गंधि-युक्त चर्म आदि पदार्थोंमें जो रहते हैं, उन रक्त पीनेवाले मच्छरोंको हम नाश करते हैं ॥ १२ ॥

जो अपने आपको कन्धेके सहारे ऊपर ही ऊपर धारण करता है, वह रोगकृमि स्त्रियोंके गर्भाशयका रोग बनानेवाला है, उसका नाश कर ॥ १३ ॥

ये पूर्वं वध्वोऽु यन्ति हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः ।
 आपाकेष्ठाः प्रहासिनं स्तम्भे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥ १४ ॥
 येषां पश्चात् प्रपदानि पुरः पाष्णीः पुरो मुखी ।
 खलजाः शकधूमजा उरुण्डा ये च मद्मटाः कुम्भमुष्का अयाशवः ।
 तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीयोधेर्न नाशय ॥ १५ ॥
 पर्यस्ताक्षा अप्रचक्षशा अस्त्रैणाः सन्तु पण्डगाः ।
 अवं भेषज पादय य इमां संविष्टसत्यपतिः स्वपतिं स्त्रियम् ॥ १६ ॥

अर्थ (ये पूर्वं हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः) जो पहिले अपने हाथमें सींगोंको लेकर (वध्वः यन्ति) स्त्रीके पास पहुंचते हैं, (ये आपाकेष्ठाः प्रहासिनः) जो पाक स्थानमें रहते हैं और जो हंसाते हैं, (ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वते) जो स्तम्भमें प्रकाश करते हैं, (इतः तान् नाशयामसि) यहाँसे उनको नाश करते हैं ॥ १४ ॥

(येषां प्रपदानि पश्चात्) जिनके पांच पीछे और (पाष्णीः पुरः) एष्टियां आगे हैं और (मुखी पुरः) मुख भी आगे हैं, (खलजाः शकधूमजाः) खलमें उत्पन्न, गोवरके धूमसे उत्पन्न, (उरुण्डा ये च मद्मटाः) जो बड़े सुन्ववाले और कष्ट बढ़ानेवाले (कुम्भमुष्काः अयाशवः) बड़े अण्डवाले गतिमान होते हैं उनको हे ब्रह्मणस्पते ! (अस्याः तान्) इस स्त्रीके उन रोगपीजोंको (प्रतीयोधन नाशय) ज्ञानसे नाश कर ॥ १५ ॥

(पर्यस्त-अक्षाः) जिनकी आंखें धिगड़ी हैं, (अ-प्र-चक्षशाः) विशेष क्षीण, (पण्डगाः) निरुद्ध मनुष्य (अ-स्त्रैणाः सन्तु) स्त्रीसुन्वसे रहित हों । (इमां स्वपतिं स्त्रियं) इस अपने पतिके साथ रहनेवाली स्त्रीको जो (अ-पतिः संविष्टसति) स्थयं किसीका पति न होता हुआ प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, हे (भेषज) आपध ! उसको (अघपादय) नीचे गिरा ॥ १६ ॥

भाषार्थ-जो अपने पाम सींग रखते हैं, पाकगृहमें रहते हैं, जो चमकते हैं और स्त्रियोंके पाम जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन रोगकृमियोंको यहाँमें नाश करो ॥ १४ ॥ इनके पांच पीछेकी और और एष्टि आगेकी ओर होगी है, मुखभी आगे की ओर होता है, जो गोवर आदिमें उत्पन्न होते हैं ये बड़ा कष्ट देनेवाले रोगपीज यहाँमें हटा दो ॥ १५ ॥

उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमृशम् ।
 उपेपन्तमुद्गम्बलं तुण्डेलमुत शालुडम् ॥
 पदा प्र विध्य पाण्यां स्थालीं गौरिव स्पन्दना ॥ १७ ॥
 यस्ते गर्भं प्रतिमृशाज्जातं वा मारयाति ते ।
 पिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम् ॥ १८ ॥
 ये अन्नो जातान् मारयन्ति द्रविका अनुशरेते ।
 स्त्रीभागान् पिङ्गो गन्धर्वान् वातो अभ्रमिवाजतु ॥ १९ ॥

अर्थ—(स्पन्दना गौः स्थालीं इव) कूदनेवाली गाय जिस प्रकार दुग्धपात्रको लापसे ढकेलती है उस प्रकार (पाण्यां पदा च) एडि और पदसे (उद्धर्षिणं मुनिकेशं) झूटमूठ करनेवाले, मुनियोंके समान केशधारी कपटी, (जम्भयन्तं मरीमृशं) हिंसक और घुरा स्पर्श करनेवाले (उपेपन्तं उद्गम्बलं) पास जानेवाले, मारनेवाले, (तुण्डेलं उत शालुडं) भयानक मुखवाले और दुष्टको (प्रविध्य) विशेष रीतिसे घेघ डाल ॥ १७ ॥

(या ते गर्भं प्रतिमृशात्) जो तेरे गर्भका नाश करे, और (ते जातं वा मारयाति) तेरे जन्मे हुए बालक को जो मारता है, (तं) उसको (उग्रधन्वा पिङ्गः) उग्रधनुषधारी पीतवर्णवाला (हृदयाविधं कृणोतु) हृदयमें प्रहार करे ॥ १८ ॥

(ये अन्नः जातान् मारयन्ति) जो आधे उत्पन्न गर्भोंको मारते हैं, जो (सूतिकाः अनुशरेते) प्रसूती गृहमें रहते हैं, उन (गन्धर्वान् स्त्रीभागान्) गन्धवान् स्त्रियोंके भागमें रहेवाले रोगकृमियोंको (पिङ्गः) पीली पज औषधि (वातः अभ्रं इव) वायु भेघको हटता है वैसे (अजतु) हटा देवे ॥ १९ ॥

भावार्थ— जिनकी आखें खराब होती हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे स्त्रीसे सम्बन्ध न रखें। जो पुरुष अपनी स्त्रीको छोड़ कर अन्यकी स्त्रीसे कुकर्म करता है, उसको औषधसे गिरा दो ॥ १६ ॥

जैसी गौ महीका पतन तोडती है, उस प्रकार एडी और पांव से झूठे, मुनिवेषधारी, हिंसक दम्भी आदि सप प्रकारके दुष्ट मनुष्यको घेघ डाल ॥ १७ ॥ जो गर्भका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बालकको खावेगा, उसके हृदयपर प्रहार कर ॥ १८ ॥

परिसृष्टं धारयतु यद्धितं मावं पादि तत् ।

गर्भं त उग्रौ रक्षतां भेषजौ नीविभार्यौ ॥ २० ॥ (१५)

पचीनसात् तंगल्वात् च्छायकादुत नगकात् ।

प्रजायै पत्ये त्वा पिङ्गः परिं पातु किमीदिनः ॥ २१ ॥

द्वथास्याच्चतुरक्षात् पञ्चपादादनङ्गुरेः ।

घृन्तादिभि प्रसर्पतः परिं पाहि वरीवृतात् ॥ २२ ॥

अर्थ—(परिसृष्टं धारयतु) सब प्रकारसे उत्पन्न हुए गर्भका धारण करे । (यत् हितं तत् मा अब पादि) जो गर्भ रखा है वह न गिरे । (नीविभार्यौ उग्रौ भेषजौ) कपडेमें धारण करने योग्य दोनों उग्र औपध (ते गर्भ रक्षतां) तेरे गर्भकी रक्षा करे ॥ २० ॥

(पचीनसात् तंगल्वात्) चञ्चलमान नाकवाले, बड़े गालवाले, (छायाकात् उत नगकात्) काले और नंगे (किमीदिनः) भूखे रोगकिमीसे (प्रजायै पत्ये) प्रजा और पतिके सुखके कारण (पिङ्गः त्वा परिपातु) पीला औपध तेरी रक्षा करे ॥ २१ ॥

(द्वथास्यात् चतुरक्षात्) दो मुखवाले, चार आंखोंवाले, (पञ्चपादात् अनङ्गुरेः) पांच पांववाले और बिना अंगुलियोंवाले (अभिप्रसर्पतः वरीवृतात् घृन्तात्) आगे बढ़नेवाले घेरे हुए जड़ोंसे युक्तसे (परिपाहि) रक्षा कर ॥ २२ ॥

भाषार्थ—जो जन्मे पालकोंको मारता है, जो सूतिकागृहमें रहते हैं, जो स्त्रियोंके पास रहते हैं उन रोगकृमियोंको यह पीली औपधि दूर करे ॥ १९ ॥ गर्भाशयमें गर्भकी उत्तम धारणा हो, गर्भ न गिरे, दोनों उग्र औपधियां गर्भकी रक्षा करे ॥ २० ॥

प्रजाकी सुरक्षितता के लिये चञ्चलनासिकावाले, बड़े गालवाले, काले नंगे भूखे रोगकृमिसे पीली औपधिके द्वारा तेरी रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥

दो मुखवाले, चार आंखवाले, पांच पांववाले, अंगुलीरहित, रोगकृमि जो पास आते हैं, उनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रुविः ।
 गर्भान् खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥
 ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्तुपेव श्वशुरादधि ।
 वजश्च तेषां पिङ्गश्च हृदयेऽधि नि विध्वताम् ॥ २४ ॥
 पिङ्ग रक्ष जायमानं मा पुमांसं स्त्रियं क्रत् ।
 आण्डादो गर्भान्मा दभन् बाधस्वेतः किमीदिनः ॥ २५ ॥
 अप्रजास्त्वं मार्तवत्समाद् रोदमधमावृषम् ।
 वृक्षादिव स्रजं कृत्वाप्रिये प्रीतिं मुञ्च तत् ॥ २६ ॥ (१६)
 ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(ये आमं मांसं अदन्ति) जो कच्चा मांस खाते हैं, (ये च पौरुषेयं
 कविः) और जो पुरुषका मांस खाते हैं, (केशवाः गर्भान् खादन्ति)
 बालोंवाले जो गर्भोंको खाते हैं (तान् इतः नाशयामसि) उनको यहाँसे
 हम हटा देते हैं ॥ २३ ॥

(ये सूर्यात् परिसर्पन्ति) जो सूर्यसे पीछे हटते हैं (श्वशुरात् स्तुपा इव
 अधि) जैसे श्वशुरसे बहुत दूर जाती है । (वजः च पिङ्गः च) वज और
 पिङ्ग (तेषां हृदये अधि निविध्वतां) उनके हृदयके ऊपर धेच करें ॥ २४ ॥

हे (पिङ्ग) पीले औषध ! (जायमानं रक्ष) उत्पन्न होनेवाले बालककी
 रक्षा कर (पुमांसं स्त्रियं मा क्रत्) पुरुष और स्त्रीको न मारें । (आण्डादः
 गर्भान् मा दभन्) अण्ड खानेवाले गर्भोंका न नाश करें । (इतः किमीदिनः
 बाधस्व) यहाँसे नूखे किमियोंको दूर कर ॥ २५ ॥

(अप्रजास्त्वं) बंध्यापन, (मार्तवत्सं) पत्नीका भरना, (आत् रोदं)
 रोना पीटना, (अघं आवयं) पापका भोग (तत्) यह सब दुःख (वृक्षात्
 स्रजं इव) वृक्षसे फूल गिरनेके समान (अप्रिये प्रतिमुञ्च) अप्रिय स्थान
 में छोड़ दो ॥ २६ ॥

भावार्थ—जो कच्चा मांस खाते हैं, गर्भोंको खाते हैं, उनको यहाँ से
 नाश कर ॥ २३ ॥

जो कृमि सूर्यसे छिपते हैं, सूर्यकिरणोंके सामने ठहर नहीं सकते,
 उनका नाश वज औषधसे कर ॥ २४ ॥

उत्पन्न होनेवाले बच्चेकी रक्षा कर । स्त्री पुरुषको दुःख न दो । अण्ड खानेवाले गर्भका नाश न करे । दुष्टोंको यहांसे दूर कर ॥ २५ ॥

बंध्यापन, बच्चे मरना, रोनेकी और प्रवृत्ती, पाप प्रवृत्ति, ये सब दोष हट जाय । वृक्षसे फूल गिरनेके समान ये सब दोष मनुष्यसे दूर हों ॥ २६ ॥

प्रसूतिके दोष ।

प्रसूतिके समय स्त्रियोंको विविध रोग होते हैं, उसका कारण मलिनता है, अतः इस स्थानकी पवित्रता करके और कुछ औषधियोंका उपयोग करके स्त्रियोंके प्रसूतिके कष्ट दूर करने चाहिये, इस महत्त्वपूर्ण विषयका वर्णन इस सूक्तमें कहा है । इसका ऋषि 'मातृ-नामा' है अर्थात् यह माता हि है । माताओंके अनुभव सूक्ष्मरीतिसे देखकर उनका संग्रह करके जो अनुभवज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह इस सूक्तमें है । इस सूक्त का विषय इसी सूक्तके ९ वे मन्त्रमें कहा है—

यः स्त्रियं मृतवत्सां अवतोकां करोति ।

अस्याः तं नाशय, कमलं अञ्जिवं (कुरु) ॥ (मं० ९)

“जिस रोगके कारण स्त्रीके बच्चे मरते हैं, अथवा जिस दोषसे स्त्रीका गर्भ पतनको प्राप्त होता है, उस स्त्रीका वह दोष दूर करना चाहिये और उसके गर्भाशयको निर्दोष बनाना चाहिये । यह इस सूक्तका साध्य है । स्त्रीका गर्भपात न होवे और बाल बच्चे भी दीर्घायु हों । यह उपाय करना इस सूक्तका वाञ्छित विषय है । यह विषय सब स्त्रीजातिका हित करनेवाला होनेके कारण बड़ा उपयोगी है । सब कुटुम्बी इससे लाभ उठा सकते हैं । इस सूक्तमें कहा है कि सूतिकागृहमें कुछ रोगबीज होते हैं अथवा बाहरसे घुसते हैं, उनका नाश करनेके लिये 'वज्र पिंग' नामक औषधि है, देखिये—

ये अम्रः जातान् मारयन्ति, सूतिकाः अनुशरते ।

स्त्रीभागान् पिङ्गः अजतु ॥ (मं० १९)

“जो रोगबीज जन्मे हुए पशुओंको मारते हैं, वे सूतिका गृहमें रहते हैं, वेही स्त्रियोंके मामोंमें पहुंचते हैं । उनको दूर करनेके लिये पिंग नामक औषधि है ।” इस पिंग औषधिका विचार हम आगे करेंगे, यहाँ इतनाही देखना है कि ये रोगबीज सूतिका-गृहके मलोंके कारण उत्पन्न होते हैं । और इसके कारण गर्भसाव होता है, गर्भपात

होता है और बच्चे भी मरजाते हैं । प्रायः सूतिकागृहमें अज्ञानी लोग अन्धेरा रखते हैं, सूर्यप्रकाश वहां नहीं पहुंचता, अतः अन्धेरेके दोषसे ये रोगबीज वहां होते और पढते हैं, ये सूर्यप्रकाशमें नहीं रहते, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्तुपेष श्वशुरादधि ।

यजः तेषां हृदये अधि निविधयताम् । (मं० २४)

“ ये रोगबीज सूर्यप्रकाशसे दूर भागते हैं जिस प्रकार बहु श्वशुरसे दूर भागती है । उन रोगक्रियोंके हृदयोंपर यज औषधि बडा घक्का लगाती है । ” यहाँ उपमा उचम रीतिसे विचार करनेयोग्य है । बहु अर्थात् स्तुपा श्वशुरके पास नहीं ठहरती, वह उसके सन्मुखमें खड़ी नहीं होती, श्वशुर आते ही पीछे हटकर भागती है । उसी प्रकार ये रोगबीज सूर्यप्रकाशके सन्मुख खडे नहीं रह सकते, सूर्यप्रकाशमें जीवित भी नहीं रह सकते, जहाँ सूर्यप्रकाश पहुंचता है वहां ये नहीं रहते । अतः जहाँ नीरोगता करनेकी इच्छा हो वहाँ सूर्यप्रकाश विपुल रखना चाहिये । यदि प्रसूतिगृहके रोगबीज नष्ट करनेकी इच्छा हो तो वहाँ सूर्यप्रकाश पहुंचानेकी व्यवस्था करना चाहिये ।

यज औषधि इनके हृदयोंपर प्रहार करती है ऐसा यहाँ कहा है, इससे इनको हृदय है यह बात सिद्ध होती है । अर्थात् ये रोगबीज हृदयवाले होनेसे क्रूररूप हैं, ये निर्जीव नहीं हैं, ये क्रूमि चूंकि अन्धेरेमें बढते हैं और सूर्यप्रकाशमेंनाशको प्राप्त होते हैं, अतः इनसे बचनेका उपाय सूर्यप्रकाश ही है यह बात निश्चित होगयी है । परमेश्वर ने सूर्यप्रकाश एक ऐसी औषधि दी है कि जिससे अनेक रोग दूर होते हैं और मनुष्य नीरोग और दीर्घायु हो सकता है । इसलिये कहा है—

अप्रजास्त्वं मारुतस्त्वं रोदं अयं आवयं प्रतिमुञ्च । (मं० २६)

“संतान न होना, बच्चे पैदा होनेके बाद मरने, उसकारण रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणमें प्रवृत्ति होना, इत्यादि बातोंसे मनुष्यको मुक्त होना चाहिये । ” अर्थात् मनुष्यको ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संतति पैदा होवे, उत्पन्न हुए बच्चे न मरें दीर्घकाल जीवित रहें, मनुष्यको कुर्तबियोंकी मृत्युके कारण रोने पीटनेका समय न जावे, सब कुर्तबि आनंदसे कालक्रमण करते रहें और किसीकी प्रवृत्ति पापकी ओर न होवे । यह साध्य करनेके लिये विपुल सूर्यप्रकाशमें रहनेकी अत्यंत आवश्यकता है । इसका कार्यकारणभाव यह है कि सूर्यप्रकाशसे नीरोगता होती है,

रोगबीज दूर होते हैं, नीरोग होनेसे शरीर पुष्ट और वीर्यवान् होता है । स्त्रीपुरुषोंके शरीर वीर्यवान और दृष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पतिपत्नियोंसे होनेवाला गर्भाधान उत्तम होता है, वह स्थिर होता है, संतान नीरोग, बलवान और सुदृढ होता है, दीर्घजीवी होता है, अर्थात् ऐसे संतान होनेसे अपमृत्युके कारण होनेवाली रोनेपीटनेकी संभावना नहीं होती, इत्यादि लाभ पाठक विचार करके जान सकते हैं । प्रसूतिगृहका आरोग्य रखनेसे ऐसे अनेक लाभ होते हैं । और प्रसूतिगृहका आरोग्य सूर्यप्रकाशसे स्थिर हो सकता है, अतः कहा है—

यः स्वपन्तीं जाग्रतीं दिप्सति (तं) सूर्यः अनानशात् ॥ (मं० ८)

“जो रोगबीज सोती हुई या जागती हुई स्त्रीके शरीरमें जाकर उनको कष्ट देता है, उस रोगबीजका नाश सूर्य करता है ।” सूर्यप्रकाशमे ये सब रोगबीज दूर होते हैं, रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाशसे दूर दृढते हैं, यह बात आजका नवीन शास्त्र भी कहता है । अब पाठक देखें कि यदि हमारे प्रसूतिगृह इस वेदाज्ञाके अनुसार बनाये जाय, तो कितना कल्याण होगा । परंतु इसका विचार बहुत थोड़े लोग करते हैं, इसी सूर्यप्रकाशका महत्त्व निम्नलिखित मंत्रमें विशेष रीतिसे कहा है—

ये सूर्यं न तितिक्षन्ते तान् नाशयामसि । (मं० १२)

“जो सूर्यको नहीं सह सकते उन रोगकृमियोंका नाश हम करते हैं ।” यहाँ कहा है कि ये रोगजन्तु सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते । अन्वकारमे हि ये होते, चढ़ते और रोगोत्पत्ति करते हैं । जो सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते, वे सूर्यप्रकाशमे हि नष्ट होते हैं । सूतिकागृहका आरोग्य इस प्रकार सूर्य प्रकाशसे सहजहीमें प्राप्त हो सकता है अतः कहा है—

यः गर्भं प्रतिसृशात् जलं वा मारयाति ।

तं पिंगः हृदयाचिपं कृणोतु । (मं० १८)

“जो रोगकृमि गर्भका नाश करता है, जन्मे हुए बच्चेका नाश करता है, उसको पिंगलवर्णका सूर्य (अथवा पीली औषधि) हृदयमें घेध करके नाश करे ।” यहाँ ‘पिंग’ शब्दके दोनों अर्थ होना संभव है । सूर्य भी (पिंगल) पीत वर्ण होता है और वह वनस्पति भी वैभीहि पीली होती है । जो रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसूतिगृहमें अंधरेमें और मज्जितामे उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार नाश करते हैं—

ये जामं मांसं ग्वादन्ति, ये पीरुपेयं च मयिः ।

फंशयाः गर्भान् ग्वादन्ति तान् इताः नाशयामसि । (मं० २३)

“ ये रोगजन्तु शरीरका कच्चाहि मांस खाते हैं, मानवी शरीर के पुष्ट वहांके वहांही खाते हैं, येही गर्भोंको खाते हैं, अतः उन का नाश करना उचित है । ” उनका नाश करना सूर्यप्रकाशसे ही हो सकता है । जब ये रोगक्रिमी शरीरमें घुसते हैं तब जहां वे जाते हैं वहां रक्त और मांस खाकर मनुष्यको क्षीण करते हैं, और यदि ये गर्भमें पहुंचें तब गर्भको भी सुखा देते हैं, इसलिये सूर्यप्रकाश की शरण जाना अत्यन्त योग्य है । अतः कहा है—

पिंगं जायमानं रक्ष, पुमांसं स्त्रियं मा क्रुन् ।

आण्डादः गर्भान् मा दभन्, इतः किमीदिनः वाधस्व ॥ (मं० २६)

पिंगलवर्ण सूर्य (अथवा औषध) जन्मे हुए बालककी रक्षा करता है, स्त्री या पुरुष को रोगनेका अवसर नहीं देता, गर्भोंको रोगकृमि दया नहीं सकते, ओर ये जो भूखे क्रिमी हैं उनको सूर्यप्रकाश ही दूर हटादेता है । ” ये सूर्यप्रकाशसे लाम होते हैं । इस मन्त्रमें इन रोगक्रिमियोंका नाम ‘किमीदिन्’ और ‘आण्डाद’ कहा है । किमीदिन्का अर्थ (किं-हदानीं) अब क्या खायें, अब क्या खायें, ऐसा कहनेवाले ये कृमी होते हैं अर्थात् ये सदा भूखे होते हैं । कमी इनकी भूख शान्त नहीं होती, क्योंकि इनको अनुकूल पदार्थ खानेको मिला, तो वे बहुत संख्यामें बढ़ते हैं और अधिक खानेकी इच्छा करते हैं । इसी प्रकार ये (आण्डाद) अण्डमें स्थित वीर्यको खाजाते हैं और मनुष्यको निर्वीर्य बनादेते हैं, इसलिये इनका हमला होनेसे मनुष्य अकालमें मरता है, परन्तु यदि यह मनुष्य सूर्यप्रकाशसे नीरोग बननेका यत्न करेगा, तो इसकी अकालमृत्यु हटती है ।

ये रोगबीज प्रसूतिगृहमें स्त्रीके शरीरपर हमला करते हैं और उसके शरीरमें रोग उत्पन्न होता है । रोग उत्पन्न होनेके पश्चात् उसके निवारणका उपाय करनेकी अपेक्षा रोग न होनेका यत्न करना अधिक लाभकारी है, इसलिये कहा है—

जातायाः दुर्णामा अलिशः वत्सपः मा गृधत । (मं० १)

“ बालक जन्मतही दुर्णामा, अलिश और वत्सप ये रोगबीज स्त्रीपर हमला करनेकी इच्छा न करें । ” प्रसूतिगृहमें ये रोगक्रिमी होते हैं और स्त्रीपर हमला करते हैं । अतः ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि, ये कृमि प्रसूतिगृहमें न उत्पन्न हों, उत्पन्न हुए तो स्त्रीके शरीरपर हमला न करें, हमला किया तो रोग उत्पन्न करनेमें समर्थ न हों । प्रसूतिगृहमें बज नामक औषधि रखनेसे अथवा सूर्यकिरण वहां पहुंचानेसे यह बात सिद्ध हो सकती है, अतः कहा है—

यजं दुर्णामचातनं । (मं० ३)

“ वज्र औषधी इस दुर्नाम नामक रोगबीजको दूर करनेवाली होती है ।” यह वनस्पति प्रकृतिगृहमें रखनेसे वहाँ का आरोग्य स्थिर रह सकता है । सब कृमि रोग उत्पन्न करते हैं ऐसी बात नहीं है, इन कृमियोंमें दो प्रकारके कृमि हैं, उनमेंसे एक अच्छा है और दूसरा बुरा, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

दुर्णामा च सुनामा च उभौ संधृतं इच्छतः ।

अरायान् अप हन्मः । सुनामा स्त्रैणं इच्छताम् ॥ (मं० ४)

“ दो प्रकारके ये कृमि हैं, एक (सुनामा) उत्तम नामवाला अर्थात् जो शरीरमें हितकारी है और दूसरा (दुः-नामा) दुष्ट नामवाला, जिससे शरीरमें रोग उत्पन्न होते हैं । ये दोनों शरीरपर आक्रमण करना चाहते हैं । इनमें जो (अ-रायान्) कृपण, अनुदार अथवा दुष्ट होते हैं उनका नाश हम करते हैं; और जो उत्तम हैं वे स्त्रीके पास पहुँचें । ” अर्थात् उत्तम कृमि मनुष्यके लिये हितकारक हैं, परन्तु जो रोगजनक हैं वे-ही घातक हैं, अतः ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि ये घातक रोगजनक यहाँ किसीको कष्ट न पहुँचा सकें । ये कृमि किस रूपके होते हैं, इस का वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है—

द्वयास्यात् चतुरक्षात् पञ्चपदात् अन्गुरेः ।

अभिस्पर्तः परिधृतात् घृन्तात्परिपाहि । (मं० २२)

“ इन कृमियोंको दो मुख, चार आँख और पाँच पाँव होते हैं । इनको अंगुलियाँ नहीं होती । ये हमला चढ़ाते हैं, और संघशक्ति से रहते हैं, इनसे बचना चाहिये । ” यह इन कृमियोंका वर्णन है, इसके साथ निम्नलिखित वर्णन और देखिये—

येषां प्रपदानि पश्चात्, पाष्णीं सुग्वानि च पुरः ।

प्लज्जाः शकधूमजाः उरुण्डाः मट्टमटाः कुम्भमुष्काः ।

अयाशयः । अस्याः तान् प्रतिषोषेन नाशय । (मं० १५)

“ इनके पाँव पीछेकी ओर तथा एटी और मुख आगेकी ओर होता है । ” इन कृमियोंका वर्णन करनेवाले शब्द इस मंत्रमें ‘प्लज्जाः, शकधूमजाः, उरुण्डाः, मट्टमटाः, कुम्भमुष्काः, अयाशयः’ ये हैं, इनमें ‘शकधूमज’ शब्दका अर्थ ‘ गोबरके धूँसे उत्पन्न’ है, अन्य शब्दोंके अर्थ अभी तक विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं । पाठक इनकी ग्राह्य करें और अधिक यत्नके द्वारा इनके अर्थको जानें । इस सूक्तमें ऐसे और भी बहुतसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट गुलता नहीं है । ये कृमि कृमियोंके शरीरोंमें रोग उत्पन्न करते हैं, इस विषयमें कहा है—

ये हस्ते श्रृंग्गाणि विभ्रतः वध्वः यन्ति ।
 ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वते ।
 ये आ-पाके-ष्ठाः प्रहासिनः नाशयामसि ।

(मं० १४)

“जो हाथोंमें अपने सींगोंको धारण करते हैं और खिके पाम पंहुंचते हैं, जो चमकते हैं और पाकशालामें निवास करते हैं, उन का नाश करते हैं।” ऐसे कृमि स्त्रियोंके शरीरमें घुसते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, अतः इनका नाश करना योग्य है। इस वर्णन का ‘ स्तंभमें ज्योति करनेका ’ क्या अर्थ है इसका ज्ञान नहीं होता। इसकी भी खोज होनी चाहिये। इस सूक्तमें रोगजंतुओंके दो भेद कहे हैं एक सूक्ष्म और एक बड़े। यदांतक सूक्ष्मकृमियोंका वर्णन हुआ अब बड़े मच्छर जैसे कृमियोंका वर्णन देखिये—

मच्छरोंका गायन ।

गर्दभनादिनः कुत्तूलाः कुक्षिलाः करुमाः सिमा ।

सायं शालाः परित्त्यन्ति, तान् गन्धेन नाशय ॥ (मं० १०)

“ गधे जैसा शब्द करनेवाले, जिनके पास चुमानेके लिये सूई जैसे हथियार होते हैं जिनका पेट बड़ा होता है, जो सायंकालके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्ध से नाश कर ।” यह वर्णन प्रायः मच्छरों अथवा मच्छर जैसे कीड़ोंका वर्णन है। वे शब्द करते हैं, सायंकाल इनका शब्द सुनाई देता है, इनके काटनेकी सुईयां बड़ी तीक्ष्ण होती हैं। इनका नाश करनेके लिये उग्रगन्धवाले अथवा सुगन्धवाले पदार्थ जलाना चाहिये। ऊद या धूप जलानेसे और घरमें इसका धूँवां करनेसे मच्छर हटते हैं, यह आजका भी अनुभव है। इसी प्रकार उग्रगन्धवाले पदार्थ भी जलानेसे इन कीड़ोंको हटाया जा सकता है। इन्हींका वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें है—

मच्छरोंके शस्त्र ।

कुक्कुन्धाः कुक्कूरमाः कृतीः दृशानि विभ्रति ।

ये घोषं कुर्वतः वने प्रन्त्यतः; तान् नाशयामसि । (मं० ११)

“(कृतीः) काटनेवाले (दृशानि) दंश करनेके साधन अपनेपास धारण करते हैं। ये शब्द करते हैं और जङ्गलमें नाच करते हैं, इनका नाश करते हैं।” यह वर्णन भी

पूर्वके समानही मच्छरोंका वर्णन है । मच्छरोंके मुखोंमें जो काटनेके साधन होते हैं, उनका नाम यहाँ 'दूर्ध' दिया है । और काटनेके कारणहि इनको 'कृती' अर्थात् काटनेवाला कहा है । ये ज्वरादिको बढ़ाते हैं इसलिये इनका उग्रगन्धवाले पदार्थ जलाकर नाश करना उचित है । इस मन्त्रमें और पूर्व मन्त्रमें कई ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं ज्ञात होता । ये शब्द खोजके योग्य हैं । तथा और देखिये—

मच्छरोंके स्थान ।

अरापान् वस्तवासिनः दुर्गन्धीन् लोहितास्पान्
मककान् नाशयामसि ॥ (मं० १२)

“ ये कृमि वस्त अर्थात् चर्म आदिपर रहते हैं, इनको दुर्गन्ध आती है, इनके मुख लाल होते हैं, इन मशकोंका अर्थात् मच्छरोंका नाश करते हैं । ” इस मंत्र में 'मकक' शब्द बहुत करके मच्छरोंका वाचक है। 'वस्त' शब्दके निश्चित अर्थ की भी खोज करना आवश्यक है। इन कृमियोंको यहाँ 'अराय' कहा है। इस शब्दका अर्थ 'न देनेवाला' है। ये कृमि आरोग्यको नहीं देते, खूनको नहीं देते, आयुष्यको नहीं देते तथा शरीरकी शोभाको और बलकोभी नहीं देते हैं। क्योंकि इनसे अनेक रोग होते हैं और उस कारण उक्त बातोंका क्षय होता है। इन रोगकृमियोंके कुछ लक्षण निम्नलिखित शब्दोंद्वारा प्रकट होते हैं, अतः वे शब्द अव देखिये, द्वितीय-मन्त्रमें निम्नलिखित रोगजन्तुओंके नाम हैं—

रोगक्रिमियोंके नाम ।

- १ पलाल-अनुपलालौ— मांस जिनको अनुकूल है, मांस रससे जो बढ़ते हैं, मांस खाकर जिनकी वृद्धि होती है ।
- २ शर्कुः— हिंसक, जो नाश करते हैं,
- ३ कोफः— कामको बढ़ाकर धीर्यनाश करनेवाले,
- ४ मालिम्लुच्— मलीनतासे बढ़नेवाले, मलीनतामें उत्पन्न होनेवाले,
- ५ पलीजकः— पलित रोगको करनेवाले,
- ६ आश्रपः— किसीके साथ रहनेवाले,
- ७ प्रमीलिन— सुस्ती लानेवाले,

इस मंत्रके अन्यशब्द "वत्रिवासम्, ऋश्रवीव" ये खोज करने योग्य हैं, क्यों कि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है । पंचम मंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

- ८ कृष्णाः=काले रंगवाले, किंवा खींचनेवाले,
 ९ केशी=बालोंवाले अथवा, तन्तुवाले,
 १० अ-सुरः=प्राण घात करनेवाले,
 ११ तुण्डिकाः=छोटे मुखवाले,
 १२ अ-रायाः=आरोग्यादि न देनेवाले,
 इस पञ्चम मंत्रमें 'स्वभज' शब्द है, इसका अर्थ समझमें नहीं आता है । अतः वह
 खोज की अपेक्षा करता है । षष्ठमंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

- १३ अनुजिघ्रः=संयनेसे शरीरमें प्रवेश करनेवाले, नासिका द्वारा शरीरमें प्रवेश
 करनेवाले, फेफड़ोंमें जो जाते हैं,
 १४ प्रमृशन्=स्पर्श करनेवाले, स्पर्शसे प्राप्त होनेवाले, स्पर्शजन्य रोगके बीज,
 १५ कट्पाद्मः=मांस खानेवाले, शरीरका रक्त और मांस खानेवाले,
 १६ रेरिह्=हिंसक, घातक, नाशक,
 १७ श्वकिष्की=कुत्तेके समान पीडा करनेवाले,
 इसी प्रकार अन्य मंत्रोंमें जो शब्द हैं, उनका भी यहाँ विचार करेंगे तो उनसे इन
 रोगकृमियोंका ज्ञान हो सकता है
 इन सब रोगबीजोंको 'पिंग वज' दूर करता है । इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र-
 भाग देखने योग्य है—

पिंग वज ।

परिसृष्टं धारयतु, हितं मा अवपादि ।
 उग्रौ भेषजौ गर्भं रक्षताम् ॥ (मं० २०)
 पवीनसात् तंगल्वात् छागकात् नग्नकात् किमीदिनः ।
 प्रजायै पत्ये पिंगाः परिपातु ॥ (मं० २१)

“गर्भाशयमें आधान किया हुआ गर्भ उत्तम रीतिमें धारण किया जावे, गर्भाशयमें
 स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त हो, यह दोनों तीव्र औषधियाँ उसको रक्षा करें । इन रोग-
 बीजोंसे उत्तम संतान होनेके लिये पिंग वनस्पतिमें गर्भाशयकी रक्षा होवे ।”

इसीसवे मंत्रके रोगबीजवाचक शब्द षडे दुर्बोध हैं तथा इस सूक्तमें कहे “पिंग
 वज” वनस्पतिका भी कुछ पता नहीं चलता कि यह यह वनस्पति कौनसी है । वैद्यक

ग्रंथोंमें इसका नाम नहीं है। अतः इसकी खोज होना कठीन है। श्री० सायनाचार्यजीने अपने अथर्वभाष्यमें इस सूक्तपर भाष्य करते हुए इसका अर्थ 'श्वेतसर्प' किया है, अर्थात् "सफेद सरीसा, सर्पों, राई।" संभव है यही 'पिंग वज' का अर्थ होगा इसके गुण वैद्यग्रंथोंमें निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

पिंगवज के गुण ।

तिक्तः तीक्ष्णोष्णः वातकफघ्न, उष्णः कृमिकुष्ठघ्नः ।

सितासित भेदेन द्विधा । (राज०)

कटूष्णो वातशूलनुत् । गुल्मकण्डूकुष्ठव्रणापहः ।

वातरक्तग्रहापहः । त्वग्दोषशमनो विषभूतव्रणापहः ।

सर्पपतैलगुणाः—वातकफविकारघ्नं कृमिकुष्ठघ्नं चक्षुष्यम् ।

“सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, वात और कफको हटानेवाला, कृमि और कुष्ठरोगको दूर करनेवाला है। श्वेत और काला ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कटु, उष्ण, वात-शूलका नाश करनेवाला, गुल्म, कण्डू, कुष्ठ, व्रण का नाश करनेवाला है। वात रक्त-दोषको दूर करनेवाला, त्वचाके दोषको दूर करनेवाला, विषसे उत्पन्न व्रणको हटानेवाला है। सरीसके तैलके गुण ये हैं—वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि और कुष्ठका नाश करता है और आंखके लिये हितकर है।”

इसवर्णनमें सर्पोंका गुण कृमिनाशक, कुष्ठनाशक दिया है जो पूर्वोक्त सूक्तके उपदेशके साथ संगत है, अतः बहुत संभव है कि यही अर्थ 'पिंग वज' का होगा। इसकी विशेष खोज होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सब सूक्त हि विशेष खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई वाक्य दुर्बोध हैं और आधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके लिये कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। जिनके पास खोज करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यत्न करें।

औषधि ।

[७]

(ऋषिः— अथर्षा । देवता-औषधया ।)

या वृद्धो याथ्यं शुक्रा रोहिणीरुत पृश्नयः ।

असिकनीः कृष्णा औषधीः सर्वा अच्छावदामसि ॥ १ ॥

त्रायन्तामिमं पुरुषं यक्ष्माद् देवेर्पितादधि ।

यासां द्यौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां वृभूवं ॥ २ ॥

अर्थ—(याः) जो औषधियां (वृद्धः) पोषण करनेवाली, (याः च शुक्राः) जो वीर्य बढ़ानेवाली (उत रोहिणी) और जो बढ़ानेवाली तथा (पृश्नयः) जो विविध रंगवाली (असिकनीः कृष्णाः औषधीः) श्याम, काली औषधियां हैं उन (सर्वाः अच्छा आवदामसि) सबको मुख्यतया पुकारते हैं ॥ १ ॥

(इमं पुरुषं) इस मनुष्यको (देव-इपितात् यक्ष्मात्) देवसे प्रेरित रोगसे (अधि त्रायन्तां) पचावें । (यासां वीरुधां) जिन औषधियोंका (द्यौः पिता) दुलोक पिता, पृथिवी माता और समुद्र मूल (वृभूवं) हुआ है ॥ २ ॥

भावार्थ—कई औषधियां पोषण करनेवाली, कई वीर्य बढ़ानेवाली और कई मांसको भरनेवाली हैं । ये विविध रंगरूपवाली, श्याम और काली हैं इनका औषधिप्रयोगमें उपयोग होता है ॥ १ ॥

औषधियां भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशस्थ सूर्यादिकों से होती है । ये औषधियां जल वायु आदि देवोंके प्रकोपसे होनेवाले रोगोंसे बचाती हैं ॥ २ ॥

ग्रंथोंमें इसका नाम नहीं है। अतः इसकी खोज होना कठीन है। श्री० सायनाचार्यजीने अपने अथर्वभाष्यमें इस सूक्तपर भाष्य करते हुए इसका अर्थ 'श्वेतसर्प' किया है, अर्थात् "सफेद सरीसा, सर्पों, राई।" संभव है यही 'पिंग वज' का अर्थ होगा इसके गुण वैद्यग्रंथोंमें निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

पिंगवज के गुण ।

तिक्तः तीक्ष्णोष्णः वातकफघ्न, उष्णः कृमिकुष्ठघ्नः ।

सितासित भेदेन द्विधा । (राज०)

कटूष्णो वातशूलनुत् । गुल्मकण्डूकुष्ठघ्नणापहः ।

वातरक्तग्रहापहः । त्वग्दोषशमनो विषभूतघ्नणापहः ।

सर्पपतैलगुणाः—वातकफविकारघ्नं कृमिकुष्ठघ्नं चक्षुष्पम् ।

“सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, वात और कफको हटानेवाला, कृमि और कुष्ठरोगको दूर करनेवाला है। श्वेत और काला ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कटु, उष्ण, वात-शूलका नाश करनेवाला, गुल्म, कण्डू, कुष्ठ, घण का नाश करनेवाला है। वात रक्त-दोषको दूर करनेवाला, त्वचाके दोषको दूर करनेवाला, विषसे उत्पन्न घणको हटानेवाला है। सरीसके तैलके गुण ये हैं—वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि और कुष्ठका नाश करता है और आंखके लिये हितकर है।”

इसवर्णनमें सर्पोंका गुण कृमिनाशक, कुष्ठनाशक दिया है जो पूर्वोक्त सूक्तके उपदेशके साथ संगत है, अतः बहुत संभव है कि यही अर्थ 'पिंग वज' का होगा। इसकी विशेष खोज होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सब सूक्त हि विशेष खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई वाक्य दुर्बोध हैं और आधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके लिये कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। जिनके पास खोज करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यत्न करें।

जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोर्षधीमुहम् ।
 अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह ह्रुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥
 इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवर्चसो मम ।
 यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥
 अग्नेघासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः ।
 ध्रुवाः सहस्रनाम्नीर्भेषुजीः सन्त्वाभृताः ॥ ८ ॥

अर्थ—(जीवलां जीवन्तीं) आयु देनेवाली(नधारिषां) हानि न करनेवाली (अरुंधतीं) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नयन्तीं मधुमतीं) उठानेवाली मीठी (पुष्पां औपधिं) फलोंवाली औपधिकी (इह अरमै अरिष्टतातये अहं ह्रुवे) यहाँ इसकी नीरोगता प्राप्तिके लिये मैं बुलाता हूँ ॥ ६ ॥

(प्रचेतसः मम वचसः) ज्ञानी मुझ वैद्यके वचनोंसे (मेदिनीः इह आयन्तु) पुष्टिकारक औपधियां यहाँ आजावें । (यथा) जिससे (इमंपुरुषं) इस पुरुषको (दुरितात् अधि पारयामसि) पापके दुःखरूप भोगसे पार करते हैं ॥ ७ ॥

(याः भेषुजीः) जो औपधियां, (अग्नेः घासः) अग्निका अन्न और (अपां गर्भः) जलोंका गर्भरूप (पुनः-नवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैसी बढ़ती हैं वे (सहस्रनाम्नीः) हजार नामवाली (आभृताः ध्रुवाः सन्तु) लायी हुई औपधियां स्थिर होंगे ॥ ८ ॥

भावार्थ— जीवनशक्ति बढ़ानेवाली, दीर्घजीवन देनेवाली, न्यूनता न करनेवाली, शरीररूपापार में रुकावट न करनेवाली, शरीरकी सुस्थिति बढ़ानेवाली, मधुरपरिपाकवाली फलोंवाली औपधि इस प्रकारके औपधियोंको इस मनुष्यके आरोग्य लिये मैं लाता हूँ ॥ ६ ॥

मेरे वचनके अनुसार ये सब औपधियां मिलकर इस मनुष्यको नीरोग बनावें । इसका यह रोग पापाचरणसे हुआ है ॥ ७ ॥

ये औपधियां अग्निका भोजनरूप हैं और वे जलका धारण करती हैं, ये वारंवार बढ़ती हैं । इनके नाम हजारों हैं । ये गुणधर्मसे स्थिर हों ॥ ८ ॥

आपो अग्रं दिव्या ओषधयः ।

तास्ते यक्षमेनुस्यं मङ्गादिङ्गादनीनशन् ॥ ३ ॥

प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुङ्गाः प्रतन्वतीरोषधीरा चंदासि ।

अंशुमतीः काण्डिनीया विशाखा ह्यामि ते वीरुधो वैश्वदेवीरुग्राः पुरुपजीवनीः ॥४॥

यद् चः सहः सहमाना वीर्यं यत् च वो बलम् ।

तेनेममस्माद् यक्ष्मात् पुरुषं मुञ्चतौषधीरथो कृणोमि भेषजम् ॥ ५ ॥

अर्थ—(आपः अग्रं) जल मुख्य है और (ओषधयः दिव्याः) औषधियाँ भी दिव्य हैं। (ताः ते एनस्यं यक्ष्मं) वे तेरे पापसे उत्पन्न रोगको (अंगात् अंगात् अनीनशन्) अंगप्रत्यंगसे नाश करते हैं ॥ ३ ॥

(प्रस्तृणतीः) विशेष विस्तारवाली, (स्तम्बिनीः) गुच्छोंवाली, (एकशुङ्गाः) एक कोपलवाली, (प्रतन्वतीः) बहुत फैलनेवाली, (ओषधीः आवदासि) औषधियोंको मैं पुकारता हूँ। (अंशुमतीः) प्रकाशवाली (काण्डिनीः) परओंवाली (याः विशाखाः) जो शाखारहित हैं (ते आह्यामि) मैं तेरे लिये उनको पुकारता हूँ। ये (वीरुधः वैश्वदेवीः) औषधियाँ विशेष देवी शक्तिसे युक्त (रुग्राः पुरुपजीवनीः) प्रभाव-युक्त और मनुष्यका जीवन बढ़ानेवाली हैं ॥ ४ ॥

हे (सहमानाः औषधीः) रोगनाशक औषधियो ! (यत् चः सहः) जो तुम्हारी सामर्थ्य है, (यत् च वो बलं) और जो वीर्य और बल हैं (तेन इमं पुरुषं) उससे इस पुरुषको (अस्मात् यक्ष्मात् मुञ्चत) इस रोगसे बचाओ। (अथो भेषजं कृणोमि) और मैं औषध पनाता हूँ ॥ ५ ॥

भाषार्थ— मुख्य औषध जल है, औषधियाँ भी दिव्य वीर्यवाली हैं। ये यज्ञस्वतियों पापसे उत्पन्न होनेवाले हर एक रोगसे बचाती हैं ॥ ३ ॥

कई औषधियाँ बहुत फैलती हैं, कई गुच्छोंवाली होती हैं, कई कोपलों वाली रहती हैं, कईयोंका विस्तार बहुत होता है। इन सबकी प्रशंसा आयुर्वेद प्रयोगमें होती है। ये यज्ञस्वतियों अनेक दिव्यशक्तियोंसे युक्त होती हैं और मनुष्यका दीर्घजीवन करती हैं ॥ ४ ॥

औषधियोंमें जो सामर्थ्य, वीर्य और बल है, उससे हम मनुष्यका यह रोग दूर होये। इसीके लिये यह औषध पनाया जाता है ॥ ५ ॥

जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।
 अरुन्धतामुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥
 इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवर्चसो मम ।
 यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥
 अर्घेष्ठासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः ।
 ध्रुवाः सहस्रनाम्नीर्मेषजीः सन्त्वाभृताः ॥ ८ ॥

अर्थ—(जीवलां जीवन्तीं) आयु देनेवाली(नधारिषां) हानि न करनेवाली (अरुंधतीं) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नयतीं मधुमतीं) उठानेवाली मीठी (पुष्पां औषधीं) फूलोंवाली औषधीको (इह अस्मै अरिष्टतातये अहं हुवे) यहाँ इसकी निरोगता प्राप्तिके लिये मैं बुलाता हूँ ॥ ६ ॥

(प्रचेतसः मम वचसः) ज्ञानी मुझ वैद्यके वचनोंसे (मेदिनीः इह आयन्तु) पुष्टिकारक औषधियां यहाँ आजावें। (यथा) जिससे (इमं पुरुषं) इस पुरुषको (दुरितात् अधि पारयामसि) पापके दुःखरूप भोगसे पार करते हैं ॥ ७ ॥

(याः भेषजीः) जो औषधियां, (अग्नेः वासः) अग्निका अन्न और (अपां गर्भः) जलोंका गर्भरूप (पुनः-नवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैसी बढ़ती हैं वे (सहस्रनाम्नीः) हजार नामवाली (आभृताः ध्रुवाः सन्तु) लायी हुई औषधियां स्थिर हों ॥ ८ ॥

भावार्थ—जीवनशक्ति बढ़ानेवाली, दीर्घजीवन देनेवाली, न्यूनता न करनेवाली, शरीररूपापार में रुकावट न करनेवाली, शरीरकी सुस्थिति बढ़ानेवाली, मधुरपरिपाकवाली फूलोंवाली औषधि इस प्रकारके औषधियोंको इस मनुष्यके आरोग्य लिये मैं लाता हूँ ॥ ६ ॥

मेरे वचनके अनुसार ये सय औषधियां मिलकर इस मनुष्यको निरोग बनावें। इसका यह रोग पापाचरणसे हुआ है ॥ ७ ॥

ये औषधियां अग्निका भोजनरूप हैं और वे जलका धारण करती हैं, ये चारंधार बढ़ती हैं। इनके नाम हजारों हैं। ये गुणधर्मसे स्थिर हों ॥ ८ ॥

अवकोल्वा उदकात्मान् ओषधयः ।

नृपिन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्गघः ॥ ९ ॥

उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विपदृषणीः ।

अथो बलासनाशनीः कृत्यादृषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषधीः ॥१०॥ (१७)

अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्टुताः ।

त्रायन्तामस्मिन् ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम् ॥ ११ ॥

अर्थ-(अवका-उल्वाः उदकात्मानः) शैवालमें उत्पन्न होनेवाली, जल जिनका आत्मा है (तीक्ष्णशृङ्गघः ओषधयः) तीखे सींगवाली औषधियां (दुरितं विक्रपन्तु) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥

(उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः) रोगसे मुक्त करनेवाली, विशेष रंगरूपवाली (उग्राः विपदृषणीः) तीव्र, विपनाशक (अथो बलासनाशनीः) और कफको दूर करनेवाली, (कृत्यादृषणीः या ओषधीः) घातक प्रयोगोंका नाश करनेवाली जो औषधियां हैं, (ताः इह आपन्तु) वे यहां प्राप्त हों ॥ १० ॥

(अभिष्टुताः अपक्रीताः) प्रशंसित और मोलसे प्राप्त की हुई (याः सहीयसीः वीरुधः) जो बलवाली औषधियां हैं वे (अस्मिन् ग्रामे) इस नगरमें (गां अश्वं पुरुषं पशुं) गौ, घोडा, मनुष्य और अन्य पशुकी (आपन्तां) रक्षा करें ॥ ११ ॥

भावार्थ-शैवालसे उत्क्रान्त होकर औषधियां पानी, ये स्रप पापरूपी दोषसे मनुष्योंको बचावें ॥ ९ ॥

रोगको दूर करनेवाली, तीव्र गुणवाली, शरीरसे विपको दूर करनेवाली कफका दोष दूर करनेवाली, घातपात दूर करनेवाली औषधियां इस स्थानपर उपयोगी हों ॥ १० ॥

पीर्ययती औषधियां इस ग्रामके गौ, घोडे और मनुष्य आदिकोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥

मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूव ।
 मधुमत् पर्णं मधुमत् पुष्पमासां मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षो
 घृतमन्नं दुहतां गोपुरोगवम् ॥ १२ ॥
 यावतीः कियतीश्चेमाः पृथिव्यामध्वोपधीः ।
 ता मा सहस्रपर्णो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहंसः ॥ १३ ॥
 वैयाघ्रो मणिर्वीरुधां त्रायमाणोभिश्चस्तिपाः ।
 अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वर्धि दूरमुस्मत् ॥ १४ ॥

अर्थ-(आसां वीरुधां) इन औपधियोंका (मूलं मधुमत्) मूल मीठा है, (अग्रं मधुमत्) अग्रभाग मीठा है, (मध्यं मधुमत् वभूव) मध्यभाग भी मीठा है । (आसां पर्णं मधुमत्) इनका पत्ता मधु और (पुष्पं मधुमत्) फूल भी मीठा है । यह औपधियां (मधोः संभक्ता) मधुसे भरपूर सी-ची हैं । ये (अमृतस्य भक्षः) अमृतका अन्नहि हैं । ये औपधियां (गो-पुरो-गवम्) गाय जिसके अग्रभागमें रखी होती है ऐसा (घृतं अन्नं दुहतां) घी और अन्न देवें ॥ १२ ॥

(पृथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः औपधीः) पृथ्वीपर जितनी कितनी ये औपधियां हैं (ताः सहस्रपर्णः) वे हजार पत्तोंवाली औपधियां (मा अंहंसः मृत्योः मुञ्चन्तु) मुझे पापरूपी मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

(वीरुधां वैयाघ्रः मणिः) औपधियोंसे बना व्याघ्र जैसा प्रतापी मणि (अभिश्चस्ति-पाः त्रायमाणः) विनाशसे बचानेवाला संरक्षक है । वह (सर्वाः अमीवाः) सय रोगोंको और (रक्षांसि) रोगकृमियोंको (अस्मत् दूरं अप अधि हन्तु) हमसे दूर ले जाकर मारे ॥ १४ ॥

भावार्थ- इन औपधियोंका मूल, मध्य और अग्रभाग, तथा उनके पत्ते और फूल मीठे हैं । यह अमृतका ही भोजन है, इससे गौ आदि प्राणियोंके लिये विपुल घृतादिकी प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

पृथ्वीपर जो भी औपधियां हैं उन अनन्त पत्तोंवाली औपधियां हम सयको मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

औपधियोंसे बना मणि विनाशसे बचानेवाला होता है; वह सय रोगों, और रोगबीजोंको हम सयसे दूर करे ॥ १४ ॥

सिंहस्यैव स्तनथोः सं विजन्तेऽग्रेऽपि विजन्त आभृताभ्यः ।
 गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुत्तो नान्या एतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥
 मुमुक्षाना ओषधयोऽग्रेऽपि वैश्वानरादार्षि ।
 भूमिं संतन्वतीरित् यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥
 या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च ।
 ता नः पर्यस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥ १७ ॥

अर्थ—(आभृताभ्यः) लाई हुई औषधियोंसे रोग (सं विजन्ते) भयभीत होते हैं (स्तनथोः सिंहस्य इव) जैसे गर्जनेवाले सिंहसे और (अग्रेः इव विजन्ते) जैसे अग्निसे घबराते हैं । (वीरुद्धिः अतिनुत्तः) औषधियोंसे भगाया हुआ (गवां पुरुषाणां यक्ष्मः) गौओं और पुरुषोंका रोग (नान्याः स्रोत्याः एतु) नौकाओंसे जाने योग्य नदियोंसे दूर चला जावे ॥ १५ ॥

(यासां राजा वनस्पतिः) जिनका राजा वनस्पति है, वे (ओषधयः) औषधियां (मुमुक्षानाः) रोगोंसे छुटाती हुई (वैश्वानरात् अग्रेः अधि) वैश्वानर अग्निके ऊपर स्थित (भूमिं संतन्वतीः इतः) भूमिपर फैलती हुई जाय ॥ १६ ॥

(याः आंगिरसीः) जो अंगोंमें रस पढानेवाली औषधियां (पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति) पहाड़ों और समभूमिपर फैलती हैं (ताः शिवाः पर्यस्वतीः ओषधीः) वे शुभ, रसवाली औषधियां (नः हृदे शं सन्तु) हमारे हृदयोंमें शान्ति देनेवाली हों ॥ १७ ॥

भाषार्थ—जिस प्रकार शेरसे सप प्राणी डरते हैं, उस प्रकार औषधियोंसे रोग डरते हैं । अतः इन औषधियोंसे गौओं और मनुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥

सोम राजाके राज्यमें ये सप औषधियां इस विद्याल भूमिपर फैल जाय ॥ १६ ॥

औषधियां अद्भुत रस पढानेवाली हैं, ये पहाड़ों और समभूमिपर उगती हैं ये सप रसदार औषधियां हमारे हृदयोंको शान्ति दें ॥ १७ ॥

याश्चाहं वेदं वीरुषो याश्च पद्यामि चक्षुषा ।
 अज्ञाता जानीमश्च या यासु विन्न च सम्भृतम् ॥ १८ ॥
 सर्वाः समग्रा ओषधीर्विधन्तु वचंसो मम ।
 ययेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ १९ ॥
 अश्वत्थो दर्मो वीरुषां सोमो राजामृतं हविः ।
 त्रीर्हिवर्षश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमर्त्या ॥ २० ॥ (१८)
 उज्जिहीष्ये स्तनयतिभिक्रन्दत्योपधीः ।
 यदा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतुसार्वति ॥ २१ ॥

अर्थ—(अहं याः वीरुषः वेदं) मैं जिन औपधियोंको जानता हूँ, (याः च
 चक्षुषा पद्यामि) और जो मैं आंखसे देखता हूँ, (याः अज्ञाताः जानीमः)
 जो नहीं जानी हुई औपधियां अब हम जानते हैं, (यासु च सम्भृतं विन्न)
 जिनमें वीर्य भरपूर है ऐसा हम जानते हैं ॥ १८ ॥

(सर्वाः समग्राः ओषधीः) सब संपूर्ण औपधियां (मम वचसः पोष-
 न्तु) मेरे वचनसे जानें, (यथा) जिस रीतिसे (इमं पुरुषं दुरितात्
 अधि पारयामसि) इस पुरुषको पापरूपी रोगसे छुडाते हैं ॥ १९ ॥

(अश्वत्थः) पीपल, (दर्मः) कुशा, (वीरुषां राजा सोमः) औपधि-
 योंका राजा सोम, (हविः अमृतं) अन्न और जल, (त्रीर्हिः पचः च)
 चावल और जौ, (अमर्त्या भेषजौ) अमर औपधियां हैं। ये (दिवः
 पुत्रौ) बालिकसे पुत्रवत् पालन करते हैं ॥ २० ॥

(यदा पर्जन्यः स्तनयति अभिक्रन्दति) जब पर्जन्य गर्जता है और
 शब्द करता है कि हे (पृश्निमातरः ओषधीः) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाली
 औपधियों ! (उज्जिहीष्ये) ऊपर उठो, तब (पर्जन्याः रेतसा वः अपति)
 पर्जन्य अपने जलसे आपकी रक्षा करता है ॥ २१ ॥

भाषार्थ— जिन औपधियोंको हम पहचानते हैं और जिनको नहीं पह-
 चानते, उन सबमें स्थित धर्म जानना चाहिये ॥ १८ ॥ सब औपधियां मेरे अनु-
 कूल रहकर इस मनुष्यको पापरूप रोगसे बचावें ॥ १९ ॥ पीपल, दर्म, औपधि-
 योंका राजा सोम, अन्न, जल, चावल और जौ ये सब दिव्य औपधियां
 हैं। इनसे अमरत्व अर्थात् दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥
 बड़ी गर्जना करके मेघ औपधियोंसे कहता है कि अब ऊपर उठो ॥ २१ ॥

तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि ।
 अथो कृणोमि भेषजं यथासच्छतहायनः ॥ २२ ॥
 वराहो वेदं वीरुधं नकुलो वेदं भेषजीम् ।
 सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २३ ॥
 याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटो विदुः ।
 वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पतत्रिणः ।
 मृगा या विदुरोर्पधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २४ ॥

अर्थ—(तस्य अमृतस्य इमं बलं) उस अमृतका यह बल (इमं पुरुषं पाययामसि) इस पुरुषको पिलाते हैं। (अथो कृणोमि भेषजं) और औषध बनाता हूँ; (यथा शतहायनः असत्) जिससे शतायु होता है ॥ २२ ॥

(वराहः वीरुधं वेदं) सूकर औषधीको जानता है, (नकुलः भेषजी वेदं) नेघला औषधीको पहचानता है, (सर्पाः गन्धर्वाः याः विदुः) सर्प और गन्धर्व जिनको जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २३ ॥

(सुपर्णाः याः आङ्गिरसीः) गरुड जिन अंगरसवाली औषधियोंको (विदुः) जानते हैं, (याः दिव्याः रघटाः विदुः) जिन दिव्य औषधियोंको चीटियाँ जानते हैं, (वयांसि हंसा याः विदुः) पक्षी और हंस जिनको पहचानते हैं, (याः च सर्वे पक्षिणः) जिनको सप पक्षी जानते हैं (याः औषधीः मृगाः विदुः) जिन औषधियोंको हरिन जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २४ ॥

भाषार्थ—उसी का बल औषधियोंमें संग्रहित हुआ है जो मनुष्यको पिलाया जाता है और जिससे मनुष्य दीर्घायु बनता है ॥ २२ ॥

सूकर, नेघला, साँप, गन्धर्व ये औषधियाँ जानते हैं। इन औषधियोंसे प्राणियोंकी रक्षा हो ॥ २३ ॥

गरुड, चिटियाँ, पक्षी, हंस, मृग आदिक जिन औषधियोंको जानते हैं उनमें प्राणियोंकी रक्षा की जाये ॥ २४ ॥

१ - यावतीनामोपधीनां गावः प्राश्रन्त्यध्या यावतीनामजावयः ।
 तावतीस्तुभ्यमोपधीः शर्मं यच्छन्त्वाभृताः ॥ २५ ॥
 यावतीषु मनुष्या भिपजं भिपजां विदुः ।
 तावतीर्विश्वभेपजीरा भंरामि त्वामभि ॥ २६ ॥
 पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उव ।
 संमातरं इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥
 उत् त्वार्हार्पं पञ्चशलादथो दशशलादुत ।
 अथो यमस्य पद्वीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्विपात् ॥२८॥ (१९)

अर्थ-(यावतीनां औपधीनां)जिन औपधियोंको(अध्याः गावः प्राश्रन्ति)
 अवध्य गौवें खाती हैं, (यावतीनां अजावयः) जिनको भेड़, बकरियां
 खाती हैं, (तावतीः आभृताः औपधीः) उतनी लाई हुई औपधियां
 (तुभ्यं शर्मं यच्छन्तु) तुम्हारे लिये सुख दें ॥ २५ ॥

(भिपजः मनुष्याः) वैद्य लोग (यावतीषु भेपजं विदुः) जितनी औ-
 पधियोंमें औपध प्रयोग जानते हैं; (तावतीः विश्वभेपजीः) उतनी सय
 औपधवाली औपधियां (त्वां अभि आभरामि) तेरे पास सय ओरसे
 लाता हूँ ॥ २६ ॥

(पुष्पवतीः प्रसूमतीः) फलवाली, पल्लववाली, (फलवतीः उत अफलाः)
 फलोंवाली और फलरहित औपधियां (असौ अरिष्टतातये) इसकी सुख-
 शान्तिके विस्तारके लिये (संमातरः इव दुहतां) उत्तम माताओंके समान
 रस प्रदान करें ॥ २७ ॥

(पञ्चशलात् उत दशशलात्) पांच प्रकारके और दस प्रकारके दुग्धोंसे
 (अथो यमस्य पद्वीशात्) और यमकी घेड़ियोंसे और (विश्वस्मात् देव-
 किल्विपात्) सय देवोंके संबंधमें किये पावोंसे (त्वा उत् आर्हार्पं) तुझे
 ऊपर उठाया है ॥ २८ ॥

भाषार्थ-जो औपधियां गौवें, भेड़ और बकरियां खाती हैं उनसे
 मनुष्योंका कल्याण हो ॥ २५ ॥

मनुष्य जिनसे औपध पनाना जानते हैं, उन सपको यहाँ लाते
 हैं ॥ २६ ॥

फूलों, फलों और पल्लवोंवाली औषधियां इसकी नीरोगताके लिये लायी जाती हैं वे उत्तम रस इसके लिये देवें ॥ २७ ॥

पांच और दस प्रकारके दुःख, यमके पाश, देवोंके संबंधमें होनेवाले पाप आदिसे औषधियोंद्वारा हम सब तुझे बचाते हैं ॥ २८ ॥

औषधियोंकी शक्तियां ।

इस सूक्तमें औषधियोंका वर्णन करते हुए जो विशेष महत्त्वकी बात कही है वह यह है कि रोग का मूल पापमें है । देखिये—

दुरितात् पारयामसि । (मं० ७, १९)

तीक्ष्णशृङ्गधः दुरितं व्यृपन्तु (मं० ९)

सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः । (मं० १३)

“ये औषधियां दुरितरूपी रोग अथवा मृत्युसे बचाती हैं ।” यहाँ “दुरित, अंहस् मृत्यु” ये शब्द “पाप, रोग और मरण”के वाचक हैं । पापसे हि रोग होते हैं और रोगोंसे मनुष्य मरते हैं अर्थात् रोग, दुःख और मृत्यु ये सब-पापसे हि होते हैं । यदि मनुष्य काया, वाचा, मन और बुद्धिसे पाप न करेगा, तो उसको कभी रोग न होगा, कभी दुःख न होगा और कभी उसको मृत्यु के वश होना नहीं पड़ेगा । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति हि उसके नाशका कारण है । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक कष्ट भोगता है, वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख अनुभवता है, और मनसे जो पाप करता है उस कारण मनके दुःख भोगने पड़ते हैं । दुःख, कष्ट, रोग और मृत्यु न्यूनार्थिक भेदसे एकहि अवस्थाके भिन्न नाम हैं । इसलिये मृत्यु तरनेका तात्पर्य दुःखसे मुक्त होना, रोगोंसे छूटना और मृत्युसे दूर होना हो सकता है । वेद और उपनिषदोंमें यह विषय अनेक वार आगया है अतः इसका विचार पाठक इस ढंगसे करें ।

पापसे रोग ।

इस सूक्तमें कहा है कि औषधियां पापसे बचाती हैं और पापसे बचनेके कारण मनुष्य रोगसे बचता है और पाप समूल दूर होनेके कारण मनुष्य अन्तमें मृत्युसे भी बचता है । पाठक यहाँ केवल यह न समझें कि औषधियोंसे रोगोंकी चिकित्सा हि होती है, योग्य औषधिसेवनसे शरीर, वाणी और मनकी पापप्रवृत्ति हट जाती है,

रोगोंको दूर करनेसे चिकित्साका कार्य हुआ ऐसा यदि कोई माने तो उसका वह भ्रम है । वास्तवमें रोग एक बाह्य चिन्ह है जिससे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्ति विदित होती है ।

पाठक यहाँ पूछेंगे कि औषधियोंसे पापप्रवृत्ति कैसे हटजाती है ? इस विषयमें कहना इतना हि है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, अन्नके सेवन करनेसे मनुष्य की वैसी प्रवृत्ति बनजाती है । चावल, दूध, घृत आदि सात्विक पदार्थ खानेसे मनुष्य सात्विक बनता है, मांस और मद्य सेवन करनेसे और प्याज आदि मद्यण करनेसे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति बनती है । इस विषयमें भगवद्गीताके श्लोक यहाँ मनन करने योग्य हैं—

तीन प्रकारका भोजन ।

आयुःसन्वयलारोग्यसुखमीतिविचर्चनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥८॥

कृद्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्पेष्टा दुःखशोकामयमदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेधं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

अ० गी० १७

“आयु, सत्व, बल, नीरोगता, सुख, और रुचीको बढ़ानेवाले रसदार, स्निग्ध, पौष्टिक और मनकी प्रसन्न करनेवाले भोजन सात्विक लोगोंको प्रिय होते हैं । कष्टवे, खट्टे, खारे, गर्म, तीखे, रूखे, और जलन पैदा करनेवाले भोजन राजस लोगोंको प्रिय होते हैं और ये भोजन दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ एक प्रदूषक पदार्थ हुआ बासा, रसरहित, बदपूवाला झूठा अपवित्र अन्न तामस लोगोंको प्रिय होता है ॥” अर्थात् एक अन्न आयु, बल, नीरोगता और सुख बढ़ानेवाला है और दूसरा इन्हींको पटाता है । अतः जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको उचित है कि वह सात्विक भोजन करे । इतना विचार प्रदर्शित करनेके लिये हि पापसे रोग और मृत्यु होते हैं और साधिक अन्नसे पापप्रवृत्ति हटती है, इत्यादि बातें इस अक्षरमें कही हैं, तथा—

अमृत्य औषध ।

त्रीर्हिर्यवश्च भेषजौ अमृत्यौ ॥ (मं० २०)

“चावल और जौ अमर होनेकी औषधियां हैं।” ऐसा कहा है। यह अत्यंत सात्विक भोजन है। इसी प्रकार सोम नामक जो अमृत रस है वह भी अमरत्व देनेवाला है ऐसा—

सोमो राजा अमृतं हविः । (मं० २०)

इस मंत्रमें कहा है। तथा—

मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षः । घृतं अन्नं

गोपुरोगवं ब्रुहताम् । (मं० १२)

“मधुरतासे संमिश्रित अमृतान्न, घीसे मिश्रित अन्न और गोरस यह श्रेष्ठ अन्न है।” इस प्रकार इस सूक्तमें जो अनेक चार उपदेश कहा है वह श्रीमद्भगवद्गीताके वचनके साथ देखने योग्य है। मनुष्य इस प्रकारका सात्विक अन्न भक्षण करे और दीर्घायु, नीरोगता और सुख प्राप्त करे।

जीवला, जीवन्ती, अरुंधती, रोहिणी, कृष्णा, असिक्नी आदि नाम औषधियोंके वाचक हैं।

१ जीवन्ती=यह औषधी दीर्घजीवन करनेवाली है, क्योंकि इसको (सर्व-दोष-घ्न) सब दोष दूर करनेवाली वैद्यक ग्रंथोंमें कहा है। इसकी साक भी बड़ी हितकर है।

२ कृष्णा=यह नाम अनेक उत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो विविध औषधियोंमें प्रयुक्त होती हैं।

३ जीवला=यह नाम सिंहपिप्पली का है। यह औषधि बड़ी आरोग्यप्रद है।

इनमेंसे कई औषधियां दीर्घायु देनेवाले पाकादिमें पडती हैं। कई वैद्यक-ग्रंथोंमें इसका वर्णन है, पाठक यह वर्णन वहां देखें।

सूक्तकी अन्यान्य बातें सुषोभ हैं अतः उनका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। पाठक इस ढंगसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इसका आश्चर्य स्पष्ट हो जायगा।

पराक्रमसे विजय ।

[८]

(ऋषिः— भृगुऋषिः । देवता—इन्द्रः, वनस्पतिः, परसेनाहननं च)

इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदरः ।

तथा हनाम सेनां अमित्राणां सहस्रशः ॥ १ ॥

पूतिरञ्जुरुध्मानी पूति सेनां कृणोत्वभूम् ।

धूममग्निं परादृश्यामित्रा हृत्स्वा दधतां भुयम् ॥ २ ॥

अर्थ—(पुरं-दरः शूरः शक्रः मन्थिता इन्द्रः) शत्रुके नगरोंको तोड़ने-
वाला शूर समर्थ शत्रुसैन्यका मन्थनकर्ता इन्द्र (मन्थतु) शत्रुसेनाका
मन्थन करे । (यथा) जिसकी शक्तिसे (अमित्राणां सहस्रशः सेनाः)
शत्रुओंके हजारों सैनिकोंको (हनाम) हम मारें ॥ १ ॥

(उपध्मानी पूति-रञ्जुः) सिलगार्ह हुई दुर्गधयुक्त रस्सी (अम् सेनां
पूतिं कृणोतु) इस सेनाको दुर्गन्धयुक्त करे । (धूमं अग्निं परादृश्य)
धूम और अग्निको दूर से देखकर (अमित्राः हृत्स्वा भयं आदधतां) शत्रु
हृदयोंमें भय धारण करें ॥ २ ॥

सावार्थ—शूरवीर शत्रुओंके किलोंको तोड़े और शत्रुसैन्यको मग
वाले । हम भी सहस्रों शत्रुवीरोंको मारें ॥ १ ॥

शत्रुसेना पर हमला करनेके लिये सिलगार्ह हुई यारूदकी पत्ती शत्रु-
सैन्यमें धवचूवाला धुंवां उत्पन्न करे । जिस धूके और ज्वालाको देखकर
शत्रु भयभीत होयें ॥ २ ॥

अमूनश्चत्थ निः शृणीहि खाद्रामून खदिराजिरम् ।
 ताजद्भङ्ग इव भज्यन्तां हन्त्वेनान् वर्धको वधैः ॥ ३ ॥
 परुपानमून परुपाह्वः कृणोतु हन्त्वेनान् वर्धको वधैः ।
 क्षिप्रं शूर इव भज्यन्तां वृहज्जालेन संदिताः ॥ ४ ॥
 अन्तरिक्षं जालमासीज्जालदण्डा दिशो महीः ।
 तेनाभिघाय दस्यूनां शक्रः सेनामर्षवपत् ॥ ५ ॥

अर्थ-हे (अश्व-त्थ)घोड़े पर चढे वीर! (अमून निः शृणीहि) इनको काटो ।
 हे (खदि-र) शत्रुको खानेवाले वीर ! (अमून अजिरं खाद्र) इनको शीघ्र
 खाओ । (ताजद्-भङ्ग इव) शीघ्र भंजन करनेवालेके समान (भज्यन्तां)
 भग्न किये जाय । और (वधः वधैः एनान् हन्तु) वध करनेवाला शस्त्रोंसे
 इनको मारे ॥ ३ ॥

(परुप-आह्वः) कठोर आह्वान करनेवाला वीर (अमून परुपान् कृणोतु)
 इनको कठोर घनाये । (वधकः वधैः एनान् हन्तु) वधकर्ता शस्त्रोंसे इनका
 वध करे । (वृहत्-जालेन संदिताः) पडे जालसे पंघे हुए शत्रु (शूर इव क्षिप्रं
 भज्यन्तां) सरकंडेके समान शीघ्र दूट जाय ॥ ४ ॥

(अन्तरिक्षं जालं आसीत्) अन्तरिक्ष जाल है, और (महीः दिशः
 जालदण्डाः) विस्तृत दिशाएं जालके दण्डे हैं । (तेन दस्यूनां सेनाभि-
 घाय) उससे शत्रुकी सेनाको पकड कर (शक्रः अप अवपत्) शूर वीर
 मगाता है ॥ ५ ॥

भावार्थ-घुटसवार शत्रुको मारें । हमारे वीर शत्रुको खाजावें, अर्थात्
 उनका नाश करें । हमारे वीर अपने शस्त्रोंसे शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

हमारा सेनापति अपने भाषणसे हमारे सैनिकोंको घोरज देकर कठोर
 घनायें । हमारे वीर शत्रुसेनाका नाश करें । पडे जालके अन्दर शत्रुसैनि-
 कोंको पकडकर नाश करें ॥ ४ ॥

यह अन्तरिक्ष पटा जाल है, इसके दण्ड पे पटी दिशाएं हैं । इस
 जालसे शत्रुको पकडकर शूर वीर उनका नाश करें ॥ ५ ॥

बृहद्दि जालं बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः ।

तेन शत्रून्भि सर्वांन् न्युञ्जि यथा न मुच्यते कतमश्चनैषाम् ॥ ६ ॥

बृहत् ते जालं बृहत इन्द्र शूर सहस्रार्थस्य शतवीर्यस्य ।

तेन शतं सहस्रमप्युतं न्युर्वुदं जघान शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया ॥ ७ ॥

अयं लोको जालंवासीच्छक्रस्य महतो महान् ।

तेनाहमिन्द्रजालेनामूंस्तर्मसाभि दधामि सर्वांन् ॥ ८ ॥

अर्थ- (वाजिनीवतः बृहतः शक्रस्य) सेनाके साथ रहनेवाले पड़े इन्द्रका (बृहत् हि जालं) बड़ा जाल है। (तेन सर्वांन् शत्रून् अभिन्युञ्ज) उससे सब शत्रुओंको सब ओरसे आधीन कर, (यथा एषां कतमःचन न मुच्यते) जिससे इनमेंसे एक भी न छूट सके ॥ ६ ॥

हे (शूर इन्द्र) शूर इन्द्र ! (सहस्रार्थस्य शतवीर्यस्य बृहतः ते) सहस्रों द्वारा पूजित और सैंकड़ों सामर्थ्यवाले बड़े तुझ इन्द्र का (बृहत् जालं) बड़ा जाल है। (तेन अभिधाय) उस जालसे घेरकर तथा (सेनया) अपनी सेनाके द्वारा (शक्रः) इन्द्र (दस्यूनां शतं सहस्रं अप्युतं न्युर्वुदं अभिधाय जघान) शत्रुओंके सैंकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों सैनिकोंको मारता है ॥ ७ ॥

(महता शक्रस्य) पड़े इन्द्रका (अयं महान् लोको) यह बड़ा लोक (जालं वासीत्) जाल था। (तेन इन्द्रजालेन) उस इन्द्रके जालसे (सर्वांन् अमूंस्तमसा अहं अभिदधामि) सब इन शत्रुवीरोंको अन्धेरेसे मैं घेरता हूँ ॥ ८ ॥

मावार्थ-सेनाके साथ हमला करनेवाले इन्द्रके पास बड़ा जाल है। उससे शत्रुसैन्य पान्धा जाता है और कोई बच नहीं सकता ॥ ६ ॥

अनेक पराक्रम करनेवाले पूजनीय इन्द्रदेव का बड़ा जाल है उस जाल में शत्रुसैनिक पान्धे जाते हैं और उनके हजारों और लाखों मारे जाते हैं ॥ ७ ॥

पड़े इन्द्रका यह विस्तृत लोकहि बड़ा जाल है। इस इन्द्रजालमें सब शत्रु अन्धकारसे पान्धे जाते हैं ॥ ८ ॥

सेदिरुग्रा न्यूद्विरार्तिथानपवाचना ।

श्रमस्तन्द्नीश्च मोहश्च तैरमूनभि दधामि सर्वान् ॥ ९ ॥

मृत्युवेमून प्र यच्छामि मृत्युपाशैरमी सिताः ।

मृत्योर्ये अघला दूतास्तेभ्य एनान् प्रति नयामि बद्ध्वा ॥१०॥ (२०)

नयतामून मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत ।

परःसहस्रा हन्यन्तां तणेद्वेनान् मृत्युं भवस्य ॥ ११ ॥

अर्थ-(उग्रा सेदिः) बड़ी धकावट, (न्यूद्विः) निर्धनता, (अनपवाचना आर्तिः च) अकथनीय कष्ट, (श्रमः) कष्ट, परिश्रम, (तन्द्नीः मोहः च) आलस्य और मोह, (तैः अमून सर्वान् अभिदधामि) उनसे इन सब शत्रुओंको मैं घेरता हूँ ॥ ९ ॥

(अमून मृत्युवे प्रयच्छामि) इन शत्रुओंको मैं मृत्युके लिये साँप देता हूँ (मृत्युपाशैः अमी सिताः) मृत्युके पाशोंसे ये बांधे हैं । (मृत्योः ये अघ-लाः दूताः) मृत्युके जो पापसे मारनेवाले दूत हैं (तेभ्यः एनान् बद्ध्वा प्रति नयामि) उनके पास इनको बांध कर ले जाता हूँ ॥ १० ॥

हे (मृत्युदूताः) मृत्युके दूतों ! (अमून नयत) इनको ले चलो । हे (यमदूताः) यमके दूतों ! (अपोम्भत) इनको समाप्त करो । (परःसहस्राः हन्यन्तां) हजारोंसे अधिक मारे जाय । (एनान् भवस्य मृत्युं तणेदु) इनको ईश्वरके मतानुसार नाश करो ॥ ११ ॥

भाषार्थ-धकावट, निर्धनता, कष्ट, परिश्रम, आलस्य, अज्ञान इत्यादिसे शत्रुओंको घेरते हैं ॥ ९ ॥

उन शत्रुओंको मृत्युके पास भेजता हूँ । मृत्युपाशोंसे ये बांधे गये हैं । मृत्युके ये मारक दूत हैं उनके पास शत्रुओंको ले जाता हूँ ॥ १० ॥

मृत्युके दूत हमारे शत्रुओंको पकड़ें, यमदूत उनकी समाप्ति करें । इस प्रकार हजारों शत्रु मारे जाय ॥ ११ ॥

साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्यं यन्त्वोर्जसा ।
 रुद्रा एकं वसव एकमादित्यैरेक उद्यतः ॥ १२ ॥
 विश्वे देवा उपरिष्ठाद्भ्रजन्तो यन्त्वोर्जसा ।
 मध्येन धन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महीम् ॥ १३ ॥
 वनस्पतीन् वानस्पत्यानोपधीरुत वीरुषः ।
 द्विपाचतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हनम् ॥ १४ ॥

अर्थ-(साध्याः एकं जालदण्डं उद्यत्य) साध्य देव एक जालके दण्डको उठाकर (ओजसा यन्ति) बलके साथ जाते हैं । (रुद्राः एकं) रुद्रदेव एक को, (वसवाः एकं) वसुदेव एकको पकड़ते हैं और (आदित्यैः एकः उद्यतः) आदित्य देवोंने एक उठाया है ॥ १२ ॥

(विश्वे देवाः उपरिष्ठात् उञ्जन्तः) विश्वे देव ऊपर हि ऊपरसे बुष्टोंको दबाते हुए (ओजसा यन्ति) बलसे चलते हैं (अंगिरसः मध्येन महीं सेनां धन्तः) आंगिरस बीचमें बड़ी सेनाका नाश करके (यन्तु) जावें ॥ १३ ॥

(वनस्पतीन् वानस्पत्यान्) वनस्पति और उनसे बने पदार्थ, (ओपधीः उत वीरुषः) औपधियां और लताएँ, (चतुष्पाद् द्विपात्) चार पाँववाले और दो पाँववाले इनको (इष्णामि) मैं प्रेरित करता हूँ, (यथा अमूं सेनां हनन्) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १४ ॥

भावार्थ-साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये इस जालके चारों खंबोंको पकड़कर बेगसे दौड़ते हैं ॥ १२ ॥

विश्वेदेव ऊपरसे हमला चढ़ाते हैं और आंगिरसोंने शत्रुसेनाके मध्य-भागमें हमला चढ़ाया है ॥ १३ ॥

वनस्पति, वनस्पतिसे बने पदार्थ, औपधि, लता, द्विपाद और चतुष्पाद आदि सब मेरे सहायक हों और इनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूँ ॥ १४ ॥

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितॄन् ।
दृष्टान्दृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन् ॥ १५ ॥

इम उप्ता मृत्युपाशा यान् आक्रम्य न मुच्यसे ।
अमुष्यां हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रशः ॥ १६ ॥

घर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रहः ।
भवश्च पृश्निवाहुश्च शर्वं सेनाममूं हतम् ॥ १७ ॥

अर्थ—(गंधर्वाप्सरसः सर्पान्) गंधर्व, अप्सरा, सर्प (देवान् पुण्यजनान् पितॄन्) देव, पुण्यजन और पितर इन (दृष्टान् अदृष्टान् इष्णामि) देखे और न देखे हुआओंको मैं प्रेरित करता हूँ (यथा अमूं सेनां हनन्) जिसेसे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १५ ॥

(इमे मृत्युपाशाः उप्ताः) ये मृत्युके पाश रखे हैं (यान् आक्रम्य न मुच्यसे) जिनका आक्रमण करके तू नहीं छूटेगा । (अमुष्याः सेनायाः) इस सेनाके (इदं कूटं) इस केन्द्रको (सहस्रशः हन्तु) सहस्र प्रकारसे हनन करे ॥ १६ ॥

(अयं घर्मः होमः) यह प्रदीप्त होम (अग्निना सहस्रहः समिद्धः) अग्निद्वारा सहस्रों प्रकारोंसे प्रज्वलित हुआ है । (भवः पृश्निवाहुः शर्वः) भय और विचित्र पाहुवाला शर्व ये तुम दोनों (अमूं सेनां हतम्) इस सेनाको मारो ॥ १७ ॥

भावार्थ— गंधर्व, अप्सराएँ, सर्प, देव, पुण्यजन, पितर, परिचित और अपरिचित मुझे सहायता करें, जिनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूँ ॥ १५ ॥

ये मृत्युपाश लगाये हैं, इनमेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस शत्रुसेनाका यह केन्द्र सप्त प्रकारसे मैं नाश करूँगा ॥ १६ ॥

यह षष्ठी अग्निमे प्रदीप्त हुआ है । इस यज्ञके द्वारा शत्रुसेना नाश होये ॥ १७ ॥

मृत्योरापमा पद्यन्तां क्षुधं सेदि वधं भयम् ।

इन्द्रश्चाक्षुजालाभ्यां शर्वं सेनाममूं हतम् ॥ १८ ॥

पराजिताः प्र ब्रसतामित्रा नुत्ता धावत ब्रह्मणा ।

बृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीपां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥

अव पद्यन्तामेपामायुधानि मा शकन् प्रतिधामिर्षुम् ।

अथैषां बहु विभ्यतामिर्षवो धनन्तु मर्मणि ॥ २० ॥

सं क्रोशतामेनान् द्यावापृथिवी समन्तरिक्षं सह देवताभिः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उर्ष यन्तु मृत्युम् ॥ २१ ॥

अर्थ—(मृत्योः आपं क्षुधं सेदिं वधं भयं) मृत्युसे कष्ट, भूख, पंघन, वध और भयको (आपद्यन्तां) प्राप्त होओ । हे शर्व ! (इन्द्रः च) और इन्द्र तुम दोनों (अमूं सेनां हतं) इस सेनाको मारो ॥ १८ ॥

हे (अमित्राः) शत्रुओ ! तुम (पराजिताः प्र ब्रसत) पराजित होकर प्रस्त होओ । (ब्रह्मणा नुत्ताः धावत) ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जाओ । (बृहस्पति-प्रणुत्तानां अमीपां) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे (कश्चन मा मोचि) कोई भी एक न पचे ॥ १९ ॥

(एषां आयुधानि अवपद्यन्तां) इनके शस्त्रास्त्र गिर जाय । (प्रतिधां इषुं मा शकन्) प्रतिपक्षसे आपे धाणको ये न सह सकें । (अथ एषां बहु विभ्यतां) अब इनको बहुत डर लगे । इनके (मर्मणि इपवा मन्तु) मर्मोंमें पाण लगे ॥ २० ॥

(द्यावापृथिवी एनान् संक्रोशन्तां) गुलोक और पृथिवी इनकी निंदा करें । (अन्तरिक्षं देवताभिः सह सं) अन्तरिक्ष देवोंके साथ इनकी निंदा करें । (ज्ञातारं मा) ज्ञानीको ये न प्राप्त करें (मा प्रतिष्ठां विदन्त) प्रतिष्ठाको भी ये प्राप्त न करें । (मिथो विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु) परस्पर विग्र करते हुए ये सब मृत्युको प्राप्त हों ॥ २१ ॥

भावार्थ—मृत्युसे कष्ट, क्षुधा, पंघन, वध और भय शत्रुको प्राप्त होये । और इस प्रकार भयभीत हुए शत्रुका नाश होये ॥ १८ ॥

शत्रु पराजित हों, वे भाग जाय । हमारे ज्ञानी यीर द्वारा प्रेरित हुए शत्रु किसी प्रकारभी न पचें ॥ १९ ॥

दिशश्चतस्रोश्चतुर्योर्दिवेरथस्य पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्धिः ।

द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोभीशवोन्तर्देशाः किंकरा वाक् परिरथ्यम् ॥२२॥

संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराड्दीपाग्नी रथमुखम् ।

इन्द्रः सव्यघ्नाश्चन्द्रमाः सारथिः ॥ २३ ॥

अर्थ- (चतस्रः दिशाः) चार दिशाएं (देवरथस्य अश्वतर्यः) देवरथ की घोड़ियां हैं (पुरोडाशाः शफाः) पुरोडाश खुर हैं। (अन्तरिक्षं उद्धिः) अन्तरिक्ष ऊपरका भाग है। (द्यावापृथिवी पक्षसी) ब्रह्मलोक और पृथिवी ये दोनों पास हैं। (ऋतवः अभीशवः) ऋतु रसियां हैं। (अन्तर्देशाः किंकराः) बीचके प्रदेश रथरक्षक हैं और (वाक् परिरथ्यं) वाणी रथका अन्य भाग है ॥ २२ ॥

(संवत्सरः रथः) वर्ष रथ है, (परिवत्सरः रथोपस्थः) परिवत्सर रथमें बैठनेका स्थान है, (विराड् दीपा) विराड् जोतनेका दण्ड है, (अग्निः रथ-मुखं) अग्नि रथका मुख है। (इन्द्रः सव्यघ्नाः) इन्द्र बाईं ओर बैठनेवाला है और (चन्द्रमाः सारथिः) चन्द्र सारथी है ॥ २३ ॥

भावार्थ— शत्रुके शस्त्र गिर जाय, वे हमारे शस्त्रास्त्रोंको न सह सकें, वे डर जाय, और इनके मर्म वेधे जाय ॥ २० ॥

सब लोग इन शत्रुओंकी निंदा करें, हमारे शत्रुको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त हो, वे किसी स्थानपर न ठहर सकें। वे आपसमें एक दूसरेको टकराने हुए मर जाय ॥ २१ ॥

देवरथकी घोड़ियां चारों दिशाएं हैं, उस रथके विविध भाग पुरोडाश, अन्तरिक्ष, ब्रह्मलोक, पृथिवी, ये हैं। छः ऋतु घोड़ियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नौकर हैं और वाणी हि मध्यस्थान है ॥ २२ ॥

संवत्सर, परिवत्सर, विराड्, अग्नि ये क्रमशः रथ, बैठनेका स्थान, दण्ड और रथमुख हैं, इन्द्र इस रथमें बाईं ओर बैठता है और चन्द्रमा सारथ्य करता है ॥ २३ ॥

इतो जयंतो वि जय सं जय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाह्यो दुराहामीभ्यः ।

नीललोहितेनामूनभ्यवतनोमि ॥ २४ ॥ (२१)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ- (इतः जय) यहाँसे जय प्राप्त कर (इतः विजय) यहाँसे विजय हो । (संजय जय) अच्छी प्रकार जय प्राप्त कर (स्व-आहा) आत्मसमर्पण कर (इमे जयन्तु) ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । (अभी पराजयन्तां) ये शत्रुसैनिक पराभवको प्राप्त हों । (एभ्यः स्वाहा) इनके लिये शुभवचन (अभीभ्यः दुराहा) इन शत्रुओंके लिये बुरा वचन । (नीललोहितेन अमून अभि अवतनोमि) नील और लोहित-रक्तसे इन शत्रुओंको सप प्रकार गिराता हूँ ॥ २४ ॥

भावार्थ- इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर । आत्मसमर्पणसे ही जय मिलता है । ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । शत्रुका पराजय हो । अपने लोगोंको शुभ आशीर्वाद । शत्रुको शाप । सप शत्रुओंकी गिरावट हो ॥ २४ ॥

युद्धकी नीति ।

युद्धनीतिका वर्णन करनेवाले सूक्त वेदमें अनेक हैं, परंतु इस सूक्तमें ' जाल-युद्ध ' का वर्णन है, यह इस सूक्तकी विशेषता है । जालमें शत्रुसैन्यको पकड़कर सप सैनिक जालमें घंघे लानेके पश्चात् उनका उचित शस्त्रास्त्रों से वध करनेका नाम जालयुद्ध है । पाठकोंने जाल देखेदि होंगे । प्रायः मछलियां पकड़नेवाले घीवरलोग छत्रके जाल बनाते हैं और उसमें मछलियां पकड़ते हैं । ये छत्रके जाल युद्धमें उपयोगी नहीं होते, क्योंकि शत्रुके सैनिक यदि इस छत्रके जालमें पकड़े गये, तो वे अपने शस्त्र शस्त्रोंसे जाल काटकर बाहर आसकते हैं । अतः यहाँका युद्धका जाल ऐसा होना चाहिये कि, जो सहजहिमें काटा न जासके ।

भाजकलके युद्धोंमें तारोंके जाल, अथवा कंठकित तारोंके जाल पतते हैं । बहुत समय है कि जिस इन्द्रजाल का वर्णन इस सूक्तमें किया है, पर इसी प्रकारके तारोंके

कंटकित अथवा अन्य तारोंका हि जाल होगा । इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे बलाढ्य और शस्त्रास्त्रसंपन्न होते हैं, वे कदापि सूत्रके जाल से बांधे जायंगे और सहजहिमें मारे जायंगे यह संभव नहीं है । इस सूक्तमें इन्द्रने इस जालके द्वारा हजारों और लाखों शत्रुओंको बांधा और मारा ऐसा वर्णन है, अतः यह जाल निःसन्देह लोहेका होना योग्य है । इसका वर्णन इस प्रकार है—

वृहज्जालेन संदिताः क्षिप्रं भज्यन्ताम् । (मं० ४)
 शक्रस्य अन्तरिक्षं जालं आसीत् । महीदिशः जालदण्डाः ।
 तेन अभिघाय दस्यूनां सेनां अपावपत् । (मं० ५)
 वाजिनीवतः शक्रस्य वृहत् जालम् । तेन सर्वान् शत्रून्
 न्युञ्ज, यथा एषां कतमध्वन न मुञ्च्यते ॥ (मं० ६)
 हे शूर इन्द्र ! शतवीर्यस्य ते वृहत् जालम् । तेन दस्यूनां
 सहस्रं अयुतं जघान ॥ (मं० ७)

“ इन्द्र स्वयं बड़ा शूर है, उसके पास सैन्यभी बहुत है । वह स्वयं सैंकड़ों प्रकारके पराक्रम करता है । उसका बडामारी जाल है । मानो उसका जाल इस अन्तरिक्ष जैसा विस्तृत है । चारों दिशाओंमें उसके जालके स्तंभ खड़े किये होते हैं । इस विस्तृत जालमें शत्रुकी सेना पकड़ी जाती है, और एकवार सेना इस जालमें पकड़ी गयी, तो उनमेंसे एकमी नहीं बच सकता । इस रीतिसे इस दंगके जालयुद्ध द्वारा इन्द्र हजारों और लाखों शत्रुओंका संहार करता है । ” इन मंत्रभागोंमें यह वर्णन पढ़ा मनोरम है और जालयुद्ध का महत्त्व भी इससे प्रकट होता है, एकवार शत्रु जालमें बान्धे गये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हलचल भी बन्द हो जाती है । इस प्रकार जालसे बान्धे गये शत्रुओंका घघ करना बड़ा सहज कार्य होता है क्योंकि इन्द्र एक बार शत्रुको जालमें पकड़कर पश्चात् अपने सैनिकोंसेहि उनका घघ कराता है, ऐसा इसी सूक्तमें कहा है—

शक्रः सेनया तेन (जालेन यद्धं) दस्यूनां सहस्रं जघान । (मं० ७)

“ इन्द्र अपनी सेनाद्वारा उस जालसे बान्धे गये शत्रुके हजारों सैनिकोंको मारता है । ” इस वर्णनमें स्पष्ट होजाता है कि जालमें बन्धे शत्रुमेंन्यका घघ करना सहज पाव है । पर जाल पृथ्वीपर बहुत बड़ा फैलाया जाता है इसविषयमें निम्नलिखित मन्त्र देगिये—

अपं महान् लोकः शक्रस्य जालं आसीत् ।
 तेन इन्द्रजालेन सर्वान् तमसा अभिदधामि ॥ (मं० ८)
 साध्याः रुद्राः वसुयः जालदण्डं उच्यम्य ओजसा यन्ति ।
 आदित्यैः एकः (दण्डः) उच्यतः ॥ (मं० १२)
 विश्वेदेवाः ओजसा उपरिष्ठात् यन्तु ।
 अंगिरसः मध्येन सेनां घ्नन्तः यन्तु ॥ (मं० १३)

“ इस पृथ्वीपर इन्द्रका जाल फैला है । इस इन्द्रके जालसे सब शत्रुओंको अन्धेरेसे घेरते हैं । साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये सब देव जालका एक एक स्तंभ पकड़कर वेगसे दौड़ते हैं । विश्वेदेव और अंगिरसभी शत्रुसेनाके बीचमें और ऊपरसे हमला करते हैं । ” इतना विस्तार इस जालका होता है । इस जालसे सब पृथ्वी और अन्तरिक्ष मरजाता है, अर्थात् शत्रुका सब सैन्य चारों ओर से इस जालके द्वारा घेराजाता है । इन मंत्रोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार शत्रुका सैन्य घूमता है, उसी रीतिसे यह जालभी घुमाया जाता है । इसीलिये जालके दण्ड पकड़कर वसु, रुद्र, आदित्य और साध्य वेगसे अग्रण करते हैं । विश्वेदेव अपने सैन्यसे ऊपरके भागसे हमला करते हैं और अंगिरसोंकी सेना बीचमें हमला चढ़ाती है । इस प्रकार शत्रुसैन्यको युद्धमें रखकर वसु रुद्र और आदित्य जालदण्डोंको पकड़कर दौड़ दौड़ कर शत्रुके र्द गिर्द जालको दण्डोंके आधारपर ऐसे ढंगसे जाल रचते हैं, कि शत्रु न जानते हुए स्वयंदि जालमें आकर फंसजाय । यह युद्धकौशल की बात है और जो युद्धविद्या जानते हैं उनके हि समझमें यह बात आसकती है । यहाँ मन्त्रोंद्वारा उक्तविषय प्रकट हुआ है । इन मंत्र-भाषाओंका विचार करके पाठक मौ इस विषयका थोड़ासा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । यहाँ साध्य, वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और अंगिरस ये सेनाविभागों और सेनाध्यक्षोंके नाम हैं । इनके विशेष कार्य युद्धभूमिमें होते हैं, अतः ये अलग अलग नाम इनके होते हैं । इन सबका मुख्य इन्द्र है, इसका कार्य (इन्द्र) शत्रुका विदारण करना है । इसका कार्य प्रथम मन्त्रने इस प्रकार कहा है—

मन्थिता शूराः शक्रः पुरंदरः इन्द्रः मन्थतु । (मं० १)

“ शत्रुसैन्यका मन्थन करनेवाला इन्द्र शूर और समर्थ होकर (पुरं-दर) शत्रुके किलोंका भेदन करे । ” इसमें प्रत्येक शब्द इन्द्रका कार्य बता रहा है । शत्रुके किलोंका तोड़नेका कार्य इन्द्र करता है, किलोंसे शत्रुसैन्यको बाहर निकालकर, उनको अपने

जालोंसे बान्धकर मारता है । इस इकार यह जालयुद्ध की नीति है ।

इस रीतिके जालयुद्धके सामान अपने पास रहे तो शत्रुपर विजय प्राप्त करनेका विश्वास अपने सैनिकोंमें आता है और वे कह कसते हैं—

अमित्राणां सहस्रशः सेनाः हनाम । (मं० १)

वधकः वधैः एनान् हन्तु । (मं० ३; ४)

अमून् निः शृणीहि । अमून् अजिरं खाद । (मं० ३)

मृत्युवे अमून् प्रयच्छामि । अमी मृत्युपाशैः सिताः ।

मृत्योः ये अघला दूताः तेभ्यः एनान् वद्ध्वा प्रतिनयामि ॥ (मं० १०)

मृत्युदूता अमून् नयत । यमदूता अपोम्भत ।

परासहस्रा हन्यन्ताम् ॥ (मं० ११)

यथा अमुं सेनां हनन् । (मं० १४, १५)

उप्ताः मृत्युपाशाः यान् आक्रम्य न मुच्यसे ।

अमुष्याः सेनायाः इदं कूटं सहस्रशः हन्तु । (मं० १६)

“शत्रुके हजारों सैनिकोंको हम मारेंगे। वधके साधनोंसे इनको मारें। इन शत्रुसैनिकोंको निःशेष मारो। इनको मृत्युको सौंप देता हूँ। ये मृत्युके पाशसे बांधे हैं। इन शत्रुओंको बांधकर मैं मृत्युके दूर्तोंके हवाले करता हूँ। यमदूत इनको ले चलें, यमदूत इनको खींच लें और हजारोंका वध किया जावे। इस संपूर्ण सेनाका नाश किया जावे। ये मृत्युके पाश फैलाये हैं, इनसे नहीं छूटोगे, इस शत्रुसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके उनके हजारों सैनिक मारे जाय ॥”

इस प्रकारकी मापा तमी धोली जा सकती है कि जब शत्रुको पकडकर उसका वध करना निश्चित सा हो। जालमें पकडे शत्रुका वध करना निश्चित और सहज होता है इसी लिये जालबोधी धीर इस प्रकारके निश्चयात्मक वाक्य बोल सकते हैं। इसी प्रकारके वाक्य और देखिये—

पराजिताः अमित्राः प्र अस्वन्तां, ब्रह्मणा नुत्ताः धावत ।

वृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीर्वा कश्चन मा मोचि ॥ (मं० १९)

“पराजित हुए शत्रु प्राप्तको प्राप्त हों, मगाये शत्रु भागते हुए दौड जावें। मगाये इन शत्रुओंमेंसे भी कोई न बचे।” ये शब्द शत्रुपराजय का निश्चय बता रहे हैं। जाल-

युद्धका यह महत्त्व है कि एक वार उसमें फंसा शत्रु बचना असंभव है । जालमें फंसे शत्रुकी अवस्था कैसी बनती है देखिये—

एषां आयुधानि अवपथ्यन्ताम् । इषुं प्रतिष्ठां मा शकन् ।

एषां बहु विभ्यतां इषवः मर्माणि घ्नन्तु । (सं० २०)

“इन शत्रुओंके आयुध गिरजाय । हमारे शत्रुओंको ये सह न सकें । इन बहुत बराराये शत्रुओंके मर्मोंमें हमारे शस्त्र आघात करें । ” तथा और देखिये—

ज्ञातारं प्रतिष्ठां मा विदन्त । मिथो विघ्नानाः मृत्युं उपघन्तु । (सं० २१)

“शत्रु मयमीत होकर किधर भी आश्रयको न प्राप्त हों, उनको कोई उच्चम सलाह देनेवाला न मिले । वे आपसमें एक दूसरेको विघ्न करते हुए मृत्युको प्राप्त हों । ” यह अवस्था शत्रुकी तब होगी जब की अपने निश्चित विजयकी संभावना हो ।

इन्द्रः शर्वः च अध्रुजालाम्णां अमूं सेनां हतम् । (सं० १८)

“इन्द्र और शर्व अशु और जालोंके द्वारा इम सेनाको मारे । ” इस मंत्रमें जाल-युद्धकी शक्ति बताई है । संपूर्ण शत्रुसेनाको मारना केवल जालयुद्धसे ही संभवनीय है । जालमें पकड़े गये शत्रुसेनापर कितनी मयानक आपत्ति आती है इसकी कल्पना अगले मंत्रभागसे हो सकती है—

मृत्योः आपं ध्रुधं सेदिं वधं भयं आपद्यन्ताम् । (सं० १८)

जालमें पकड़े गये शत्रुओंपर ‘मृत्युके समान कष्ट, भूख, बंधन, वध और भय’ आपडते हैं । शत्रुका कोई मनुष्य इनसे बच नहीं सकता । शत्रुसेनापर ऐसी मयानक आपत्ति आती है इसलिये यह जालयुद्ध शत्रुको बहुत डर उत्पन्न करनेवाला होता है । इसी मंत्रके साथ निम्नलिखित मंत्र देखिये—

सेदिः उग्रा वृष्टिः आर्तिः अनपवाचना श्रमा तन्द्री मोहः

च तैः अमूं सर्धान अभिदधामि । (सं० ९)

“बंधन, उग्र विपत्ति, न कहने योग्य कष्ट, श्रम, आलस्य, मोह इनसे ये सब हमारे शत्रु जर्जर हो जाय । ” इसकी सिद्धि होनेके लिये युद्धमें जालप्रयोग निःसन्देह उपकारक है । जालमें बंधा घोर कितना भी चलवान हुआ तो भी यह कुछ प्रातिकार करनेमें असमर्थ होजाता है । इसलिये युद्धमें शत्रुको जालमें बांध देनेसे उनका पूर्ण-तया नाश हो जाता है । इस युद्धमें और एक दुर्गन्धाघ्र का प्रयोग वर्णन किया है वह भी बड़ा घोर प्रयोग है देखिये—

दुर्गधयुक्त धूवां ।

पूतिरञ्जु! उपध्मानी अभूं सेनां पूतिं कृणोतु । (मं० २)

“ दुर्गधयुक्त रस्सी जलाकर इस सेनामें सर्वत्र दुर्गधीको फैला देवे । ” कुछ विशेष रासायनिक पदार्थोंसे यह रस्सी मियोगी रहती है । इस रस्सीको जलाकर-सिलगाकर-उसको शत्रुसेनामें फेंकनेसे शत्रुसेनामें ऐसी दुर्गधी फैलती है कि उससे प्रस्त हुए शत्रुके सैनिक युद्ध करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । इससे कितना भय प्राप्त होता है देखिये-

धूममग्निं पराहृश्य अमित्रा हृत्स्वादधतां भयं । (मं० २)

“ पूर्वोक्त धूममय अग्नि दूरसे देखकर शत्रुके सब लोग हृदयोंमें भय धारण करते हैं । ” इतना यह दुर्गन्धवाह महाभयंकर है । एकवार यह (पूतिरञ्जु) दुर्गन्धकी रस्सीका जलना प्रारंभ होकर दुर्गन्ध फैलने लगा तो सब सैनिक किसी भी कार्यके लिये बड़े निकम्मे हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि अब अपने नाश का समय आपड़ा है । यदि जाल प्रयोग और यह दुर्गन्ध प्रयोग ये दोनों प्रयोग किये जाय, तो शत्रुका शीघ्र नाश करना बिलकुल आसानीसे होसकता है । इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपना विजय होता है अतः कहा है-

विजय ।

इतो जय विजय संजय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः ॥ (मं० २४)

“ इस पूर्वोक्त युक्तिसे जय और विजय प्राप्त करो, वह तुम्हारा उत्तम जय हो । ये तुम्हारे सैनिक विजयी हों, तुम्हारे शत्रु पराजित हों । तुम्हारा उत्तम कल्याण हो, तुम्हारे शत्रुओंका अकल्याण हो । ” इस प्रकार अन्तमें इस जालयुद्ध करनेवालोंको शुभ आशीर्वाद दिया है ।

इस प्रकार वेदमें उपदेश किये जालयुद्धका वर्णन है । पाठक इसका विचार करके वेदकी युद्धनीति जानें ।

“ इन्द्र जाल ” शब्द आध्यात्मिक बन्धन का भी भाव बताता है । इस दृष्टिसे इस सूक्त का विचार कोई करे । यह विषय अन्वेषणीय है ।

एकही उपास्य देव !

[९]

(ऋषिः— अथर्षा, कश्यपः, सर्वे वा ऋषयः । देवता—विराद्)

कुतस्तौ ज्ञातौ कतमः सो अर्धः कस्माच्छोकात् कतमस्याः पृथिव्याः ।

वत्सौ विराजः सलिलादुदैतां तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा ॥ १ ॥

यो अक्रन्दयत् सलिलं महित्वा योर्नि कृत्वा त्रिभुजं शयानः ।

वत्सः कामदुघो विराजः स गुहा चक्रे तन्वः पराचैः ॥ २ ॥

अर्थ—(तौ कुतः जातौ) वे दोनों कहाँसे प्रकट हुए ? (सः अर्धः कतमः) वह कौनसा अर्धभाग है ? और वह (कस्मात् लोकात्) कौनसे लोकसे और (कतमस्याः पृथिव्याः) कौनसे भूविभागके उपर (सलिलात् विराजः) आप तत्रचसे विराजके (वत्सौ उत् ऐतां) दोनों पक्षे प्रकट होते हैं ? (तौ त्वा पृच्छामि) उन दोनों के विषयमें तुझे मैं पूछता हूँ । उनमेंसे वह गौ (कतरेण दुग्धा) किससे दोही जाती है ? ॥ १ ॥

(त्रिभुजं योर्नि कृत्वा) तीन मुजावाला आश्रयस्थान बनाकर (शयानः यः) विश्राम करनेवाला जो अपने (महित्वा सलिलं अक्रन्दयत्) महत्वसे जलको प्रक्षुब्ध बनाता है । (विराजः कामदुघः स वत्सः) विराज रूपी कामधेनुका वह बच्चा (पराचैः गुहा) दूर और शुभ (तन्वः चक्रे) शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

भावार्थ— (स्त्रीत्व और पुरुषत्व) ये दोनों कहाँसे प्रकट होगये हैं ? इसमें वह आधा भाग कहाँसे माना जाता है ? कौनसी पृथ्वीके ऊपर कौनसे स्थानसे किस जलतत्रचसे विराद् उत्पन्न होकर उसके (रषि और प्राण ये) दोनों पक्षे किस प्रकार उत्पन्न हुए ? उस विराद् रूपी गौका दोहन किस पक्षेके साथ हुआ ? ये प्रश्न मैं तुझसे पूछता हूँ ॥ १ ॥

त्रिगुणमयी प्रकृतिमें व्यापनेवाला अपनी शक्तिसे ही उसमें गति उत्पन्न करता है । उससे विराद् नामक कामधेनु होती है, उसीका यह बच्चा है, जो दूरकी गुहामें अपने शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं विद्युनक्ति वाचम् ।
 ब्रह्मैन्दं विद्यात् तपसा विपश्चिद् यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकम् ॥ ३ ॥
 बृहतः परि सामानि पृष्ठात् पञ्चाधि निर्मिता ।
 बृहद् बृहत्या निर्मितं कुतोधि बृहती मिता ॥ ४ ॥
 बृहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता ।
 माया ह जज्ञे मायार्या मायाया मातली परि ॥ ५ ॥

अर्थ— (यानि बृहन्ति त्रीणि) जो बड़े तीन हैं और (येषां चतुर्थं वाचं विद्युनक्ति) जिनका चौथा वाणीको प्रकट करता है । (विपश्चित् तपसा) ज्ञानी तपसे (एनत् ब्रह्म विद्यात्) इसको ब्रह्म जाने । (यस्मिन् एकं युज्यते) जिसमें एकका योग किया जाता है और (यस्मिन् एकं) जिसमें एकका होता है ॥ ३ ॥

(बृहतः पृष्ठात् परि) बड़े पृष्ठके ऊपर (पञ्च सामानि अधि निर्मिता) पांच सामोंका निर्माण हुआ है । (बृहत्याः बृहद् निर्मितं) बड़ीसे बड़ा बनाया है । (बृहती कुतः अधि निर्मिता) बड़ी कहांसे निर्माण हुई है ॥ ४ ॥

(मातुः मात्रायाः परि) माताकी तन्मात्राके आधारपर (बृहती मात्रा अधिनिर्मिता) बड़ी मात्रा निर्माण हुई है । (माया ह मायायाः जज्ञे) माया निश्चयसे मायासे उत्पन्न होती है । और (मायायाः परि मातली) मायाके ऊपर मातली है ॥ ५ ॥

भावार्थ— तीन बड़े तत्त्व हैं । जो चौथा है वह वाणीको प्रेरित करता है । ज्ञानी तपसे इस ब्रह्मको जानता है, जिसमें एक (मन) का योग किया जाता है ॥ ३ ॥

बड़े छठे तत्त्वके आधारपर पांच सामोंकी रचना हुई है । बड़ीसे हि पड़ेका निर्माण होता है । परंतु पहिली बड़ी कहांसे होती है ? ॥ ४ ॥

प्रकृतिमातासे तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है और उससे पृथिवी आदिकी उत्पत्ति होती है । मायासे इस प्रकार माया की उत्पत्ति होती है । और इस मायाके ऊपर माया का निरीक्षक भी है ॥ ५ ॥

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि धौर्यावद् रोदसी विषयाधे अग्निः ।
 ततः पृष्ठादामूर्तो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यग्निं पृष्ठमहः ॥ ६ ॥
 पद् त्वा पृच्छाम् ऋषयः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च ।
 विराजंमाहुर्ब्रह्मणः पितरं तां नो वि धंहि यतिधा सखिभ्यः ॥ ७ ॥
 यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम् ।
 यस्यां व्रते प्रसवे यक्षमेजति सा विराडृषयः परमे व्योमिन् ॥ ८ ॥

अर्थ—(उपरि यौः वैश्वानरस्य प्रतिमा) ऊपर जो शुलोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा है । (यावत् अग्निः रोदसी विषयाधे) जहाँतक अग्नि शुलोक और पृथिवीको याधित करता है । (ततः अमुता पृष्ठात् स्तोमाः आपन्ति) वहाँ से दूरके छठे स्थानसे स्तोम आते हैं । और वे (इतः अहः पठं अभि उत यन्ति) यहाँसे छठे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! (इमे पद् ऋषयः त्वा पृच्छामः) ये हम छः ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्यों कि (त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे) तू हि युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । (विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः) विराज को ब्रह्माका पिता कहते हैं । (तां नः सखिभ्यः) उसको हम मित्रों को (यतिधा विधेहि) जितने प्रकारों से हो उतने प्रकारोंसे वर्णन करो ॥ ७ ॥

हे (ऋषयः) ऋषिगण ! (यां प्रच्युतां) जिसके स्थानसे चलनेपर (यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते) यज्ञ चलते हैं । और जिसके (उपतिष्ठमानां उपतिष्ठन्ते) उपस्थित होनेसे उपस्थित होते हैं । (यस्याः प्रसवे व्रते) जिसके प्रकट होनेके नियममें (यक्षं एजति) यजनीय देव हलचल करता है । (सा विराट्) वह विराट् (परमे व्योमिन्) परम आकाशमें है ॥ ८ ॥

भावार्थ—वैश्वानर उतना है कि जितनी यौ है । जहाँतक शुलोकसे पृथ्वीतक अन्तर है उसमें वैश्वानरकी व्याप्ति है । वैश्वानर छठवां है, जिससे स्तोम और यज्ञ प्रचलित होते हैं, और ये सप फिर उसीमें जा मिलते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! ये हम छः ऋषि तुझसे पूछते हैं ? तू सपकी योग्य स्थानमें नियुक्त करता है । अतः इसका उत्तर दो । विराट् ब्रह्माका पिता कहते हैं उस विषयमें हम सपकी सप प्रकारसे कहो ॥ ७ ॥

हे ऋषिगण ! जिसके चलनेसे यज्ञ चलते और जिसके स्थिर होनेसे

अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराद् स्वराजम्भ्येति पश्चात् ।

विश्वं मुशन्तींभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम् ॥९॥

को विराजो मिथुनत्वं प्रवेद क ऋतून् क उ कल्पमस्याः ।

क्रमान् को अस्याः कतिधा विदुग्धान् को अस्या घामं कतिधा व्युष्टीः ॥१०॥

अर्थ- (अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति) स्वयं विना प्राण हांकर भी प्राणवालोंके प्राणके साथ चलती है। पश्चात् (विराद् स्वराजं अभ्येति) विराद् स्वयं प्रकाशके पास पहुँचती है। (विश्वं मुशन्तीं अभिरूपां विराजं) सबको स्पर्श करनेवाली अनुरूप विराद्को (त्वे पश्यन्ति) वे कई देखते हैं, परंतु (त्वे एनां न पश्यन्ति) वे इसको नहीं देखते ॥ ९ ॥

(विराजः मिथुनत्वं यः प्रवेद) विराद् के स्त्रीत्व और पुरुषत्वको कौन जानता है ? (कः ऋतून्) कौन ऋतुओंको और (कः अस्याः कल्पं उ) कौन इसके कल्पको जानता है ? (अस्याः क्रमान् कः) इसके क्रमोंको कौन जानता है ? (कतिधा विदुग्धान्) कितनी बार दोही गयी यह कौन जानता है ? (कः अस्याः घामं) कौन इसका स्थान जानता है और (कतिधा व्युष्टीः) कितनी प्रकारसे इसके प्रभात समय होते हैं ? ॥ १० ॥

यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे आत्मा प्रेरणा करता है वही विराद् देवता है ॥ ८ ॥

यह विराद् स्वयं प्राणवाली न होती हुई प्राणियोंके प्राणके साथ चलती है। तथा यह विराद् स्वयंप्रकाश आत्माके पास भी पहुँचती है। सबको स्पर्श करनेवाले इस विराद्को कई देखते हैं और कई इसको देख नहीं सकते ॥ ९ ॥

इस विराद्के अन्दर स्त्रीत्व और पुरुषत्व किस प्रकार रहता है। इसके ऋतु और कल्प किस क्रमसे होते हैं ? और कौन इसको यथावत् जानता है ? इस विराद्का घाम किसने देखा है, और इसके प्रभातसमयका किसको पता है ? इस विराद्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया है अर्थात् कितने रस इससे निकाले जाते हैं ॥ १० ॥

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरामु चरति प्रविष्टा ।

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वर्धुर्जिगाय नवगज्जनित्री ॥ ११ ॥

छन्दःपक्षे उपसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते ।

सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२ ॥

ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगुस्यो घर्मा अनु रेत आगुः ।

प्रजामेका जिन्वत्यूर्जेमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयुनाम् ॥ १३ ॥

अर्थ— (इयं एव सा या प्रथमा व्यौच्छत्) यही वह है कि जो पहिली होकर प्रकाशित होनी है, जो (आसु इतरामु प्रविष्टा चरति) इनमें और अन्यों में प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इस में बड़ी शक्तियां हैं । (नवगत् जनित्री वधूः जिगाय) नूतन जननी वधूके समान सपको जीतती है ॥ ११ ॥

(छन्दःपक्षे उपसा पेपिशाने) छन्दके दो पक्ष उपासे सुन्दर पनते हुए (समानं योनिं अनु संचरेते) एक स्थान को लक्ष्य करके चलते हैं । (प्रजानती केतुमती सूर्यपत्नी) जानती हुई केतुवाली सूर्यपत्नी प्रभा (अजरे भूरिरेतसा संचरतः) अजर बहुत वीर्यवाली संचार करती हैं ॥ १२ ॥

(तिस्रः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः) तीनों सत्यके मार्गको अनुकूल होती हैं । (त्रयाः घर्माः रेतः अनु आगुः) तीनों पशु वीर्यको अनुकूल होते हैं । (एका प्रजां जिन्वति) एक प्रजा-संतति-को तृप्त करती है । (एका ऊर्ज) दूसरी पलकी रक्षा करती है और (एका देव-यू-नां राष्ट्रं रक्षति) तीसरी देवके साथ योग करनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

भावार्थ— यही विराट् पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्योंमें प्रविष्ट होकर विचरती है । इसके अन्दर यही बड़ी शक्तियां हैं । यह नववधूके समान सप पर प्रभाव डालती है ॥ ११ ॥

छन्दके दो पक्ष हैं, जो एकहि छन्दमें अनुकूलतासे कार्य करते हैं । जैसी सूर्यपत्नी प्रभा उपासकालसे प्रकाशित होनेका प्रारंभ होता है, उसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष लक्ष्मीण होकर विशेष पलके साथ सूर्यप्र संचार करते हैं ॥ १२ ॥

तीनों शक्तियां सत्यके अनुकूलताके साथ होती हैं तथा तीनों पशु

अग्नीषोमावदधुर्या तुरीयासीद् यज्ञस्य पक्षावृषयः कल्पयन्तः ।
 गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं बृहदकीं यजमानाय स्वश्रिभरन्तीम् ॥ १४ ॥
 पञ्च व्युष्टिरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनान्नीमृतवानु पञ्च ।
 पञ्च दिशः पञ्चदशेन क्लृप्तास्ता एकमूर्ध्नीरभि लोकमेकम् ॥ १५ ॥
 पट् जाता भूता प्रथमजर्तस्य पटु सामानि पटुहं वहन्ति ।
 पट्योगं सिरमनु सामसाम् पटाहुर्द्यावापृथिवीः पटुर्वाः ॥ १६ ॥

अर्थ—(अग्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ) अग्नि और सोम ये दो यज्ञके दो पक्ष हैं ऐसा (ऋषयः कल्पयन्तः) ऋषियोंने माना है । (या तुरीया आसीत्) जो चतुर्थ अवस्था है, उसको और (गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीं अनुष्टुभं) गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती और अनुष्टुप् रूपसे (यजमानाय स्वः आभरन्तीं बृहदकीं) यजमानको प्रकाश देनेवाली बड़ी उपासनाको वे (अदधुः) धारण करते हैं ॥ १४ ॥

(पञ्च व्युष्टीः) पांच उपाएं, (पञ्च दोहाः अनु) पांच अनुकूल दोहन समय (पञ्चनान्नीं गां अनु) नामवाली पांच अनुरूप गौ, (पञ्च ऋतवः) पांच ऋतु, (पञ्चदशेन पञ्च दिशः क्लृप्ताः) पंद्रहवने पांच दिशाओंको अनुकूल किया है, (ताः एकमूर्ध्नीः) वे सब एक सिरवाले होकर (एकं लोकं अभि) एक लोकके चारों ओर हैं ॥ १५ ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः) सत्यका पहिला प्रवर्तक (पट् भूताः जाताः) छः भूत बने हैं । (पट् उ सामानि) छः साम (पट्—अहं वहन्ति) छः दिनोंको ले जाते हैं । (पट्-योगं सिरं अनु साम-साम) छः पैल जोते हुए हलको साम साम कहते हैं, (द्यावापृथिवीः पट् आहुः) तुलोकसे पृथ्वी-पर्यंत छः केन्द्र हैं, जिनको (पट् उर्वाः) छः भूमि कहते हैं ॥ १६ ॥

धीर्षके साथ चलते हैं । एक संतानकी रक्षा, दूसरी बलकी रक्षा और तीसरी देवके उपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

अग्नि और सोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यह पात ऋषियोंने मानी है । और वे ऐसा भी मानते हैं कि जो चतुर्थ अवस्था है यह त्रिष्टुप् जगती अनुष्टुभ रूपसे यजमानके लिये स्वर्गका सुख भर देती है ॥ १४ ॥

एक गौके अनुकूल पांच उपाएं, पांच दोहन समय हैं, पांच ऋतु,

पडाहुः शीतान् पङ्क्तु मास उष्णान्तुं नो ब्रूत यत्मोर्तिरिक्तः ।

सप्त सुपर्णाः कवयो नि पेदुः सप्त च्छन्दांस्यसु सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥

सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्तर्वो ह सप्त ।

सप्ताज्यानि परि भूतमायन् ताः सप्तगृध्रा इति शुश्रुमा वयम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (पङ्क्तु शीतान् आहुः) छः शीतकालके महिने हैं, (पङ्क्तु उष्णान् मासः) छः उष्णताके महिने हैं । (नः क्रतुं ब्रूहि) इनके क्रतु हमें बतलाओ, (यतमः अतिरिक्तः) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है ? । (सप्त सुपर्णाः कवयः) सात उत्तमपर्णवाले कवि (निपेदुः) निवास करते हैं । (सप्त च्छन्दांसि) सात छन्द हैं (अनु सप्त दीक्षाः) उनके अनुकूल सात दीक्षा भी हैं ॥ १७ ॥

(सप्त होमाः) सात यज्ञ हैं, (समिधः ह सप्त) समिधाएं सात हैं, (मधूनि सप्त) सात मधु और (सप्त ऋतवः ह) सात क्रतु हैं । (सप्त आज्यानि भूतं परि आयन्) सात प्रकारके घृत सब जगत्में प्राप्त हैं, (ताः सप्तगृध्राः) ये सात गीब हैं (इति वयं शुश्रुम) ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

पांच दिशाएं, इनके ऊपर एकका अधिकार है । इस एकके पास सपको पहुंचना है ॥ १५ ॥

सत्यमार्गका प्रथम प्रवर्तक आत्मा है, उससे छः तत्त्व उत्पन्न हुए हैं । छः साम छः दिनोंका यज्ञ समाप्त करते हैं । जिस प्रकार छः पैल जाते हुए हलको किसान चलाते हैं, वैसा ही यह साम छः दिनोंवाले यज्ञको चलाता है । जगत्में घुलोक और पृथिवी के अंदर भी छः पृथ्वी सरिये गोल हैं ॥ १६ ॥

शीतकालके छः मास हैं, उष्ण कालके भी छः मास हैं । इनके क्रतु हमें बतलाओ और यह भी बतलाओ कि इनमें रिक्त कौन है ? सात कवि उत्तम पत्र लेकर यहाँ बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं, और सात दीक्षाएं भी हैं ॥ १७ ॥

सात होम, सात समिधाएं, सात दाहद, सात क्रतु, और सात घृत भूतमात्रके चारों ओर हैं । उनके साथ सात गीब भी हैं ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

सप्त छन्दांसि चतुरक्षराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापितानि ।
 कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि ॥ १९ ॥
 कथं गायत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते ।
 त्रयस्त्रिंशेन जगती कथमनुष्टुप् कथमैकविंशः ॥ २० ॥
 अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्टेन्द्रत्विजो दैव्या ये ।
 अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमीं रात्रिमभि हव्यमेति ॥ २१ ॥

अर्थ- (सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं, (उत्तराणि चतुः) उनसे अष्ट चार हैं। ये (अन्यः अन्यस्मिन्) एक दूसरेमें (अधि आ अपितानि) समर्पित हैं। (स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठन्ति) स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? (तानि स्तोमेषु कथं अपितानि) वे स्तोमोंमें कैसे समर्पित हुए हैं ॥ १९ ॥
 (गायत्री त्रिवृतं कथं व्यापि) गायत्री त्रिवृत को कैसे व्यापती है ? (कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते) कैसे त्रिष्टुप् पंदरह से होता है ? (त्रयस्त्रिंशेन जगती कथं) तैतीससे जगती कैसी होती है और (अनुष्टुप् एकविंशः कथं) अनुष्टुप् इक्कीस का कैसे होता है ? ॥ २० ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः) सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ भूत उत्पन्न होगये हैं। हे इन्द्र ! (ये दैव्याः ऋत्विजः अष्ट) जो दिव्य ऋत्विज हैं वे भी आठ हैं। (अदितिः अष्टयोनिः अष्टपुत्रा) अदिति आठ उत्पत्तिस्थानवाली है और उसको आठ पुत्र भी हैं। (अष्टमीं रात्रिं) अष्टमी रात्रिको (हव्यं अभि एति) हव्य प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

भाषार्थ-सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ मिले हुए होते हैं। ये स्तोमोंमें कैसे रहते हैं और ये स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ॥ १९ ॥
 गायत्रीने त्रिवृतको कैसे व्यापा है ? त्रिष्टुप् पञ्चदशके साथ कैसा युक्त हुआ है। तैतीसके साथ जगती कैसी व्यापती है और अनुष्टुप् इक्कीससे कैसे संघंघ रखता है ॥ २० ॥

सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ तत्त्व उत्पन्न हुए हैं। ये आठ दिव्य ऋत्विज हैं। अदितिके भी ये आठ पुत्र हैं। आठवीं रात्री में यही अदिति हयनीय पदार्थोंको प्राप्त होती है ॥ २१ ॥

इत्थं श्रेयो मन्यमानेदमार्गमं युष्माकं सरुये अहर्मास्मि शेवा ।

समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरति प्रजानन् ॥ २२ ॥

अष्टेन्द्रस्य पद् यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा ।

अपो मनुष्याश्चनोपधीस्तां उ पञ्चानु सेचिरे ॥ २३ ॥

केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिर्वशं पीयूषं प्रथमं दुहाना ।

अथातर्पयच्चतुरश्वतुर्धा देवान् मनुष्यांश्च अमुरानुत् ऋषीन् ॥ २४ ॥

अर्थ- (इत्थं श्रेयः मन्यमाना) इस प्रकार कल्याणको माननेवाली (इदं युष्माकं सरुये) इस प्रकार तुम्हारी मित्रतामें (आगमं) आगयी हूं (अहं शेवा अस्मि) मैं सेवनीय हूं । (समान-जन्मा वः क्रतुः) तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ (शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे । (सः प्रजानन्) वह जानता हुआ (वः सर्वाः सं चरति) तुम सबमें संचार करता है ॥ २२ ॥

(इन्द्रस्य अष्ट) इन्द्रके आठ, (यमस्य पद्) यमके छः (ऋषीणां सप्तधा सप्त) ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । (पञ्च आपः) पांच प्रकारके जल (तान् मनुष्यान् ओपधीः) उन मनुष्यों और ओपधियोंके प्रति (उ अनु सेचिरे) अनुकूलतासे सिंचन करते हैं ॥ २३ ॥

(केवली गृष्टिः) केवल गौहि (पीयूषं प्रथमं दुहाना) अमृतरूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाली (इन्द्राय वशं दुदुहे) इन्द्रके लिये अनुकूलताके साथ पुहती है । (अथ) और (चतुरः) चारों देव मनुष्य अमुर और ऋषियोंको (चतुर्धा अतर्पयत्) चार प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

भावार्थ- इस प्रकार अपना कल्याण है यह जानकर आपकी मित्रतामें मैं प्राप्त हुई हूं। मैं सेवनीय हूं। आपका यज्ञ आपके सम प्रयत्नसे होनेवाला है। वह आपके लिये कल्याणकारी होंगे। वह यज्ञ आप सबमें प्रचलित रहे ॥ २२ ॥

इन्द्रके आठ, यमके छः, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं। पांच प्रकारके जल ओपधियोंमें प्रविष्ट होकर मय मनुष्योंकी सेवा करते हैं ॥ २३ ॥

केवल एक गौ अमृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अर्पण करती है। और यही देव, मनुष्य, अमुर और ऋषियोंको चारों प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

को तु गौः क एकऋषिः किमु धाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामैकवृद्धैर्कृतुः कतमो तु सः ॥ २५ ॥

एको गौरैकं एकऋषिरेकं धामैकधाशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामैकवृद्धैर्कृतुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४)

अर्थ—(कः तु गौः) कौन गौ है ? (कः एकः ऋषिः) कौन एक ऋषि है ? (किं उ धाम) कौनसा धाम है ? (काः आशिषः) कौनसे आशीर्वाद हैं ? (पृथिव्यां एकवृत्त यक्षं) पृथ्वीमें एकहि व्यापक पूजनीय देव है । (सः एकऋतुः कः तु) वह एक ऋतु कौनसा है भला ? ॥ २५ ॥

(एकः गौः) एकहि गौ है, (एकः एकऋषिः) एकहि एक ऋषि है । (एकं धाम) एकहि धाम है, (आशिषः एकधा) आशीर्वाद एकहि प्रकार दिया जाता है । (पृथिव्यां एकवृत्त यक्षं) पृथ्वीपर एकहि व्यापक पूज्य देव है । (एकः ऋतुः) एक हि ऋतु है । (न अतिरिच्यते) उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥

भावार्थ—यह एक गौ कौन है ? वह एक ऋषि कौन है, उसका धाम कहाँ है ? उसके आशीर्वाद कौनसे हैं ? इस पृथ्वीपर एक उपास्य कौन है ? और एक ऋतु कौनसा है ? ॥ २५ ॥

एकहि गौ है, और एकही ऋषि है, उनका धाम भी एकहि है, आशीर्वाद भी एकहि रीतिसे होता है । पृथ्वीभर एकहि पूज्य देव है । सयका ऋतु भी एकहि है । उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकते ॥ २६ ॥

एक उपास्य देव ।

संपूर्ण पृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकहि उपास्य देव है यह बात इस द्रव्यके अन्तिम मंत्रमें कही है, देखिये—

पृथिव्यां एकवृत्त यक्षम् न अतिरिच्यते (मं० २६)

“ इस संपूर्ण पृथ्वीपर एक ही सर्वव्यापक सबका उपास्य देव है । इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता । ” क्योंकि इसकी शक्ति सर्वतोपरि है । इसी उपास्य देवकी महिमा इस द्रव्यमें वर्णन की है, परंतु वर्णन की रीति ऐसी गूढ़ है कि कई मंत्रोंका अर्थ विचार करनेपर भी पूर्णतया समझमें नहीं आता । तथापि इस समयतक जितनी

खोज हुई है उसके अनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं । इसके पश्चात् पाठक अधिक खोज करनेका यत्न करें ।

इस सूक्तके पहिले मंत्रमें “कुता तौ जातौ ?” वे दो कहासे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा है । अर्थात् किसी एक पदार्थमें ये जगत्में सुप्तसिद्ध हो पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए यह प्रश्नका तात्पर्य है । स्त्री और पुरुष, रश्मि और प्राण, इन दोनोंका सांकेतिक नाम चन्द्र और सूर्यभी है । यहाँ ये चाँद और सूरज अपेक्षित नहीं हैं, परंतु जगत् की सोमशक्ति और अग्निशक्ति अपेक्षित है । इसी सूक्तके चौदहवें मंत्रमें ‘अग्नी-पोमौ’ शब्द है । यह शब्द इस जगत्की आग्नेयी शक्ति और सोमशक्तिका वाचक है । इस जगत्को ‘अग्नीपोमौयं जगत्’ कहते हैं क्योंकि इसमें येही दो पदार्थ हैं । जो सत्तात्मक शान्त शक्ति है वह सोमकी है और जो उग्र तीव्र तथा उष्ण है वह आग्नेयी शक्ति है । इन दोनोंको रश्मि प्राण, चन्द्र सूर्य, इडा पिंगला, प्रकृति पुरुष, जड चैतन्य अनात्मा आत्मा, इस प्रकारके अनेक नाम हैं । इन अनेक द्वन्द्वशब्दक नामोंसे दो तत्त्वों का ज्ञान होता है । जिसको स्त्री और पुरुष कहा जाता है । ये दो उत्पन्न होनेके पूर्व एकही तत्त्व विद्यमान था, इस एकसे ये दो तत्त्व कैसे उत्पन्न हुए ? मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये कि इन दोनोंका मूल कहाँ है ।

मूल एक तत्त्व था, उसके एक अंशसे प्रकृतिपुरुषकी उत्पत्ति हुई; शेष जो रहा, उसके विषयमें ‘कतमः सः अर्धः’ वह अर्ध कौनसा है, जिसमें स्त्रीपुरुषशक्ति विभिन्न नहीं हुई वह मूलतत्त्वका आधा भाग कहाँ रहा है? इसी विषयमें वेदमें कहा है—
त्रिपादूर्ध्वमुदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥ ऋ० (१०।१०।४)

“इसके तीन हिस्से ऊपर हैं और इसका एक भाग हि यहाँ वारंवार बनता है ।” अर्थात् मूलतत्त्वका थोडासा हिस्सा इस जगत्में विविधरूपोंका धारण करता है किन्तु स्त्रीपुरुषरूप से दिखाई देता है । यह विभाग—

कस्माद्भोकात्कतमस्याः पृथिचपाः । (मं० १)

“किस लोकसे कौनसी पृथ्वीके किस विभागपर प्रकट हुआ है ?” अर्थात् इस जगत्में अनंत पृथ्वीलोक हैं, उनमेंसे किस भूमिपर और उस भूमिके किस विभागपर यह प्रकट हुआ है और यह आया कहाँसे ? तत्त्वज्ञान की दृष्टिसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं । इस अपने भूमिभागपर भी सर्वत्र एक समय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई । किसी स्थानपर हो गई थीर अन्यत्र फैली । इसी प्रकार सर्वत्र समतना चाहिये और कई ग्रहोपग्रह ऐसे हैं कि जहाँ इस प्रकारके प्राणी अभीतक बनेनी नहीं हैं ।

गौके दो बच्चे ।

ये स्त्रीपुरुष दो बच्चोंके समान हैं । ये अपनी माता का दूध पीते हैं ये दोनों—

वत्सौ विराजः सलिलाद्दुदैताम् (मं० १)

“ ये विराट् रूपी गौके दोनों बच्चे जगत् बननेके पूर्व जो सर्वत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए । ” प्रायः प्रथम जल प्रकट होता है और तत्पश्चात् उत्पत्ति होती है, बच्चा उत्पन्न होनेके पूर्व भी जल उत्पन्न होता है, इस भूमिपर भी प्रारंभमें जल था, उसमें बनस्पतियां उत्पन्न हुई उसी जलमें जलजन्तु उत्पन्न हुए । इस प्रकार सबका उदय जलसे ही है । जन्मसे लेकर लगतक यह ‘ ज-ल ’ ही साथ देने-वाला है । इस स्त्रीपुरुषका जलसे ही उदय हुआ है । ये दोनों बच्चे इस एकहि धेतुके हैं । इनमेंसे कौन अपनी माताका दूध पीता है यह प्रश्न निम्न मंत्रमागमें पूछा है—

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा । (मं० १)

“ उन दोनोंके विषयमें मैं पूछता हूँ कि उनमेंसे किसने अपनी माताका दूध पीया है ? ” और किसने नहीं पीया ? यहां प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंमें कौन प्रकृति माता गौके दूधसे पुष्ट होता है और कौन नहीं होता है यह प्रश्नका भाव है । सबको इस प्रश्नका विचार करना चाहिये । अपनेहि अंदर देखिये, अपने अंदर देह और आत्मा है, येहि प्रकृति पुरुष हैं । इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिसाधनोंसे देहकी पुष्टि की जाती है, आत्माकी नहीं, अर्थात् देहहि अपनी प्रकृतिमाताका दूध पीकर पुष्ट होता है । आत्मा सदा एकरस रहता है । इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव और उसका उचर जानना चाहिये ।

इस विश्वकी रचना होनेके पूर्व कैसी अवस्था थी ? यह एक प्रश्न तत्त्वज्ञानका विचार करनेवालोंके सम्मुख आता है इसका उत्तर वेदने ‘ सलिल अचस्था ’ थी ऐसा दिया है । अगाध, अपरंपार, अति शान्त और गंभीर महासागरकी जो अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परमाणुओंका समुद्र अति शान्त था । उसमें कुछभी हलचल न थी, कुछभी न्यूनाधिकता नहीं थी, सर्वत्र शान्तता थी । यहां प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ऐसी शान्तिकी स्थितिमें चञ्चलता किसने उत्पन्न की । यदि चञ्चलता उसी समुद्रका स्वतः सिद्ध घन माना जाय, तो उसमें शान्ति कैसे हो सकती है ? यदि न माना जाय, तो यह अशान्ति किसने उत्पन्न की ? इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मंत्रने दिया है—

त्रि-सुजं योनिं कृत्या शयानः । (मं० २)

“सत्त्व रज और तम रूपां तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक बिलोनेपर सेनेवाला यह एक देव है।” जबतक यह (श्रयानः) सोया हुआ रहता है, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें बिलकुल हलचल नहीं होती, इसकी निद्रा समाप्त होनेतक सर्वत्र शान्ति फैली रहती है। जब यह जागने लगता है तब इस में हलचल होती है।

यः महित्वा सलिलं अक्रन्दयत् । (मं० २)

“जो अपनी महिमासे इस मलिल अवस्थामें पडी हलचल शुरू करता है।” यह तीन गुणोंपर सोता है इस कारण वे हलचल कर नहीं सकते, परंतु जब यह जागता है तब वे हलचल के लिये खुले होते हैं और सत्त्वगुण समता चाहता, रजोगुण पिलविली मचाना चाहता, और तमोगुण स्तब्धता चाहता है। इस प्रकार उस एकही सलिलके ये तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें हमला करते हैं और इस कारण उसका शान्त सलिल प्रक्षुब्ध होता है। और इस प्रक्षोभ का कारण उस उपास्य देवकी ‘महिमा’ ही है। शान्त सलिल में क्षोभ करना और क्षोभमें फिर शान्ति स्थापन करना, यही उसकी महिमा है।

विराजः कामलुघः सः वत्सः गुहा तन्वा चक्रे । (मं० २)

“इस विराट् रूपां कामधेनुका वह बच्चा गुहाके अंदर अपने रहनेके लिये तीन शरीर बनाता है।” ये तीन शरीर (गुहा) गुप्त हैं, प्रकट नहीं हैं, प्रकट होते तो गुहाके अन्दर न होते। ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारणशरीर हैं। किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं। ये शरीर गुप्त हैं और इनके कारणहि इस जगत् की स्थिति है। यह आत्मदेव ये शरीर (गुहा) अवि गुप्त रीतिसे करता है, इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदिका पता साधारण लोगोंको नहीं लगता।

यानि त्रीणि वृहन्ति, चतुर्थं चाथं नियुनक्ति । (मं० ३)

“ये तीनों शरीर पडे बिलक्षण शरीरसे युक्त हैं, इनमें वही शक्ति है। जो चौथा शरीर है उस चतुर्थ शरीरके साथ वाणीका योग होता है। यही स्थूल शरीर है।” यह स्थूल शरीर भाषण करता है, वक्त्ररज करता है, आत्माके अंदरके भाव प्रकट करता है। इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हैं, परंतु उनमेंसे एक ही इस प्रकार वक्त्ररज करनेमें समर्थ नहीं है। जिससे यह सब जगत् निर्माण होता है उसको मद्र कहते हैं, इस मद्रका ज्ञान वपसे होता है, देखिये—

विपश्चित् तपसा एनत् ब्रह्म विद्यात् । (मं० ३)

“ ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मको जानता है । ” अर्थात् अज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमें असमर्थ है, तपके बिना कोई भी इसे जान नहीं सकता । विपश्चित् (वि-पश्-चित्) का अर्थ “ जो जगत्को विशेष सूक्ष्म दृष्टीसे देखता है ” ऐसा है । वही इस ब्रह्मको जान सकता है, जो साधारण दृष्टीसे इस जगत्का निरीक्षण करता है, वह नहीं जान सकता । इसके जाननेकी रीति यह है—

यस्मिन् एकं (मनः) युज्यते । (मं० ३)

“ जिसमें एक मनका योग किया जाता है । ” जिस तपमें एक अपने मनका योग किया करते हैं । इस मनके योगसेहि अर्थात् चित्तवृत्ति निरोधसे जब यह जाग्रतिका मन शान्त और स्वच्छ होता है, तब उस विज्ञानी पुरुषको ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । सबसे पहिले—

वृहत्याः वृहत् निर्मितम् । (मं० ४)

“ बड़ी प्रकृतिसे महत् तत्त्व निर्माण हुआ । ” पहिले प्रथम मंत्रकी व्याख्या प्रसंगमें कहा है कि सबसे पूर्व प्राकृतिक शान्त समुद्र था । इस महती देवी प्रकृतिसे (वृहत्) महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । वही सबसे पहिला सर्ग है । यहाँ (वृहती) देवी महती मूल प्रकृतिसे यह महत्तत्त्वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यहाँ शंका होती है कि यह मूल प्रकृति— वृहती कुतः अधिमिता ? (मं० ४)

“ महती देवी प्रकृति कहाँसे बनी ? ” इस प्रकार प्रश्न पूछे जाय तो अनवस्थाप्रसंगहि होगा । अतः द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि एक सलिल अवस्था सबसे प्रथम थी । यही सबसे पहिली अवस्था है, यह कैसी बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । क्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था है । इसी महती प्रकृतिके साथ एक आत्मा शयन करता था । इससेभी पूर्व कोई नहीं है । इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं । अतः ये कहाँसे उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे । तत्त्वज्ञानमें इस प्रकार अनवस्थाप्रसंग करना बड़ा दोष गिना है । अस्तु ।

वृहतः परि पञ्च सामा अधिनिर्मितानि । (मं० ४)

“ इस महत्तत्त्वके ऊपर, अर्थात् इस महत्तत्त्वका मसाला लेकर पाँच सामोंकी रचना हुई है । ” महत्तत्त्वसे पाँच तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यहाँ कही है । यहाँ तक जो सृष्टिका वर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है—

१ मूलप्रकृति, सलिल,
माता, वृहती, विराट्, कामधेनु	पुरुष, ब्रह्म, स्वराट्
यक्ष, वैश्वानर, विराट्
२ महत्तत्त्व
वृहत्, कारण
मात्रा	कारणदेह
जीव, चत्सः, ब्रह्मा
३ पंच तन्मात्र,
पञ्च साम,	पञ्च सूक्ष्म इंद्रिय
४ शरीर स्थूल	„ स्थूल इंद्रियां „ निरीक्षक

यहां तक सृष्टिरचना का तीसरा युग यहाँ वर्णित हुआ है, इनसे जीवात्मा को ज्ञान्ति प्राप्त होती है इस लिये इनका नाम यहाँ साम है । और इस शरीरधारी आत्माके जीवन को आगे ' यज्ञ ' का रूपक बताना है, उस विशेषकार्यके लिये भी यहाँ इनको साम नामसे दर्शाया है यह बात स्पष्ट है । यहीं बात अगले मंत्रमें अन्य शब्दोंसे कही है—

मात्राया परि वृहती । मातुः मात्रा अधिनिर्मिता । (मं० ५)

“ वृहती प्रकृति तन्मात्राके ऊपर है । वह आदिमाता है । इस माता से तन्मात्रा निर्माण होगई । ” यहाँ माता, आदिमाता, जगन्माता, वृहती ये मूलप्रकृतिके दि नाम हैं । उससे पंच तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है । यहाँ एक प्रकृतिके पांच विभिन्न गुणधर्मवाले पदार्थ तत्त्व बने यह इसकी विशेषता है । इसीको कहते हैं—

मायायाः माया जज्ञे । मायायाः परि मातली । (मं० ५)

“ आदिमायासे दृष्टी माया बनी, और मायाके ऊपर निरीक्षक भी तैयार हुआ । ” मूल आदिमायासे यह प्राकृतिक शरीर बना और उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा भी बना । यह चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसका नाम जगत् है । आदिमायासे यह माया रची गयी है । इसका निरीक्षक यहाँ आत्मा है । यहाँ तक अविच्छत मूल प्रकृतिसे विच्छत जगत्का निर्माण होनेका वर्णन इन पांच मंत्रोंमें किया गया । अब इसमें व्यापक देवका वर्णन करते हैं—

वैश्वानरकी प्रतिमा ।

वैश्वानस्य प्रतिमोपरि चोर्पावद्भोदसी विषयापे अग्निः । (मं० ६)

“ वैश्वानरकी प्रतिमा उतनी है कि जितना तुलोक ऊपर विस्तृत है और उदात्त

अग्निका तेज फैला है । ” अर्थात् यह वैश्वानर भूलोकसे ब्रूलोक तक फैला है, यही विश्वका नेता है अतः इस को वैश्वानर कहते हैं । यह वैश्वानर प्रकृतिके साथ रहता हुआ जगत्के सब रचनादि कार्य करता है । संपूर्ण जगत्का यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है । यह छठा है । पूर्वोक्त कोष्टकमें (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण, (४) मूल प्रकृति, (५) जीव ये पांच और यह (६) वैश्वानर छठवां है । पहिले चार जड हैं और अन्तके दो चेतन हैं । इस छठे वैश्वानरसे—

ततः पृष्ठात् अमुन उदितः स्तोमाः आयन्ति । (मं० ६)

“ उस छठे वैश्वानरसे प्रकाशित होनेवाले यज्ञ यहां मनुष्यलोकमें आते हैं । ” वही मुख्य देव सब यज्ञोंका प्रकाशक है । मनुष्यकी उत्पत्तिके साथ जो यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है । और वेदि यज्ञकर्म (अहः पष्टुं अभि यन्ति) दिनके पष्ट भागकी समाप्ति के समय पुनः उसीके पास पहुंचते हैं । उसीसे ज्ञान और कर्मकी प्रेरणा होती है और उसीमें वह अन्तमें जा मिलती है । इसको सबका द्रष्टा कहते हैं, इसलिये इसको कश्यप (पश्यकः) देखनेवाला सबका द्रष्टा किंवा निरीक्षक कहा है । यह—

त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे । (मं० ७)

“ युक्त और योग्य का संयोग करता है । ” जो पदार्थ जहां रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार वह सबकी योजना यथायोग्य करता है, उसमें कोई गलती नहीं करता । इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य सृष्टिकी रचना निर्दोष होती है । यह उच्चम द्रष्टा होनेसे भी जहां जो पदार्थ जैसा चाहिये वह उसको ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वैसा वह बनाता है । यदि वह योग्य द्रष्टा न होता तो सुयोग्य संसारका बनाना उसके लिये अशक्य हो जाता । उससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं—

इमे पद् ऋषयः (वयं) त्वां पृच्छामः । (मं० ७)

“ हम छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं । ” वैश्वानरसे प्रश्न करनेका अधिकार ऋषियोंकाहि है । कौन दूसरा उसको प्रश्न पूछ सकता है ? और वह भी किस दूसरेको उत्तर क्यों देगा । उससे प्रश्न पूछनेके लिये भी चित्तकी शुद्धता चाहिये और उससे उत्तर लेनेकी भी तयारी चाहिये । वैसी तयारी ऋषिगुणियोंकी होती है, इस कारण वे वैश्वानर से प्रश्न पूछते हैं और उससे उत्तर लेते हैं । घन्य हैं उनकी कि जो परमात्मासे अपना इस प्रकार संबंध जोड़ सकते हैं । वस्तुतः हरएक मनुष्य जो यहां आया है वह इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लियेहि आया है । परंतु बहुत थोड़े लोग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं । ऋषियोंका प्रश्न इस प्रकार है—

विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः तां नः सखिभ्यः यतिषा विधेहि । (मं०७)

“विराट् को ब्रह्माका पिता कहते हैं, वह किस प्रकार होता है यह बात हम सबको कहिये ।” यहाँ “आत्मा-परमात्मा, ब्रह्मा-ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र-महेन्द्र” ये पुत्र और पिताके संयुक्त नाम हैं । यह पितापुत्रसंबंध किस प्रकार है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । हर एक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये और अपना और अपने पिताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । मनुष्य को तो अपना भी ज्ञान नहीं है और न अपने पिताका ज्ञान उसको है । जहाँ अपना भी ज्ञान नहीं वहाँ पिताका ज्ञान कहाँ से संभवनीय है ।

पूर्वोक्त कोष्टकमें ‘विराज् अथवा विराट्’ ये शब्द प्रकृति और पुरुष के लिये समानतया लिखे हैं । इन मंत्रोंमें भी विराज् शब्द पुष्टिगमों है और स्त्रीलिंगमें भी है । जो तो पुष्टिगम में है वह आत्मा, परमात्मवाचक है और जो स्त्रीलिंगमें है वह प्रकृति, आदि शक्ति आदिका वाचक है परंतु सर्वत्र यह नियम भी नहीं है क्योंकि पितामाता वही होनेसे दोनों प्रयोग उस एक के लिये भी होते हैं । ‘वि-राज्’ शब्दका अर्थ ‘विशेष तेजस्वी’ है, इस कारण यह शब्द दोनोंके लिये प्रयुक्त होता है ।

यहाँ ‘ब्रह्मा’ पुराण पुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण जीवात्माका नाम है, उसका पिता पुरुष या परमात्मा है । पाठक यहाँ देखें कि सर्वत्र वेदमें पितापुत्रोंके नाम एक जैसे हैं, दोनोंको ‘इन्द्र, आत्मा, पुरुष, विराट्’ आदि नाम है । पिताकी शक्ति बड़ी और पुत्रकी शक्ति अल्प है । तथापि गुणधर्म और कर्म समान हैं । इससे पुत्रको पता लग सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति आज अल्प है तथापि मैं उसको बदाकर अपने पिताके समान ‘समर्थ’ बन सकता हूँ । यही विश्वास दिलानेके हेतुसे इस मंत्रके प्रश्नकी प्रशुचि हुई है । इसका विशेष उत्तर अगले मंत्रमें दिया है वह अब देखिये—

हे ऋषयः मां प्रच्युतां यज्ञाः अत्र प्रच्यवन्ते, (मां) उपतिष्ठमानां
(यज्ञा) उपतिष्ठन्ते, यस्याः व्रते प्रसये यक्षं एजति, सा परमे व्यो-
मन् विराट् (अस्ति) । (मं० ८)

“हे ऋषि लोगो ! जिसकी प्रेरणासे सब यज्ञ चलते और जिसकी प्रेरणा बन्द होने से सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके प्रकट होनेके लिये पूजनीय देवकी गति कारण होती है वह परम आकाशमें सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता है ।” यह परमात्माका वर्णन है, यही सबका पिता और माता है । ममी जगत् इसकी प्रेरणासे चल रहा

है, इसीके नियममें रहता है इसने चलाया तो चलता है और नहीं चलाया तो स्तब्ध होता है। ऐसी इसकी अगाध शक्ति है। इसी शक्ति का चिन्तन करना चाहिये। सर्वत्र इसकी शक्ति ही फैल रही है और इस जगत् का सब चमत्कार इसकी शक्तिसे ही हो रहा है। जितना परम आकाश सर्वत्र व्याप्त है उतनी इसकी व्याप्ति है, अर्थात् यह सर्वत्र भरकर भी अवशिष्ट है। अगले मंत्रका वर्णन इससे भी और विचारणीय है—

अप्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति । (मं० ९)

“जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी शक्तिसेही जीवित रहती है, ऐसी विराट् प्राणियोंके प्राणको साथ लेकर जाती है।” मुख्य देवके लिये प्राणकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनीही सत्तासे स्वयं है। इसलिये उसको स्वयंभू कहते हैं। अन्य प्राणियोंके लिये जीवनधारणके अर्थ प्राणकी आवश्यकता होती है। यह प्राण उसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका हेतु बनता है। पश्चात् यह—

विराट् स्वराजं अभ्येति । (मं० ९)

“विराट् स्वराज्के पास पहुंचती है।” इस वाक्यमें एक राजनैतिक भावमी है। (वि-राज्) जहाँ राजा नहीं है ऐसा राजसंस्थाहीन समाज (स्व-राजं) स्वराज्य-शासन अर्थात् स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है। जहाँ राजा रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहाँकी जनता स्वयंशासित होती है, वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं। यह राजनैतिक भाव विचारणीय है।

इस मंत्रभागका दूसरा और एक अर्थ बनता है, वह यह है—(वि-राज्) राज्का अर्थ है प्रकाश, जिसके पास प्रकाश नहीं उसको वि-राज् कहते हैं। जो स्वयंप्रकाशी नहीं है वह (स्वराजं) अपने तेजसे जो प्रकाशता है उसके पास (अभ्येति) जाता है, और उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होता है।

परंतु यहाँ का अर्थ इस प्रकार दीखता है—विराट् अर्थात् जो आत्मा जगद्भववहार में लगा है वह शुद्धात्माके पास जाता है। जो त्रिपाद आत्मा अवशिष्ट है। उसको “स्वराट्” कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है। उसकी अपेक्षा जो एकपाद आत्मा जगद्में वारंवार आताजाता है, वह वैसा स्वयंप्रभावान् नहीं दिखाई देता। यह भाव केवल लक्षणासेही समझना चाहिये। इस प्रकार यह आत्मा है—

त्वे विश्वं मृशान्तो अभिरूपां विराजं पश्यन्ति, त्वे एनां न पश्यन्ति । (मं० ९)

“कई लोग इस सर्व जगत् को सुंदरता के साथ प्रकाशित करनेवाले आत्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते।” यह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो

उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अन्धे होते हैं कि वे सब जगत्के प्रकाशकों भी नहीं देख सकते !! प्रायः सब प्राणी ऐसे ही अन्धे होते हैं, विरलाहि कोई उसको देख सकते हैं।

विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद ? कः ऋतून् वेद ? कः अस्याः कल्पं वेद ।

(मं १०)

“ इस विराट्से उत्पन्न होनेवाले स्त्री पुरुषभेदको कौन जानता है ? कौन ऋतुओंकी उत्पत्तिको जानता है और कौन कल्पके समयको जानता है ? ” तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे इन बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये। तथा—

अस्याः कतिधा विदुग्धान् ऋमान् कः वेद ? अस्याः धाम कः वेद ?

अस्याः कतिधा व्युष्टिः ? (मं १०)

“ इसके अन्नादि रस देनेवाले ऋतु आदिके क्रमोंको कौन जानता है, इसका मूल स्थान किसने जाना है और इस सृष्टीके प्रमातृकालको कौन जानता है ? ” तत्त्वविचारक को इन प्रश्नोंका विचार करना योग्य है और इनका ज्ञानभी प्राप्त करना चाहिये। इसमें से कुछ प्रश्नोंका उत्तर आगे आयेगा—

इयं एव सा या प्रथमा व्यौच्छत् । (मं ११)

“ यही वह है कि जो पहिले प्रकाश करती है। ” पहिली उपा यही करती है, जगत् में प्रकाशका संचार इसीसे होता है। यह—

आसु इतरासु प्रविष्टा चरति । (मं ११)

“ इसमें और अन्योमें व्यापक यह चलती है। ” यह सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र संचार करती हुई सब जगत्का कार्य करती है। इसकी शक्तिसेहि संपूर्ण जगत्के कार्य सुव्यवस्थित रीतिसे हो रहे हैं। तथा—

अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः । (मं ११)

“ इसके अन्दर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। ” और इन शक्तियोंसेहि इस जगत् के संपूर्ण कार्य करनेमें यह समर्थ होती है। (नवगत् जनिष्ठा चतुः जिगाय) धरमें नवीन आयी पुत्रका प्रसव करनेवाली जैसी सुंदर कुलवधू धरमें स्वामिनी होती है, उसी प्रकार यह विराट् इस जगत्में सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न जानते हुए सभी इसपर प्रेम करते हैं।

त्रिस प्रकार एकहि छन्दमें पूर्व और उत्तर ऐसे दो पाण (छन्दःपद्ये) होते हैं, और वे एकहि छन्दमें समान अधिकारमें रहते हुए परस्परकी अनुसृतताके साथ

छन्दकी शोभा बढाते हैं, उसी प्रकार इस जगन्में स्त्री और पुरुष ये इस संसाररूपी छंदके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्तिके लिये हैं, अलग होनेके लिये नहीं हैं । वे इस गृहस्थके संसारमें समान अधिकारसे रहते हुए (समान यौनि) अपने समान अधिकार के गृहस्थानके अन्दर (अनुसंचरेते) अनुकूलतासे रहते हुए इस जगन् में संचार करते हैं । इसके लिये उदाहरण सूर्यपत्नीका है—

सूर्यपत्नी प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरेतसा संचरति । (मं० १२)

“ जैसी सूर्यकी धर्मपत्नी प्रमा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञानयुक्त होकर, धीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस जगन् में संचार करती है । ” ठीक इस प्रकार गृहस्थ की धर्मपत्नी ज्ञानविज्ञानयुक्त, बलयुक्त, पराक्रमयुक्त होकर अपने संसार के कार्य दक्षताके साथ करे । गृहस्थका गृहस्थाश्रम धर्मपत्नी के होनेसे ही होना है, इसलिये धर्मपत्नीका निर्देश यहाँ किया है । परंतु येही शब्द धर्मपत्नीका भी कर्तव्य बताते हैं । पतिभी ज्ञानविज्ञानयुक्त बने, हृष्टपुष्ट होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुआ इस संसारमें विविध कार्य करे और अपने गृहस्थधर्मकी उन्नति करे । पति और पत्नीके धर्म माधारणतया पूर्तिके विषयोंमें समानहि हैं, इसलिये एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मकी भी प्राप्ति हो जाती है । पूर्वोक्त स्थानमें इनके सामान्य धर्मका उल्लेख है, न कि विशेष धर्मोंका । अस्तु । अब इस गृहस्थधर्मका प्रसंग प्राप्त थोडासा वर्णन अगले मंत्रमें करते हैं—

तिस्रः श्रानस्य पन्थां अनु आगुः ।

प्रयो धर्माः रेतः अनु आगुः । (मं० १३)

“ तीनों शक्तिधर्मों सत्यकी अनुकूलताके माय रहती हैं और तीनों धर्म धर्मकी अनुकूलताके माय होते हैं । ” यह सिद्धान्त गृहस्थोको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । शरीरकी, अन्तःकरणकी और आत्माकी ये तीनों शक्तिधर्मों सत्यके आधारसे प्राप्त होती हैं । जो सत्यका पूनव नहीं है उसके पास कोई शक्ति नहीं रह सकती । तथा मद्रचर्य, गृहस्थ और धानप्रत्येके तीनों धर्म यौनि-बन्ध-पराक्रमके माय सिद्ध किये जा सकते हैं । प्रवृत्त मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता । हरएक मनुष्यके लिये ये तीनों उपदेश गदा धिगमें धारण करने योग्य हैं । मनुष्य धर्म ही विशेष योग्यताशाने मनुष्यके लिये सिद्ध होनेवाला है, अतः सर्वमाधारणके लिये उभयका निर्देश यहाँ नहीं किया है । इसीका भाग और स्पष्टीकरण किया है—

एका प्रजां जिन्वति । एका ऊर्जं जिन्वति ।

एका देवयूनां राष्ट्रं रक्षति । (मं० १३)

“ एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बलकी श्रद्धा और तीसरी देवोपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ” इस प्रकार सन्तानरक्षा, बलरक्षा और राष्ट्ररक्षा करनेका भार गृहस्थियों-पर है, यह गृहस्थधर्म है । जो अपना प्रजाका संवर्धन, पालन, पोषण और उन्नयन शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थधर्मसे भ्रष्ट होता है, जो अपना बल नहीं बढ़ाता और उससे अपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वह भी वैसाही गृहस्थधर्मसे व्युत्पन्न होता है । गृहस्थोंमें जो तीन शक्तियाँ हैं, उन शक्तियोंका उपयोग यह है । हर एक गृहस्थको इनका उपयोग करके अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । सत्य और धीर्यके अनुकूल जो गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हैं ।

अग्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ । (मं० १४)

“ अग्नि और सोम ये दो यज्ञके पक्ष हैं ” जिस प्रकार पक्षी के दो पंख होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । हवन रूप यज्ञमें अग्नि मुख्य है क्योंकि अग्निके बिना यज्ञ हो नहीं सकता और सोमरस भी प्रधान द्रव्य है । इस रीतिसे हवनरूप यज्ञमें ये दो पदार्थ मुख्य हैं । परंतु यही केवल यज्ञ नहीं है । मनुष्य का जीवन एक महान् यज्ञ है, इसमें भी अग्नि और सोम मुख्य हैं । यहाँ सोम का रूप मनुष्यमें मन है और अग्नि का रूप वाणी है । मनुष्यमें मन और वाणीदि सब कुछ है । इस दंगसे इसका और भी विचार हो सकता है । सोम एक दान्ति और अहिंसा की सन्तान देता है और अग्नि उग्रता और प्रतापकी सन्तान देता है । मनुष्यके व्यवहार इनसे हो रहे हैं । यह यज्ञ जहाँतक हो सके, वहाँतक पूर्ण और उत्तम हो ऐसा करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है ।

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका वर्णन है । यहाँ एक (तुरीया आसीत्) चतुर्थ शक्ति कही है वह पारमात्मिक विश्वव्यापिनी शक्ति है । जिस शक्तिकी शक्ति लोग प्राप्त करते हैं और जिससे यज्ञमानको (स्वः) स्वर्गकी प्राप्ति होती है । इस मंत्रमें तथा इस सूक्तमें अन्यत्र जो छन्दोंके नाम हैं वे षेदमंत्रोंके उपासनायोग्य छन्द हैं । यह मंत्रोक्त उपासना मनुष्यको (स्वः आत्मन्तो) स्वर्ग स्थानको पहुँचाती है । “ स्वः ” का अर्थ (स्व-र) आत्ममत्काय है । इस उपासनासे आत्मका प्रकार अधिकधिक उत्तम होना है ।

आगे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पांच, छः, सात और आठ संख्याके गण कहे हैं । ये गण वारंवार वैदिक मंत्रोंमें आते हैं । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, छः ऋतु, सप्त ऋषि, अष्टवसु आदि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है । इनमेंसे कई गण मनुष्य-शरीरमें हैं, कई कालविभाग हैं, कई बाह्य देवताओंके हैं । ये सब मिलकर संपूर्ण जगत् होता है और एक दूसरेके साथ अनुकूलतासे रहकर उन्नति करनेमें सबकी उच्च अवस्था होती है । अलग होनेसे हानि और मिलकर रहनेसे उन्नति यह नियम साधारणतया सर्वत्र है ।

सात गीध ।

अठारहवें मन्त्रमें 'सप्त गृध्राः' पद है । ये सात गीधभी मानवी शरीरमें हि हैं । जैसे सप्त ऋषि यहां हैं वैसेहि सात गीध हैं । जो ऋषि हैं वे हि गीध बनते हैं । दो नाक, दो कान, दो आंख और एकमुख ये अच्छे कर्ममें प्रवृत्त हुए तो ऋषि कहलाते हैं और येही स्वार्थान्ध हुए तो येही गीध या राक्षस बनते हैं । पाठक अपने शरीरमें देखें कि ये ऋषि हैं वा गीध हैं । और यदि गीध हों तो उनको ऋषि बनानेका यत्न करें ।

जब मनुष्य अनासक्तिभावसे वर्तता है, तब सब संसार या प्रकृति उसकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, वह कहती है—

श्रेयः मन्यमाना युष्माकं सख्ये आगमं, अहं शोचा अस्मि । (मं०२२)

“तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे आपके पास मैं आगयी हूं, मैं आपकी सेवा करनेवाली दासी हूं।” जब प्रकृति इस प्रकार अनुकूल होती है, तब समझना चाहिये कि इसका योग सफलताको पहुंचने लगा है । जो प्रकृति प्रारंभमें जीवपर अधिकार चलाती थी, वही उदासीनभावके कारण कैसी सेविका बनकर अनुकूल होती है यह यहाँ देखने योग्य है । उसका वशीभूत होनेका और एक कारण है—

वः समानजन्मा ऋतुः शिवः अस्तु स वः सर्वाः संचरति । (मं०२२)

“तुम्हारे साथ जन्मा हुआ यज्ञ तुम्हारे लिये कल्याण करनेवाला होवे और वह तुम्हारे अंदर संचार करे” भगवद्गीतामें “सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा (भ०गी०३।१०)” कहा है । प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन वहाँ है । यही बात इस मंत्रके “समानजन्मा ऋतुः” शब्दोंके द्वारा कही है । मनुष्य के साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसके करनेसे मनुष्यकी उन्नति व न करनेसे उसका नाश निःसंदेह होना है ।

गोमहिमा ।

केवली गृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूषं बुबुहे ।

अथ देवान् ऋषीन् मनुष्यान् असुरान् अतर्पयत् ॥ (मं० २४)

“ अकेली गाय सबसे पहिले अपना अमृतरूपी दूध इन्द्रके यज्ञकर्मके लिये देती है । और पश्चात् जो दूध बचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरोंकी वृत्ति करती है । ” यज्ञके लिये इस प्रकार गौकी उत्पत्ति है । इस हवनरूपी यज्ञसे वायुशुद्धि, जलशुद्धि, नीरोगता आदि होती है और मनुष्यका जीवन सुखपूर्ण होता है । इस कारण यज्ञयाग होमहवन करना मनुष्यका धर्म है और वह उसकी उत्पत्तिका एक एक उत्तम साधन है । आगेके दो मंत्रोंमें—

को नु गौः कः एक ऋषिः किमु घाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकशृदेकर्तुः कतमोऽनु सः ॥ २५ ॥

एको गौरेक ऋषिरेकं घामैका आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकशृदेकर्तुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥

यहाँ एकही प्रकृतिरूप गौ है, जो जीवात्माओंकी पुष्टि करनेके लिये दूध देती है । इस सबका निरीक्षक एकहि ऋषि— सबका एक मात्र निरीक्षक—परमात्मा ही परम ऋषि है । इस पृथ्वीपर सर्वव्यापक एकहि परमात्मदेव सबका उपास्य है । और उसका सबके लिये उत्तम आशीर्वाद है । इस प्रकार विचार करके इन मंत्रोंका आशय जानना चाहिये ।

एक प्रकृतिरूपी गौ, एक दिग्ब्रह्मरूप ऋषि, एक परमात्माका घाम, एक स्वस्तिरूप आशीर्वाद, और इस भूमिपर व्यापक एकहि पूज्य देव है ये पाते यहाँ कहीं हैं । पूर्वोक्त वर्णनसे इनका सहज बोध हो सकता है ।

इस सूक्तमें षष्ठ, षष्ठ, सप्त और अष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त अनेक कोष्टक बनते हैं, परंतु ये अभी तक पूर्ण नहीं हुए, इसलिये यहाँ नहीं दिये । जब पूर्णतासे तैयार होंगे तब उनका प्रकाशन किया जायगा ।

विराट् ।

[१०]

(ऋषिः—अथर्वाचार्यः । देवता—विराट्)

(१) विराट् वा इदमग्र आसीत् तस्यां जातायाः सर्वमविभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥ १ ॥

सोदकामत् सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् ॥ २ ॥

गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ (२)

सोदकामत् साहवनीये न्यक्रामत् ॥ ४ ॥

यन्त्यस्य देवा देवर्हति प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ (३)

अर्थ— [१०।१] (विराट् वै) विराट् निश्चयसे (अग्रे इदं आसीत्) प्रारंभमें यह जगत् था । (तस्याः जातायाः) उसके होनेपर (इयं एव इदं भविष्यति इति) यही ऐसा यही होगा इस कारण (सर्व अविभेत्) सय भयभीत होगये ॥ १ ॥ (१)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्) वह गृहपतिसंस्थामें परिणत होगई, (यः एवं वेद) जो ऐसा जानता है वह (गृहमेधी) गृहयज्ञ करनेवाला होकर (गृहपतिः भवति) गृहपालक होता है ॥ २-३ ॥ (२)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा आहवनीये न्यक्रामत्) वह आहवनीय अग्निसंस्थामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है वह (देवानां प्रियः भवति) वह देवोंका प्रिय बनता है और (देवाः अस्य देवर्हति यन्ति) सय देव इसकी देवोंकी पुकारके स्थानपर जाते हैं ॥ ४-५ ॥ (३)

सोदक्रामत् सा दक्षिणाग्रौ न्यक्रामत् ॥ ६ ॥

यज्ञतो दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ (४)

सोदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् ॥ ८ ॥

यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ (५)

सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् ॥ १० ॥

यन्त्यस्य समितिं सामिल्यो भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ (६)

सोदक्रामत् सामन्त्रणे न्यक्रामत् ॥ १२ ॥

यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥ (७) (२५)

अर्थ—(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा दक्षिणाग्रौ न्यक्रामत्) वह दक्षिणाग्रि संस्थामें परिणत हुई । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है । वह (यज्ञतः दक्षिणीयः वासतेयः भवति) योग्य रीतिसे यज्ञ करनेवाला, संमानयोग्य और दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाला होता है ॥ ६-७ ॥ (४)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सभायां न्यक्रामत्) वह सभामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सभ्यः भवति) सभाके योग्य होता है और लोग (अस्य सभां पन्ति) इसकी सभामें जाते हैं ॥ ८-९ ॥ (५)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा समितौ न्यक्रामत्) वह समितिमें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सामिल्यः भवति) समितिके योग्य होता है और लोग (अस्य समितिं पन्ति) इसकी समितिमें जाते हैं ॥ १०-११ ॥ (६)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा आमन्त्रणे न्यक्रामत्) वह आमन्त्रिसभामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (आमन्त्रणीयः भवति) वह मन्त्रीमण्डलके योग्य होता है और लोग (अस्य आमन्त्रणं पन्ति) इसकी मंत्रणाको जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ (७)

(२) सोदकामत् सान्तरिक्षे चतुर्था विक्रान्तातिष्ठत् ॥ १ ॥ (८)

तां देवमनुष्याः अद्भुवन्नियमेव तद् वेदं यदुभयं उपजीविमामुष्यं ह्ययामहा
इति ॥ २ ॥ (९) तामुपाह्वयन्त ॥ ३ ॥ (१०)

ऊर्जं एहि स्वध एहि स्रुतं एहीरावत्येहीति ॥ ४ ॥ (११)

तस्या इन्द्रो वत्स आसीद् गायत्र्यभिधान्यभ्रमूषः ॥ ५ ॥ (१२)

बृहच्च रथन्तरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ ॥ ६ ॥ (१३)

ओपधीरेव रथन्तरेण देवा अद्भुह्यन् व्यचो बृहता ॥ ७ ॥ (१४)

अर्थ- [१०।२] (सा उद् अकामत्) वह विराट् उत्क्रान्त होगई और
(सा अन्तरिक्षे चतुर्था) वह अन्तरिक्षमें चार प्रकारसे (विक्रान्ता अतिष्ठत्)
विभक्त होकर ठहरी ॥ १ ॥ (८)

(देवमनुष्याः तां अद्भुवन्) देव और मनुष्य उसके विषयमें बोले कि,
(इयं एव तत् वेद) यही वह जानती है, (यत् उभये उपजीविम) जिस
से हम दोनों जीवित रहते हैं । अतः (इमां उप ह्वयामहे इति) इसको
हम बुलाते हैं ॥ २ ॥ (९)

(तां उपाह्वयन्त) उसको उन्होंने बुलाया, पुकारा ॥ ३ ॥ (१०)

(ऊर्जं एहि) हे परल, आ । (स्वधे एहि) हे अपनी धारण शक्ति,
आ । (स्रुतं एहि) हे सत्य, आ । (इरावति एहि) हे अन्नवाली,
आ ॥ ४ ॥ (११)

(तस्याः वत्सः इन्द्रः आसीत्) उसका पछडा इन्द्र था, (गायत्री
अभिधानी) गायत्री रस्ती थी और (अभ्रं ऊषः) भेष दुग्धस्थान
था ॥ ५ ॥ (१२)

(बृहत् च रथन्तरं च) बृहत् और रथन्तर (द्वौ स्तनौ आस्तां) ये दो
स्तन थे । और (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ) यज्ञायज्ञिय और वाम-
देव्य ये दो स्तन थे ॥ ६ ॥ (१३)

(देवाः रथन्तरेण ओपधीः अद्भुह्यन्) देवोंने रथन्तरसे ओपधीयों
दोहन करके निकालीं और (बृहता व्यचो) बृहत्से विस्तारयुक्त आका-
शको निकाला ॥ ७ ॥ (१४)

अपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ (१५)

ओषधीरेवासमै रथन्तरं दुहे व्यचो बृहत् ॥ ९ ॥ (१६)

अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥ १० ॥ (१७) (२६)

(३) सोदक्रामत् सा वनस्पतीनागच्छत् तां वनस्पतयोध्नत् सा संवत्सरे समभवत् ॥ ११ ॥

तस्माद् वनस्पतीनां संवत्सरे वृषणमपि रोहति

वृश्चतेस्वामिप्रियो भ्रातृव्यो य एवं वेद ॥ २ ॥ (१८)

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितरोध्नत् सा मासि समभवत् ॥ ३ ॥

तस्मात् पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति

प्र पितृपाणं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (१९)

अर्थ- (वामदेव्येन अपा) वामदेव्यसे जल निकाला और (यज्ञायज्ञियेन यज्ञं) यज्ञायज्ञिपसे यज्ञको निकाला ॥ ८ ॥ (१५)

(यः एवं वेद) जो यह जानता है (असमै रथन्तरं एव ओषधीः दुहे) उसके लिये रथन्तर औषधियां देता है, (बृहत् व्यचः) बृहत् अथवाश देता है, (वामदेव्यं अपा) वामदेव्य जल देता है और (यज्ञायज्ञियं यज्ञं) यज्ञायज्ञिप यज्ञ देता है ॥ ९-१० ॥ (१६-१७) ॥ २६ ॥

[१०३] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा वनस्पतीन् आगच्छत्) वह वनस्पतियोंके पास आगई । (तां वनस्पतयः ध्नत्) उसको वनस्पतियोंने मारा, परंतु (सा संवत्सरे समभवत्) वह वर्षमें पुनः होगयी । (तस्मात् वनस्पतीनां वृषणं अपि रोहति) इसलिये वनस्पतियोंके व्रण भरजाते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्य अप्रियः भ्रातृव्यः वृश्चते) उसका अप्रिय शत्रु काटा जाता है ॥ १-२ ॥ (१८)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई, (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई, (तां पितरः ध्नत्) उसको पितरोंने मारा, परंतु (सा मासि समभवत्) वह प्रतिमास उत्पन्न होने लगी । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (पितृपाणं पन्थां प्रजानाति) पितृपाण मार्ग जानता है और (तस्मात्) इसलिये (पितृभ्यः मासि उपमास्यं ददति) पितरोंको प्रतिमास दान दिया जाता है ॥ ३-४ ॥ (१९)

गोदक्रामन् सा देवानामर्चन्तु तां देवा अञ्जत सार्धमासे समभवत् ॥ ५ ॥
 तस्माद् देवेभ्योर्धमासे वषट् कुर्वन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ ६ ॥ (२०)
 सोदक्रामन् सा मनुष्याः पुत्रानामर्चन्तु तां मनुष्याः अञ्जत सा मघः समभवत् ॥ ७ ॥
 तस्मान्मनुष्येभ्य उभयद्युर्ह्य हरन्त्युपास्य गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२१) (२७)
 (४) गोदक्रामन् सामुरानामर्चन्तु तामगुरा उपाह्वयन्तु माय एहीति ॥ १ ॥
 तस्या विरोचनः प्रान्हादिर्वत्स आसीदयस्पात्रं पात्रम् ॥ २ ॥
 तां द्विमूर्धात्प्येषोक् तां मायामेवाधोक् ॥ ३ ॥
 तां मायामगुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयां भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (२२)

अर्थ—(सा उदक्रामत्) यह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) यह देवोंके पास आगई । (तां देवा अञ्जत) उसको देवोंने मारा, (सा अर्ध-मासे समभवत्) यह आधे मासमें होने लगी । (या एवं वेद) जो यह जानता है यह (देवयानं पन्थां प्रजानाति) देवयान मार्गको जानता है । और (तस्मात्) इसीलिये (देवेभ्यः अर्धमासे वषट् कुर्वन्ति) देवोंके लिये अर्ध मासमें वषट् कर्म करते हैं ॥ ५-६ ॥ (२०)

(सा उदक्रामत्) यह उत्क्रान्त होगई (सा मनुष्यान् आगच्छत्) यह मनुष्योंके पास आगई । (तां मनुष्याः अञ्जत) उसको मनुष्योंने मारा, (सा मघः समभवत्) यह तत्काल उत्पन्न होगई । (या एवं वेद) जो यह जानता है (अग्न गृहे उपहरन्ति) उसके घरमें लोग उपहार लाते हैं । और (तस्मात्) इस कारण (मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति) मनुष्योंके लिये दोनों दिन-दिनमें दोपार-अन्न करते हैं ॥ ७-८ ॥ (२१) (२७)

[१०४] (सा उदक्रामत्) यह उत्क्रान्त होगई (सा असुरान् आगच्छत्) यह असुरोंके पास आगई, (तां असुराः उपाह्वयन्तु) उसे असुरोंने पुकारा कि (माये एहि इति) 'हे माये ! आ' इस प्रकार । (तस्याः पात्रादिः विरोचनः वषट् आसीत्) उसका प्रन्हादि पुत्र विशेषण वषट् था । उनका (अयस्पात्रं पात्रं) लोहेका पात्र था । (तां द्विमूर्धा अन्वेषः अधोक्) उनका अन्वेष पुत्र द्विमूर्धने दोहन किया, (तां मायां एव अधोक्) उसमें माया ही दोहन करके मिली । (तां मायां अगुराः उपजीवयन्ति) उन मायापर अगुरोंका जीवण होता है । (या एवं वेद) जो यह जानता है (उपजीवनीयाः भवति) यह जीविकाका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ४ ॥ (२२)

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितर उपाह्वयन्त् स्वधु एहीति ॥ ५ ॥

तस्यां यमो राजा वत्स आसीद् रजतपात्रं पात्रम् ॥ ६ ॥

तामन्तको मार्त्यबोधोक् तां स्वधामेवाधोक् ॥ ७ ॥

तां स्वधां पितर उर्प जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२३)

सोदक्रामत् सा मनुष्याङ्गनागच्छत् तां मनुष्याङ्ग उपाह्वयन्तेरावत्येहीति ॥ ९ ॥

तस्या मनुर्वेषस्वतो वत्स आसीत् पृथिवी पात्रम् ॥ १० ॥

तां पृथीं वैन्योधोक् तां कृपिं च सस्यं चाधोक् ॥ ११ ॥

ते कृपिं च सस्यं च मनुष्याङ्ग उर्प जीवन्ति

कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ (२४)

अर्थ—(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई । (तां पितरः उपाह्वयन्त) उसे पितरोंने इस प्रकार बुलाया कि (स्वधे एहि इति) 'हे अपनी धारकशक्ति ! यहाँ आ' (तस्याः यमः राजा वत्सः आसीत्) उसका यम राजा बछडा था और उसका (रजतपात्रं पात्रं) चाँदीका पात्र था । (तां अन्तकः मार्त्यवः अधोक्) उसका मृत्युसंबंधी अन्तकने दोहन किया । (तां स्वधां एव अधोक्) उससे अपनी धारक शक्तिका हि दोहन हुआ इसलिये । (तां स्वधां पितरः उपजीवन्ति) उस अपनी धारक शक्तिसे पितरोंका जीवन होता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥ (२३)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा मनुष्याङ्ग आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास आगई, (तां मनुष्याः उपाह्वयन्त) उसको मनुष्योंने इस प्रकार बुलाया, कि (इरावति एहि इति) 'हे अन्नवाली ! यहाँ आ' । (तस्याः मनुः वैवस्वतः वत्सः आसीत्) उसका विवस्वान्का पुत्र मनु पछटा था । उसका (पृथिवी पात्रं) पृथिवी पात्र था । (तां पृथीं वैन्यः अधोक्) उसका वेन पुत्र पृथिवीने दोहन किया । (तां कृपिं च सस्यं च अधोक्) उस दोहनसे कृपि और धान्य हुआ । इस कारण (ते मनुष्याः कृपिं च सस्यं च उपजीवन्ति) मनुष्य कृपि और धान्यपरहि जीवन करते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (कृष्ट-राधिः) कृपिमें सिद्धि प्राप्त करनेवाला

सोदकामत् सा सप्तऋषीनागच्छत् तां सप्तऋषय उपाह्वयन्त ब्रह्मण्वत्येहीति ॥१३॥

तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दः पात्रम् ॥ १४ ॥

तां बृहस्पतिराङ्गिरसोऽधोक् तां ब्रह्मं च तपश्चाधोक् ॥ १५ ॥

तद् ब्रह्मं च तपश्च सप्तऋषय उपजीवन्ति

ब्रह्मवर्चस्युपिजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥१६॥ (२५) (२८)

(५) सोदकामत् सा देवानागच्छत् तां देवा उपाह्वयन्तोर्ज एहीति ॥ १ ॥

तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्रम् ॥ २ ॥

तां देवः सन्विताधोक् तामूर्जामेवाधोक् ॥ ३ ॥

तामूर्जा देवा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (२६)

होकर (उपजीवनीयः भवति) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ (२४)

(सा उदकामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा सप्तऋषीन् आगच्छत्) वह सप्तऋषियोंके पास आगई । (तां सप्त ऋषयः उपाह्वयन्त) उसको सप्त ऋषियोंने इस प्रकार बुलाया कि (ब्रह्मण्वति एहि इति) ' हे ब्रह्मज्ञानवाली ! यहाँ आ । ' (तस्याः सोमः राजा वत्सः आसीत्) ' उसका सोम राजा पछहा था और (छन्दः पात्रं) छन्द पात्र था । (तां बृहस्पतिः आंगिरसः अधोक्) उसका अंगिरसकुलोत्पन्न बृहस्पतीने दोहरन किया, (तां ब्रह्मं च तपः च अधोक्) उससे ज्ञान और तप मिला । (तत् ब्रह्मं च तपः च) इसलिये ज्ञान और तप पर (सप्त ऋषयः उपजीवन्ति) सप्त ऋषि अपना जीवन धारण करते हैं, (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (ब्रह्मवर्चसो) ज्ञानवान होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ (२५) (२८)

[१०।५] (सा उदकामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) यह देवोंके पास आगई (तां देवा उपाह्वयन्त) उसको देवोंने इस प्रकार बुलाया कि (ऊर्जे एहि इति) ' हे पलवति ! यहाँ आ । ' (तस्याः इन्द्रो चमसः आसीत्) उसका पछहा इन्द्र था, और (चमसः पात्रं) चमस पात्र था । (तां देवा सन्विता अधोक्) उसका दोहरन सन्विता देवने किया (तां ऊर्जा एव अधोक्) उससे पल प्राप्त हुआ । अतः (तां ऊर्जा देवाः उपजीवन्ति) उम पलपर देवोंका जीवन होता है, (यः एवं वेद) जो यह

सोदक्रामत् सा गन्धर्वाप्सरसु आगच्छत्

तां गन्धर्वाप्सरसु उपाह्वयन्त् पुण्यगन्धु एहीति ॥ ५ ॥

तस्याश्चित्ररथः सौर्यवर्चसो वत्स आसीत् पुष्करपर्णं पात्रम् ॥ ६ ॥

तां वसुरुचिः सौर्यवर्चसोऽधोक् तां पुण्यमेव गन्धमधोक् ॥ ७ ॥

तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरसु उर्षं जीवन्ति

पुण्यगन्धिरूपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२७)

सोदक्रामत् सेतरजनानागच्छत् तामितरजुना उपाह्वयन्त् तिर्रोधु एहीति ॥ ९ ॥

तस्याः कुपेरो वैश्रवणो वत्स आसीदामपात्रं पात्रम् ॥ १० ॥

तां रजुतनाभिः कावेरुकोऽधोक् तां तिर्रोधामेवाधोक् ॥ ११ ॥

जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥ (२६)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छत्) वह गन्धर्व और अप्सराओंके पास आगई । (तां गन्धर्वाप्सरसः उपाह्वयन्त्) उसको गन्धर्व और अप्सराओंने इस प्रकार बुलाया कि (पुण्यगन्धे एहि हति) ' हे उत्तम सुवासवाली ! यहाँ आ । ' (तस्याः चित्ररथः सौर्यवर्चसः वत्सः आसीत्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र चित्ररथ पछटा था, और (पुष्करपर्णं पात्रं) कमलपत्र पात्र था । (तां वसुरुचिः सौर्यवर्चसः अधोक्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र वसुरुचिने दोहन किया । (तां पुण्यं गंधं एव अधोक्) उससे उत्तम सुवास प्राप्त हुआ । इसलिये (तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति) उस सुवासपर गन्धर्व और अप्सराएं जीवित रहती हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (पुण्यगन्धिः) उत्तम सुगंधयुक्त होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥ (२७)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा इतरजनान् आगच्छत्) वह इतर जनोंके पास आगई (तां इतर जनाः उपाह्वयन्त्) उसको इतर जनोंने इस प्रकार बुलाया कि (तिर्रोधे एहि हति) ' हे अंतर्धान शक्ति ! यहाँ आ । ' (तस्याः कुपेरो वैश्रवणः वत्सः आसीत्) उसका विश्रवाका पुत्र कुपेर पुत्र था । और (आमपात्रं पात्रं) आमपात्र पात्र था । (तां

तां तिरोधामितरजुना उप जीवन्ति तिरो धत्ते सर्वं
 पाप्मानंमुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ (२८)
 सोदकामत् सा सर्पानामगच्छत् तां सर्पा उपाह्वयन्त विषयत्येहीति ॥ १३ ॥
 तस्यास्तक्षको वैशालेयो वत्स आसीदलायुषात्रं पात्रम् ॥ १४ ॥
 तां धृतराष्ट्रे ऐरावतोऽधोक् तां विपमेवाधोक् ॥ १५ ॥
 तद् विषं सर्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १६ ॥ (२९) (२९)
 (६) तद् यस्मा एवं विदुषेलायुनाभिपिञ्चेत् प्रत्याह्न्यात् ॥ १ ॥
 न च प्रत्याह्न्यानमनसा त्वा प्रत्याह्नमीति प्रत्याह्न्यात् ॥ २ ॥
 यत् प्रत्याहन्ति विपमेव तत् प्रत्याहन्ति ॥ ३ ॥
 विपमेवास्याप्रियं आतृष्यमनुविषिच्येत य एवं वेद ॥ ४ ॥ (३०) (३०)
 ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥
 ॥ अष्टमं काण्डं समाप्तम् ॥

रजतनाभिः काथेरकः अधोक्) उसका काथेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन
 किया । (तां तिरोधां एव अधोक्) उससे अन्तर्धान शक्ति प्राप्त की ।
 इसलिये (इतरजनाः तां तिरोधां उपजीवन्ति) इतर जन उस तिरोधान
 शक्तिपर जीवित रहते हैं । (यः एषं वेद) जो यह जानता है वह (सर्व
 पाप्मानं तिरः धत्ते) सब पापको दूर रखता है और (उपजीवनीयः भवति)
 जीविका) निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ (२८)

(मा उदकामत्) यह उत्कान्त हो गई (सा सर्पान् आगच्छत्) यह
 सर्पोंके पास आगयी । (तां सर्पाः उपाह्वयन्त) उसको सर्पोंने इस प्रकार
 बुलाया कि (विपयति एहि इति) 'हे विपयालि ! यहाँ आ ।' (तस्याः
 तक्षका वैशालेयः वत्सः आसीत्) उसका विशालापुत्र तक्षक यथा था,
 (अलायुषात्रं पात्रं) और अलायुका पात्र था । (तां धृतराष्ट्रे ऐरावतः अधोक्)
 उसका इरावतके पुत्र धृतराष्ट्रेने दोहन किया । (तां विषं एव अधोक्)
 उससे विषहि मिला । (तन् विषं सर्पाः उपजीवन्ति) उस विषसे सर्प
 जीवन धारण करते हैं (यः एषं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीव-
 नीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ (२९) (२९)
 [१०६] (तत् एषं विदुषे यस्मै) इसलिये ऐसा जाननेवाले जिम

विद्वानके लिये (अलावुना अभिपिञ्चेत्) अलावुसे अभिपेक किया जाय, वह उसका (प्रत्याह्न्यात्) प्रतिकार करे । (न च प्रत्याह्न्यात्) और यदि न प्रतिकार करे तो (मनसा त्वा प्रति-आहन्मि) मनसे 'तेरा प्रति-घात करता हूँ' (इति प्रत्याह्न्यात्) ऐसा प्रतिकार करे । (यत् प्रत्याहन्ति) जो प्रतिकार होता है (तत् विषं एव प्रत्याहन्ति) वह विषका हि प्रत्याघात करता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (विषं एव अस्य अग्रियं भ्रातृव्यं) विषहि इसके अग्रिय भ्रातृव्य पर (अनुविपिच्यते) जा गिरता है । ॥ १-४ ॥ (३०) (३०)

कामधेनुका दूध ।

इस सूक्तमें जगन्माता विराट् देवीरूपी कामधेनुका दूध किन लोगोंने किस प्रकार निकाला इसका उचम वर्णन है । कामधेनु तो सबकी माता एक जैसी हि है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु उनके पास जानेवाले विभिन्न हैं, उनका मन भिन्न प्रकारका है, उनकी कामनाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी भिन्न हुआ करते हैं । किसी गायका दूध सांपके पेटमें गया तो वहां उसका विष-बनता है और उसी दूधको उचम आमके मूलमें सींचा तो उसीसे उचम स्त्रादुरस तैयार होता है । इसी प्रकार एकदि समुद्रका जल मेघोंमें जाकर शृष्टिरूपसे नीचे आता है और संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियोंपर पड़ता है, इसी एक दि जलसे छा प्रकारके रस छा प्रकार के वृष्टोंमें उत्पन्न होते हैं, ईशमें मधुर, इमलीमें खट्टा, मिश्र में कटु इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं । मेघोंसे आनेवाला पानी एकसा होता है, परंतु वनस्पतियोंके भेदसे रसमें भिन्नता उत्पन्न होती है । भूमिमें एक ही परंतु उसीमें उपजे गुलाब की सुगंध और प्रकारकी है, चमेली की अन्य प्रकारकी और पारिजातक की और प्रकारकी होती है । एकदि भूमिमें रस लेनेवाले भिन्न होनेके कारण विभिन्न रसोंकी उत्पाधि होती है । इसी प्रकार विराट् रूपी दिव्य कामधेनु एकदि है, परंतु उससे देव, ऋषि, पितर, असुर, मनुष्य सर्प, गन्धर्व आदि भिन्नभिन्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस सूक्तमें देखने योग्य है, यही बात इस कोष्टक में देखिये—

१ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

लोक	दोहनकर्ता	वासः	दोहन यात्र	बुलानेका नाम	दूध	जीवन साधन	क्या करता है अथवा कैसा होता है
असुरः	द्विमूर्धा अल्पर्यः	विरोचनः	अयस्पात्रं प्राहादिः	माया	माया	माया	
पितरः	अन्तकोमार्त्यः	यमः/गजा	रजतपात्र	स्वधा	स्वधा	स्वधा	
मनुष्यः	पृथी चैन्यः	मनुः	पृथिरी वैवस्वतः (मिष्टी)	इरावती	कृपि,सस्य	कृष्टि सस्य	कृष्टि-राधिः
सप्तऋषि	वृद्धस्पतिः आंगिरसः	सोमोराजा	छन्दः	ब्रह्मण्यती	ब्रह्म,तपः	ब्रह्म,तपः	ब्रह्मवर्चसी
देव	सवितादेवः	इन्द्रः	चमसः	ऊर्जा	ऊर्जा	ऊर्जा	
गन्धर्व	वसुवृषिः	चित्ररथः	पुष्करपणं	पुण्यगन्धा	पुण्यगन्धः	पुण्यगन्धः	सुगन्धित होता है।
अप्सराः	सौर्यवर्चसः	सौर्यवर्चसः	(कमलपत्र)	(सुगंध)			
इतरजन	रजतनाभिः कावेरकः	कुबेरः	आमपात्रं	तिरोधा	तिरोधा	तिरोधा	पाप दूरकर्ता है
सर्प	धृतराष्ट्रः प्रेरायतः	तक्षकः	अल्लुपात्र	विपवती	विप	विप	

२ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

दोहनकर्ता	हुग्गान्दाय ऊषम्	वास	रसना	गौके	स्नन	दूध
देव मनुष्य	अन्न	इन्द्र	गौ वांधनेकी दोरी गायत्री	नाम ऊर्जा	बृहत् रथन्तर	एरचः (आकाश) भीषधिः
				स्मृता	यज्ञायज्ञियं	यज्ञ
				इरावती	चामदेव्य	आपः

३ विराट् गौ ।

ऋमके वामगर्हं यनरपर्गं	पुनः यननेका समय संवासर	क्या होता है बर्षमें द्यन भरता है ।	ज्ञान
पितर	माम	मासिक दान देने हैं	पितृयानज्ञान
देव	पक्ष	अर्धमासमें चपट् करते हैं ।	देवयानज्ञान
मनुष्य	सद्यः तृणकाल	प्रतिदिन अन्न ग्रहण करते हैं	

इन कोटकोंसे पता लगता है कि इस विराटरूपी कामधेनुसे किसने किस प्रकारका दूध प्राप्त किया। कामधेनुके पास जो मांजा जाता है, वही उसको प्राप्त होता है। आप चाहे अमृत मांगे अथवा चाहे आप विष मांगे। एकहि कामधेनु अमृत मांगनेवालेको अमृत देगी और विष मांगनेवालेको विष देगी। कामधेनु तो वर मांगनेवालेकी इच्छा तृप्त कर सकती है। यहाँ वर मांगनेवालेको योग्य बुद्धि चाहिये। नहीं तो विराट् देवता प्रसन्न होनेपर भी वेदंगावर मांगकर अपनाहि नाश कर लेगा।

पूर्वोक्त कोटक को देखनेसे पता लगेगा कि असुरोंने उस विराट् देवीको 'माया' नामसे पुकारा, मायाका अर्थ है— "छल, कपट, धोखा, जैसा दीखता है वैसा वास्तविक न होना, भ्रम, कौशल्य।" असुरोंने विराट् देवीमें ये गुण देखे और उनसे येहि गुण मांगे, उनको येहि गुण मिले। जो असुरोंने मांगा वही उनको मिला। प्राचीन और अर्वाचीन कालके असुरोंमें कपट और धोखा हि दिखाई देता है। इनही धोखेवाजीके कृत्योंसे असुर पहचाने जाते हैं। असुरोंका सब इतिहास धोखेवाजीका ही इतिहास है।

उसी विराट् कामधेनुसे देवोंने बल और अन्नकी प्रार्थनाकी और उनको अन्न और बल प्राप्त हुआ। इस बलसे देवोंने असुरोंका पराभव किया और देवोंका राज्य इस सृष्टीमें होगया।

मनुष्योंने विराट् देवीसे कृपि और फल आदि मिलनेकी प्रार्थना की और यह कृपि विद्या उन्हेंने प्राप्त की, आजतक मनुष्य कृपिसे अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं।

सर्पोंने देखिये ऐसी उच्चम देवताकी उपासना करके क्या मांगा, जो न उनको लाभकारी है और न दूसरों का हित कर सकता है। ऐसी बड़ी देवता आदिमाताकी प्रसन्नता होनेके बाद उससे सर्प ऐसी एक चीज मांगते हैं कि जो जगत् का नाश कर सकती है। जगद्रचना करने वाली देवी प्रसन्न हुई तो उसमें जो चाहे सो मिल सकता है, परंतु उससे सर्पोंने 'विष' मांगा, जो प्राणिमात्र का नाश कर सकता है। इस प्रकारकी आत्मघातक मांग किसीको करना उचित नहीं है। यदि सर्प उस देवतासे विशेष महती शक्ति मांगते, तो वह उनको मिलती, परंतु उसके लिये भी शुद्ध बुद्धि चाहिये। उसके अभावमें ऐसा हि होगा। इसका तात्पर्य यह है कि बर्ताने पटी शक्ति भी हाथमें आगयी, तो भी मनुष्यका कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि उस शक्ति का उच्चम उपयोग करनेका ज्ञान उसको चाहिये। उस ज्ञानके अभावमें यह प्राप्त हुई बड़ी शक्ति निःसंदेह इसकी हानि करेगी। जैसा सर्प और असुर इस देवताकी कृपामें

लाम न उठासके । परंतु ऋषि, देव और मानवोंने उस से बड़ा लाम प्राप्त किया । विशेष कर ऋषियोंने उस देवतासे ' ब्रह्म और तप ' प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी उन्नतिका एकमात्र साधन है, ऐसा हम कह सकते हैं । यदि मांगनेका समय आया तो ऐसा मांगना चाहिये ।

इस सूक्तकी अन्य बातें इस पूर्वोक्त उपदेशका गौरव करनेके लिये हैं, अतः उनका विशेष विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

पाठक यहाँ इस बातका स्मरण रखें कि यह विराट् देवता केवल असुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सर्प आदिकोंकोहि प्रसन्न हुई और हम सब मनुष्योंको वह वर देनेको तैयार नहीं है ऐसी बात नहीं है । वह आदिमाता जगन्माता हम सबको जो चाहे सो देनेका तैयार नहीं है, हम सब जो चाहे सो लेतेभी हैं, परंतु जो लेना चाहिये वह लेते । अयोग्य पदार्थ लेकर हम अपनी अवनति कर रहे हैं, इसलिये वेदने हमें इस सूक्तद्वारा यह उपदेश देकर कहा कि उससे अच्छी शक्ति हि मांगना चाहिये और कोई हानिकारक बात नहीं माङ्गनी चाहिये ।

प्रत्येक मनुष्य मनमें संकल्प करता है, इच्छा करता है, कामना करता है वह सब पूर्वोक्त कामधेनुसे मांगहि होती है । प्रत्येक मनुष्य कामधेनुके समीप है । यह सब ' विराट् ' कामधेनुहि है और उसके सामने बैठकर मनुष्य इच्छा करता है । कल्पवृक्षके नीचे अथवा कामधेनुके सामने बैठकर मनमें मली या बुरी कामना की जायगी, तो वह तत्काल सिद्ध होगी । मली कामना मनमें उत्पन्न हुई तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु बुरी कामना उठी तो हानि होनेमें कोई संदेहहि नहीं । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि जो हानि बुरा संकल्प करनेसे होगी, उस हानिकी जिम्मेवारी अपनेदिपर है । इस प्रकार विचार करनेपर पता लगेगा कि मनुष्य स्वयं अपना नाश कर रहा है । इसने बुरी कामना की और कामधेनुसे वैसा फल मिला, तो उसमें कामधेनुका क्या दोष है ? दोष सब कामना करनेवालेका है । यह बात पाठकोंके मनमें स्थिर करनेके लियेहि इस सूक्तका उपदेश हुआ है ।

पाठक यहाँ अपनी संकल्पशक्ति का बल देखें और सदा शुभसंकल्प करके अपनी उन्नतिका मार्ग सुगम करें ।

राष्ट्रीय उपदेश ।

इस सूक्तका जो पहिला माग है वह राष्ट्रीय उन्नतिविषयक है । उसमें जनताकी

उत्पत्ति कैसी हुई, राष्ट्रीय संघटना कैसी हुई और लोगोंकी प्रातिनिधिक समा कैसी बनी इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें है । यहाँ ' वि-राट् या वि-राज् ' शब्दका अर्थ ' राजहीन स्थिति ' है । जिस समय राजा बना नहीं था, राजा बनानेकी कल्पना अथवा राजाकी भी कल्पना जिस समय जनतामें नहीं थी, उस समयकी जनताकी अवस्था ' वि-राज् ' शब्द द्वारा यहाँ बतायी है । राजसंस्था शुरू होनेके पूर्वी स्थिति इस शब्दने यहाँ प्रकट की है । यह शब्द ' अ-राज-क ' शब्दका पर्यायशब्द नहीं है । अराजक लोग राजाकी उत्पत्तिके पश्चात् होते हैं । पहिले राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात् राजा और राजपुरुष प्रजापर अत्याचार करने लगे, उनके अत्याचारसे क्रोध होकर राजाका नाश करनेकी इच्छासे ' अराजक ' लोगोंका जन्म हुआ है । अर्थात् राजाके उत्तर कालमें ' अराजक ' की उत्पत्ति और पूर्व कालमें ' विराज् ' की स्थिति होती है । इस प्रकार विचार करनेसे विराज् का अर्थ पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकता है । जनता विराज् स्थिति में थी, इसका अर्थ केवल विखरे लोक, ये और उनमें कोई संघटना नहीं थी ।

तत्पश्चात् सबसे प्रथम जो संघटनाका प्रारंभ हुआ वह ' स्त्रीपुरुषोंके मेल ' से ही प्रारंभ हुआ है । स्त्री पुरुष तो पशुओंमें भी मिलते हैं, परंतु वे अपना गृहस्थ संसार नहीं करते । उनका मेल तो केवल कामुकताके समयमें ही होता है । मनुष्यमें युद्धि है, मन है और प्रेमभी है । प्रारंभिक मनुष्योंमें पशुवत् स्त्रीपुरुष संबंध होते होते, जब उनका प्रेम अधिक दृढ़ होने लगा, तब वे एकत्र रहने लगे । इस एकत्र निवासको धर्मकी नियंत्रणा होनेसे ' गृहपति ' संस्थाकी उत्पत्ति होगई है । धर्मकी नियंत्रणाके साथ प्रतिदिन का अग्निहोत्र तथा अन्यान्य गृहस्थधर्म मनुष्यके साथ संबंधित होगये । इस समय यह मनुष्य घर करके रहनेलगा । घरमें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सह-चारिणी स्त्री और उसके सहायक भाई और पुत्र हैं, यह कल्पना मनुष्यमें उत्पन्न होगई और यही कल्पना बढ़ते बढ़ते बड़े साम्राज्यमें परिवर्त हुई । इसी उत्पत्तिका क्रम इस सूक्तमें दर्शाया है ।

गृहपति, आहवनीय और दधिणादि ये तीनों संस्थाएं गृहस्थवस्था में ही अधिकाधिक संघटना होनेका आशय बता रही हैं । गृहपति संस्थामें यज्ञ भी छोटे होते हैं, आहवनीय और दधिणाधिमें यज्ञ बढ गये और उसके कारण मानवसंघटना भी बढ गयी । परंतु अभीतक ग्रामसंस्थाका अस्तित्व नहीं हुआ था । अनेक वृद्धे एक ध्यानपर

रहते थे, परंतु ग्रामसंस्थाके बंधनसे वे संबंधित नहीं थे। एक स्थानपर अनेक कुटुंब रहनेके पश्चात् सब कुटुंबियोंकी मिलकर एक ग्रामसंस्था होनी चाहिये, इससे ग्रामकी संघटना अथवा सच कहें तो जो उस स्थानपर कुटुंब रहते हैं, उनकी संघटना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुई होगी। गृहपति संस्थाके पश्चात् ग्रामकी और ग्रामसंस्थाकी कल्पना स्वभावतः हि उत्पन्न होगी। क्यों कि गृहपति संस्थामें जो घरके नियंताकी भावना का और संघटनासे सुखका अनुभव है, उसी अनुभवसे अनेक गृहस्थियोंका मिलकर एक कुटुंब बनाने और उससे अपना संघबल बढ़ानेकी कल्पना मनुष्योंमें उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

इससे हि 'समा' की उत्पत्ति होगई है। यहां समा शब्द 'ग्राम-समा' है। 'ग्राम' शब्दका हि अर्थ 'संघटित समाज' है, अनेक कुटुंब एक नियमसे बंधकर एकत्र रहते हैं उसका नाम 'ग्राम' है। इस ग्रामकी जो समा उसका नाम ग्रामसमा है। यह समा उस ग्रामके चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि होती है। कोई बाहरका मनुष्य इस समा का सदस्य नहीं हो सकता। जो उस ग्रामका रहनेवाला है, उपरी नहीं है, जिसका घरदार ग्राममें है और जो उस ग्रामके कुटुंबियोंका चुना हुआ प्रतिनिधि है, वह उस समाका सदस्य हो सकता है। इस प्रकारके जो लोगोंके प्रतिनिधि होंगे उनकी ग्रामसमा होगी। और यह समा ग्रामकी रक्षा, आरोग्य प्रबंध, शिक्षाव्यवस्था आदि कार्य करेगी। मानो इस ग्रामसमासे उस ग्रामकी नियंत्रणा होगी।

इस प्रकार अनेक ग्राम बने, उनकी व्यवस्थापिका समाएँ बनीं, तो उनके आपसमें 'संग्राम' होना संभव है। एमें 'सं-ग्राम' होनेके पश्चात् हि संग्रामोंसे अहित होनेका अनुभव ज्ञान होगा और अनेक ग्रामोंकी एक संघटित समा बनानेकी कल्पना सबको प्रिय होगी।

इसी कारण 'समिति' की निर्मिति होगई ऐसा आगे इस सूक्तमें कहा है। पूर्वोक्त ग्रामसमाओंके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि यह राष्ट्रसमिति अथवा राष्ट्रीय समा होती है। और इसके द्वारा राष्ट्रका शासन होता है। इसके बीचमें प्रांत समाएँ छोटी अथवा बड़ी होनेका अनुमान पाठक कर सकते हैं और इससे बटकर साम्राज्यमहासमा का होना भी पाठकोंकी कल्पनामें आसकता है।

महासमा अथवा समिति तो राष्ट्रकी होती है और इसमें सब ग्रामोंके प्रतिनिधि आनेमें प्रतिनिधियोंकी संख्या बढी होती है। जब बहुत कित्वा संकटों प्रतिनिधि होते

हैं तब उनका उपस्थित होना और एक मतसे काम चलना अत्यंत कठिन होता है, इस लिये उनमें से कुछ थोड़ेसे चुने हुए अधिक योग्य कार्यकर्ताओंका 'मंत्रिमंडल' बनाना आवश्यक हुआ करता है। कार्य करनेके समय इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः इसी सूक्तके अन्तिम भागमें 'आमंत्रणा' परिषद् बनानेका उल्लेख है। आमंत्रणा अथवा मंत्रणा करनेवाला हि मंत्रिमंडल होता है। यह सब राष्ट्रके शासन व्यवहार का विचार करता है और तदनुसार सब ओहदेदारों द्वारा राष्ट्रका तथा तदन्तर्गत ग्रामोंका शासन व्यवहार करता है। इस ढंगसे वेदने लोकशासन संस्थाकी उन्नतिकी क्रम बताया है।

मनुष्यमें जो आत्मशक्ति है वह बड़ी प्रभावशालिनी है। उस आत्मशक्तिमें ज्ञान, वीरता, संग्रह और कर्म ये चार भेद हैं। जहां आत्मा है वहां ये चार शक्तिविभाग न्यूनानाधिक रीतिसे हैं। मनुष्यमें येही ब्रह्म, क्षत्र, विद्, शूद्र नामसे प्रसिद्ध हैं। ज्ञानसंग्रह, राष्ट्रपालन, धनसंचय और कर्मकौशल ये इनके कार्य जगत्में सुप्रसिद्ध हैं।

जब अनेक कुटुंब एक स्थानपर आजाते हैं तब उनमें कई लोग ज्ञानका संग्रह करने वाले, विचारसंपन्न, केवल ध्यानधारणामें रत होते हैं, वे जगत्के व्यवहारके जालमें नहीं फंसते। दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बाहुबलसे ग्रामकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं।

इनके बलसे होनेवाली रक्षासे अन्य लोग अपने आपको सुरक्षित समझते हैं। दूसरों की रक्षाके लिये आत्मसमर्पण करनेमें हि इनका यश होता है। ये ग्राम या राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपने जीवित का भी समर्पण करते हैं। परोपकारके लिये ये धार्मिक लोक पढी बड़ी आपत्तियां सहन करते, अपने जीवित को संकटोंमें और साहसिक कार्योंमें सौंप देते हैं और संपूर्ण जनताके धन्यवादको योग्य पनते हैं।

वैश्य लोग खेती, और व्यापार व्यवहार करते हैं, धन कमाते हैं, और जनताके हित के कार्य करनेके लिये उस धनका समर्पण भी करते हैं। ये वैश्य लोग संग्रहमें भी चतुर होते हैं और दानमें भी शूर होते हैं। इसीमें इनका यश हुआ करता है।

श्रीये कर्मचारी हैं, इनको शूद्र कहते हैं— अनेक हुनर या कारीगरोंके कर्म करना इनका कर्तव्य है। विविध प्रकारके कुशलताके कर्म करके ये अनेकानेक सुसुसामन निर्माण करते हैं। सब अन्य लोग इनकी कारीगरोंसे सुसुके साधन प्राप्त करते हैं। जो लोग इन चारों वर्गोंमें नहीं सम्मिलित होते उनकी अर्थात्तुत्त पंचम वर्गमें सम्मिलित

क्रिया जाता है । ये पांच प्रकारके 'पंच-जन' हैं । इन पंचजनोंकाही ग्राम नगर पत्तन और राष्ट्र होता है । इन वर्गोंके प्रतिनिधि जहाँ इकट्ठे होते हैं, उस 'सभाका नाम 'पंचायत' है, यही ग्रामसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसभा और आमंत्रणपरिषद है ।

जहाँ सभा होती है वहाँ उसका अध्यक्ष, मंत्री आदि अधिकारी होते हैं, इस कारण ग्रामसभा में ग्रामसभाध्यक्ष, राष्ट्रसमितियों उसका अध्यक्ष और मंत्रिमंडलमें उसका मुख्य मंत्री, होना स्वामाविक है । जिस प्रकार घरमें घरका स्वामी होता है, उसी प्रकार सभामें सभाका नियामक होना आवश्यक है । आगे चलकर युद्धादि प्रसंग छिड़जानेपर युद्धनायक सेनाका विशेष बल हाथमें आनेसे अध्यक्षहि स्वयं शासक राजा या महाराजा बनता है । अथवा जिसको प्रजाजन राज्यका अध्यक्ष चुनते हैं वही अपना बल बढ़ाकर स्वयंशासक राजा बनता है । यह राजाका विषय यहाँ नहीं है, यहाँ केवल ग्रामसभा, राष्ट्रसमिती और मन्त्रिमंडल प्रजाजनोंद्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंका कैसा बनता है, इसी का वर्णन यहाँ है । पाठक इस व्यवस्थाको देखें और अपने अपने ग्रामों और प्रान्तों तथा राष्ट्रमें इस प्रकारके प्रजानियुक्त प्रतिनिधियोंकी शासक संस्था नियुक्त करें और इसके द्वारा शासन करके अपनी सर्वांगपूर्ण उन्नति सिद्ध करें ।

अष्टम काण्ड समाप्त ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

अष्टमकाण्डकी विषयसूची ।

उन्नतिकी सीधा मार्ग	२	मृत्युका सर्वाधिकार	४२
सूक्तविचरण	३	जीवनीय विद्याका उपदेश	४३
सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द	४	ज्ञानका कवच	॥
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	७	प्राणधारणा	५०
देवता क्रमानुसारः,	॥	जाउर अग्नि	५२
१-२ दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय	९	औषधिप्रयोग	५४
दीर्घायु कैसे प्राप्त होगी ?	१७	उपदेशकका कार्य	६०
धर्मक्षेत्र	॥	समयविभाग	६१
दूसरा मार्ग	॥	३ दुष्टोंका नाश	६२
रथी और रथ	१८	दुष्टोंके लक्षण	७१
ज्योतिकी प्राप्ति	२०	दुष्टोंका नाश करनेवाला	
शोकसे आयुष्य नाश	॥	कैसा हो ?	७३
हिंसकोंसे बचना	२१	दण्डका विधान	७५
अवनतिके पाद	२२	४ शशुद्धमन	७८
ज्ञान और विज्ञान	२४	दुष्टोंका दमन, लक्षण	८७
पूर्ति और स्थिरता	२५	सत्यका रक्षक ईश्वर	९२
रक्षा और जाग्रति	॥	वधदण्ड	९३
सामाजिक पाप	२६	देषसे निकाल देना	९४
धर्मप्रकाशसे दीर्घायु	२७	दुष्टोंको उपाना	९५
तम और ज्योति	३०	दुष्टोंका द्वेष	॥
दो मार्गरक्षक	॥	पार्षीकी अचोगति	९६
उपदेशक	३२	आत्मदण्ड	९७
दीर्घायु बननेका उपाय	४९		

५ प्रतिसर मणि -	९८
मणिधारण	१०५
एक शंका	१०६
६ गर्भदोषनिवारण	१०७
प्रसूतिके दोष	११५
मच्छरोंका गायन	१२१
मच्छरोंके शस्त्र	”
” स्थान	१२२
रोगक्रियोंके नाम	”
पिंग बज	१२३
पिंगबजके गुण	१२४
७ औषधि	१२५
औषधियोंकी शक्तियाँ	१३४
पापसे रोग	”
तीन प्रकारका भोजन	१३५

अमर्त्य औषध	१३६
८ पराक्रमसे विजय	१३७
९ पृथ्वीपर एक हि .	-
उपास्य देव	१५१
एक उपास्य देव	१६०
गौंके दो बच्चे	१६२
वैश्वानरकी प्रतिमा	१६५
सात गीघ	१७२
गौ महिमा	१७३
१० धिराद	१७४
कामधेनुका दूध	१८३
३ कोष्टक दिव्य 'कामधेनु'	१८४
राष्ट्रीय उपदेश	१८६
विषयसूची	१९१

अष्टम काण्ड समाप्त ।

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

नवमं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,
साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीवालड्वार
अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाश्रम, कि.हा.पारडी (जि. सुरत)

तृतीय वार

संवत् २००७, शके १८७१, सन १९५०

वेदमंत्रमें देवोंका निवास ।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥

ऋग्वेद १ । १३४ । ३९; अथर्ववेद ९ । १० । १८

“ परम आकाशमें रहनेवाले सब देव ऋचाओं—वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें बैठे हैं । इस बात को जो नहीं जानता, वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ! जो इस बातको जानते हैं वे संपर्कित हो कर उच्च स्थानमें बैठते हैं । ”

मुद्रक तथा प्रकाशक— चसंत श्रीपाद सातवळेकर, बी. ए.,
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किल्ला पारडी, (जि. घूरत.)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

नवम काण्ड ।

इस नवम काण्डका प्रारंभ 'दिवः' शब्दसे हुआ है। इसका अर्थ 'प्रकाशमय' स्वर्गलोक है। प्रकाशमय लोक मंगल है अतः इस काण्डका प्रारंभ मंगल शब्दसे हुआ है। इस सूक्तकी देवता 'मयु' अर्थात् मीठास है। जिस सृष्टाभासे यह संपूर्ण विश्व बंधा गया है उस मयुर सूत्रका वर्णन इस मंत्रमें होनेसे इस काण्डका प्रारंभ मंगलके वर्णनसे हुआ है, इसमें संदेह नहीं है।

इस काण्डमें ५ अनुवाक, १० सूक्त और ३० मंत्र हैं। इसका विभाग इस प्रकार है—

अनुवाक	सूक्त	इतिविभाग	पर्याय	मंत्रसंख्या	कुलसंख्या
१	१	१०+१४		२४	
	२	१०+१०+५		२५	४९
२	३	१०+१०+११		३१	
	४	१०+१४		२४	५५
३	५	१०+१०+१०+८		३८	
	६	—	१	१२	१००
४	७	—	१	२६	
	८	१०+१२		२२	४८
५	९	१०+१२		२२	
	१०	१०+१०+८		२८	५०
				<hr/>	<hr/>
				१०९	३०९

इस काण्डमे १० सूक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्द देखिये-

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः ।				
पंचः प्रपाठकः ।				
१	२४	अथर्व	मधु अश्विनौ	त्रिष्टुप् २ त्रिष्टुप्गर्भा पक्ति, ३ परानुष्टुप्, ६ महावृहती अतिशक्वरगर्भा, ७ अति जागतगर्भा महावृहता, ८ वृहतागर्भा सस्तारपक्ति, ९ परावृहती प्रस्तारपक्ति, १० पुरोष्णिकपक्ति, ११-१३, १५, १६, १८, १९ अनुष्टुभ, १४ पुरोष्णिकम्, १७ उपरिष्ठाद्विराट् वृहता, २० भुरेविविष्टारपक्ति, २१ एक व० द्विव० आर्षो अनु ष्टुप्, २२ त्रिप० ब्राह्मी पुरोष्णिक, २३ द्विप० आर्षो पक्ति, २४ त्र्यव० पट्प० अग्निः ।
२	२५	„	काम	त्रिष्टुप् ५ अतिजगती, ७ जगती ८ द्विप० आर्षो पक्ति, ११, २०, २३ भुरिजः, १२ अनुष्टुप्, १३ द्विप० आर्षो अनुष्टुप्, १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगत् १६ चतुष्प० शक्वरगर्भा पर जगती ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
३	३१	भृगुगिरा	शान्ता	अनुष्टुप् । ६ पथ्या पक्ति, ७ पुर उष्णिक, १५ त्र्यव० पच० अतिशक्वरी, १० प्रस्तारपक्ति, २१ आस्तार पक्ति, २५, ३१ त्रिप० प्राजापत्या वृहती, २६ सप्तमी त्रिष्टुभ्, २७-३० प्रतिष्ठा नम गायत्री। (२५-३१ एकाव० त्रिपदा)
४	२४	महा	अथर्व	त्रिष्टुभ्, ८ भुरिक् ६, १० २४, जगत्प० ११-१७, १९ २०, २३ अनुष्टुभ, १८ उपरिष्ठाद्विराट्, २१ आस्तारपक्तिः ।
तृतीयोऽनुवाकः ।				
५	३८	भृगुः	अन्न पंच देवाः	त्रिष्टुभ् ३ चतु० पुरोतिरागरी जगती, ४, १० जगती १४, १७, २० ३० अनुष्टुभ (३० वृद्धमती) । १६ त्रिप० अनुष्टुप्, १८, ३० त्रिप० विर द्वापत्री ३१ पुर उष्णिक, २४ त्र्यव० अनुष्टुप् विरागमोत्तरिष्ठाद्विराट् जगती, २६ त्र्यव० अनुष्टुप् विरागमोत्तरिष्ठाद्विराट् ३१ पच० अती, ३२-३५ दवाप० प्रद्वी, ३६ दवा पच० ३० एव व द्वि० अती विष्टुप् ।

एकविंशः प्रपाठकः ।

६	६२	प्रहा	भरिव्या विद्या	
(१) १७	"	"	"	१ त्रिप० गायत्री, २ त्रिप० आर्षी गायत्री ३, ७ साम्नी त्रिपुष्पः ४, ९ आर्षी अनुष्टुभ ५ आर्षी गायत्री, ६ त्रिप० साम्नी जगती, ८ वाजुपी त्रिपुष्प, १० साम्नी सुरिम्बहती, ११, १४-१६ साम्नीपुष्प १२ विराट् गायत्री, १३ साम्नी त्रिपुष्पि, १७ त्रिप० विराट् सुरिम्बायत्री ।
(२) १३	"	"	"	१८ विराट् पुरस्ताद्बृहती, १९, २९ साम्नी त्रिपुष्पः, २० आर्षी अनुष्टुभः २१ साम्नी उक्तिम्ब २२, २८ साम्नी बृहती (२८ सुरिम्ब), २३ आर्षी अनुष्टुभः २४ त्रिप० स्वराडनुष्टुभ, २५ आर्षी गायत्री, २६ साम्नी अनुष्टुभ, २७ त्रिप० आर्षी त्रिपुष्प, ३० त्रिप० आर्षी पंक्तिः ।
(३) ९	"	"	"	३१-३६, ३९ त्रिप० विपलिक्रमध्या गायत्री, ३७ साम्नी बृहती, ३८ त्रिपलिक्रमध्यापिणक् । ४०-४३ (१) प्राजाप त्वानुष्टुप् (१) ४४ सुरिक् (२) ४० ४३ त्रिप० गा- यत्री, (२) ४४ चतु० प्रस्तारपंक्तिः ।
(४) ५	"	"	"	४५ (१) साम्नी उक्तिम्ब, ४५ (२) पुर उक्तिम्ब ४५ (३), ४८ (३) साम्नी सुरिम्बहती ४६ (१), ४७ (१), ४८ (२) साम्नी अनुष्टुभ, ४६ (२) त्रिप० त्रिपुष्प द्विराणूनाम गायत्री, ४७ (२) त्रिप० विराट् विपमा नाम गायत्री, ४८ (१) त्रिप० विराट्पुष्प ।
(६) ४	"	"	"	४९ आर्षी गायत्री, ५० साम्नी अनुष्टुभ, ५३, ५३ त्रिप० आर्षी पंक्तिः, ५२ एहप० प्र अथ वा गायत्री, ५४-५९ आर्षी बृहती, ६० एहप० आर्षी गायत्री, ६१ वाजुपी त्रिपुष्प, ६२ एहप० आर्षी उक्तिम्ब ।

चतुर्षोऽनुपाठकः ।

०	२६	प्रहा	गीः	
				१ आर्षी बृहती, २ आर्षी उक्तिम्ब, ३, ५ आर्षी अनु- ष्टुभः ४, १८, १५, १६ साम्नी बृहती, ६, ८ आर्षी गायत्री, ७ त्रिपदा त्रिपुष्पनाम त्रिपदायत्री ९, १३ साम्नी गायत्री, १० पुर उक्तिम्बः ११, १२, १७, २५ साम्नी उक्तिम्ब, १८, २७ पुराण० आर्षी जगती, ३० एहप० अनुष्टुभ पंक्तिः, ३० वाजुपी गायत्री, ३१ आर्षी अनुष्टुभ, ३३ एहप० आर्षी बृहती, ३४ साम्नी सुरिम्बहती, ३६ साम्नी त्रिपुष्प

इस काण्डमें १० सूक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्द देखिये-

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः ।				
विंशः प्रपाठकः ।				
१	२४	अथर्वी	मधु अश्विनौ	त्रिष्टुप् २ त्रिष्टुब्गर्भा पक्ति, ३ परानुष्टुप्, ६ महावृहती अतिशक्वरगर्भा, ७ अति जागतगर्भा महावृहती, ८ वृहतीगर्भा सस्तारपक्ति, ९ परावृहती प्रस्तारपक्ति, १० पुरोहितकपक्ति, ११-१३, १५, १६, १८, १९ अनुष्टुभ, १४ पुरउत्थिग, १७ उपरिष्ठाद्विराद् वृहता, २० भुरिभिवरपक्ति, २१ एकव० द्विव० आर्षी अनु ष्टुप्, २२ त्रिप० ब्राह्मी पुरउत्थिग, २३ द्विप० आर्षी पक्ति, २४ त्र्यव० पट्प० अग्नि ।
२	२५	"	काम	त्रिष्टुप् ५ अतिजगती, ७ जगती ८ द्विप० आर्षी पक्ति, ११, २०, २३ भुरिजः, १२ अनुष्टुप, १३ द्विप० आर्षी अनुष्टुप्, १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगत्या १६ चतुष्टुप० शक्वरगर्भा परा जगती ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
३	३१	भृगुगिरा	शाला	अनुष्टुप् । ६ पथ्या पक्ति, ७ पुर उत्थिग, १५ त्र्यव० पच० अतिशक्वरी, १० प्रस्तारपक्ति, २१ आस्तार पक्ति, २५, ३१ त्रिप० प्राजापत्या वृहती, २६ सप्तमी त्रिष्टुभ्, २७-३० प्रतिप्रा नम गायत्री। (२५-३१ एकाव० त्रिपदा)
४	२४	महा	ऋषभः	त्रिष्टुभः ८ भुरिक् ६, १० २४, जगत्या ११-१५, १९ २०, २३ अनुष्टुभः, १८ उपरिष्ठाद्विराद् वृहती, २१ आस्तारपक्तिः ।
तृतीयोऽनुवाकः ।				
५	३८	मृगः	अत्र पंचेदमः	

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

नवम काण्डम् ।

मधुक्विधा और गोमहिमा ।

(१)

(ऋषिः=अथर्वा । देवता-मधु, अश्विनौ)

द्विवस्यृथिष्या अन्तरिक्षात् समुद्रादुपेर्वातांन्मधुकुशा हि जुजे ।
 तां चाथित्वामृतं वसानां हृद्भिः प्रजाः प्रतिगन्दन्ति सर्वाः ॥ १ ॥

महत् पर्या विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत् रेत आहुः ।
 यत् ऐति मधुकुशा रराणा तत् प्राणस्तवमृतं निर्विष्टम् ॥ २ ॥

पश्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथक् नरो बहुधा मीमांसमानाः ।
 अत्रेर्वातांन्मधुकुशा हि जुजे मरुतामुप्रा नृतिः ॥ ३ ॥

अर्थ—[विषः अन्तरिक्षात् पृथिव्याः] सुखोक्त, अन्तरिक्ष और पृथ्वी, [समुद्रात् अग्नेः वातात्] समुद्रका ऊक, अग्नि और वायुसे [मधुकुशा अजे] मधुकुशा डायक होती है । [अमृतं वसानां तां चाथित्वा] अमृतका धारण करने-वाली उस मधुकुशा को सुपूजित करके [सर्वाः प्रजाः हृद्भिः प्रतिगन्दन्ति] सब प्रजाजन हृदयसे आनंदित होते हैं ॥ १ ॥ (अस्याः पर्याः) इसका रूप (महत् विश्वरूपं) बड़ा विश्वरूपही है । (तत् रवा समुद्रस्य रेतः आहुः) और ऐसे समुद्रका बीर्य कहते हैं । (यतः मधुकुशा रराणा पृथि) जहांसे यह मधुकुशा शब्द करती हुई जाती है, (तत् प्राणः) यह प्राण है, (तत् निर्विष्टं अमृतं) यह सर्वत्र प्रविष्ट अमृत है ॥ २ ॥ (बहुधा पृथक् मीमांसमानाः नरः) बहुत प्रकारसे पृथक् पृथक् विचार करनेवाले लोग (पृथिव्याः) इस पृथ्वी-पर (अस्याः चरितं पश्यन्ति) इसका चरित जतलीकन करते हैं । (मधुकुशा अग्नेः वातात् अजे) यह मधुकुशा अग्नि और वायुसे डायक हुई है । यह (मरुतां उप्रा नृतिः) मरुती की बरम पुत्री है ॥ ३ ॥

भावार्थ—पृथ्वी, आर, तेज, वायु आकाश और प्रकारसे मधुर रूप देनेवाली गौ माता उत्पन्न हुई है, इन अमृतस्वी रूप देनेवाली गोमहाकी पुत्रा करनेसे सब प्रजाएं हृदयसे आनंदित होगी हैं ॥ १ ॥
 इस गोमाताका रूप मानो संपूर्ण विश्वकी बर्षा शक्ति है । अथवा मानो, यह संपूर्ण जलधारका सार है । जो वह शब्द करती हुई गौ है, यह शब्दका प्राण है और उसका रूप प्राणस्य अमृत है ॥ २ ॥
 विचार करनेवाले मनुष्य इस प्रकार इस गोका चरित देखते हैं । यह मधुर रूप देनेवाली गौ अग्नि और वायु से उत्पन्न हुई है, अतः इससे मधुगौ—बाहुओं की प्रभावशालिनी पुत्री करते हैं ॥ ३ ॥

८	२२	भृग्वनिरा	सर्वशीर्षा मयाद्यपा- करणं,	अनुष्टुभ् ११ अनुष्टुभ्गर्भा कर्कुमती चतुष्प० उग्निह् १५ विराट्पुत्र, २१ विराट् पथ्या वृहती, २२ पथ्या पंक्तिः
पंचमोऽनुवाकः ।				
९	२२	महाः	वामः अप्यात्म आदित्य	त्रिष्टुभ्; १२, १४, १६, १८ जगत्स्य ।
१०	२८	"	गौ विराट् अप्यात्मं	त्रिष्टुभ् १, ७, १४, १० १८ जगत्स्य; २१ पंच- अतिराकरी, २४ चतु० पुर० सुरिगति जगती, २, २६, २७ सुरिग ।

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

इस प्रकार इस नवम काण्डके ऋषि, देवता और छंदोंकी व्यवस्था है। अब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—
 १ महा ऋषिके ४, ६, ७, ९, १० ये पांच सूक्त हैं,
 २ अप्यर्षा " १, २ ये दो सूक्त हैं,
 ३ सृग्वंगिरा " ३, ८ " "
 ४ सृग्य ऋषिका ५ वी एक सूक्त है ।
 इस तरह चार ऋषियोंने देले मंत्र इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें महा ऋषिके मंत्र अधिक हैं। अब देवता-
 क्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ गौ	देवताके	० और १०ये दो सूक्त हैं,
२ अप्यात्म	"	९ " १० " "
३ मधु देवताका	१	यह एक सूक्त है,
४ अश्विनौ	"	१ " "
५ वाम	"	२ " "
६ शाळा	देवता के	३ हा यह एक सूक्त है,
७ ऋषम	"	४ " "
८ अमः पशौदन	"	५ " "
९ आग्नेय्या विद्या	"	६ " "
१० सर्वशीर्षामयाद्यपाकरणं	"	८ " "
११ वाम	"	९ " "
१२ आदित्य	"	९ " "
१३ विराट्	"	१० " "

इस प्रकार तरह देवताओंके सूक्त इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें 'वर्षादेवान' का पहिला सूक्त है, 'मखिक्रान' का नवमसूक्त है और अनुष्टुभ्के 'सुरिकमंत्र' है। इनकी बातोंका विचार मनमें रखकर पाठक इस काण्डका मन्त्र करे ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

नवम काण्डम् ।

मधुविद्या और गोमहिम्न ।

(१)

(ऋषिः=अथर्वी । देवता-मधु, अश्विनौ)

द्विवस्पृधिष्या अन्तरिक्षात् समुद्राद्ग्रेर्वातान्मधुकृशा हि जज्ञे ।

तां चाशित्वामृतं वसानां हृद्भिः प्रजाः प्रतिबन्दन्ति सर्वाः ॥ १ ॥

महत् पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत् रेतं आहुः ।

यत् ऐति मधुकृशा रराणा तत् प्राणस्तवमृतं निर्विष्टम् ॥ २ ॥

पश्यन्त्यस्याश्रितं पृथिव्यां पृथुर् नरो बहुधा मीमांसमानाः ।

अग्नेर्वातान्मधुकृशा हि जज्ञे मरुतामुया नसिः ॥ ३ ॥

अर्थ—[द्विवः अन्तरिक्षात् पृथिव्याः] सुलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वी, [समुद्रात् अग्नेः वातात्] समुद्रका अग्नि और वायुसे [मधुकृशा जज्ञे] मधुकृशा उत्पन्न होती है । [अमृत वसानां तां चाशित्वा] अमृतका धारण करनेवाली उस मधुकृशा को सुपूजित करके [सर्वाः प्रजाः हृद्भिः प्रतिबन्धन्ति] सब प्रजाजन हृदयसे आर्भदित होते हैं ॥ १ ॥ (अस्याः पयोः) इसका दूध (महत् विश्वरूपं) बड़ा विश्वरूपही है । (यत् एवा समुद्रस्य रेतः आहुः) और इसे समुद्रका शीर्ष कहते हैं । (यतः मधुकृशा रराणा एति) जहासे यह मधुकृशा शब्द करती हुई जाती है, (तत् प्राणः) वह प्राण है, (यत् निर्विष्टं अमृतं) वह सर्वत्र प्रविष्ट अमृत है ॥ २ ॥

(बहुधा पृथक् मीमांसमानाः नराः) बहुत प्रकारसे पृथक् पृथक् विचार करनेवाले लोग (पृथिव्याः) इस पृथ्वी पर (अस्याः अश्रितं पश्यन्ति) इसका अश्रित अवलोकन करते हैं । (मधुकृशा अग्नेः वातात् जज्ञे) यह मधुकृशा अग्नि और वायुसे उत्पन्न हुई है । यह (मरुतां उया नसिः) मरुतों की वय पुत्री है ॥ ३ ॥

भावार्थ—पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश और प्रकाशसे मयूर रूप देनेवाली गो माता उत्पन्न हुई है, इस अमृतरूपी दूध देनेवाली गोमाताकी पुत्रा करनेके लिये प्रजापति हृदयसे आर्भदित होती है ॥ १ ॥

इस गोमाताका दूध मानो संपूर्ण विश्वकी बर्षा शीघ्र है । अथवा मानो, यह संपूर्ण अस्तित्वका सार है । जो यह शब्द बरती हुई गी है, वह सबका प्राण है और उसका रूप मयूरा अमृत है ॥ २ ॥

विचार करनेवाले मनुष्य इस पृथ्वीपर इस गीका अश्रित देखते हैं । वह मयूर रूप देनेवाली गो अग्नि और वायु से उत्पन्न हुई है, अता इससे मरुतों—वायुओं की प्रमावशास्त्रिणी पुत्री कहते हैं ॥ ३ ॥

मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः।

हिरण्यवर्णा मधुकुशा घृताचीं महान् भर्गश्चरति मत्स्येषु ॥ ४ ॥

मधोः कशांमजनयन्त देवास्तस्या गर्भो अभवद् विश्वरूपः।

तं जातं तरुणं पिपतिं माता स ज्ञातो विश्वा भुधना वि चष्टे ॥ ५ ॥

कस्तं प्र वेदु क उ तं चिकेत यो अस्या हृदः कलशः सोमधानो अक्षितः।

ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन् मदेत ॥ ६ ॥

स तौ प्र वेदु स उ तौ चिकेत यावस्याः स्तनौ सहस्रधारावक्षितौ।

ऊर्जं दुहाते अर्नपस्फुरन्तौ ॥ ७ ॥

द्विङ्करिक्रती बृहती वयोधा उथैषोपाभ्येति या व्रतम्।

त्रीन् घर्मान्मभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥ ८ ॥

अर्थ—(आदित्यानां माता) यह आदित्योंकी माता, (वसूनां दुहिता) वसुओंकी दुहिता, (प्रजानां प्राणः) प्रजाओंका प्राण और (अमृतस्य नाभिः) यह अमृतका केन्द्र है, (हिरण्यवर्णा मधुकुशा घृताची) सुवर्ण के समान वर्णवाली यह मधुकुशा घृतका तिंचन करनेवाली है, यह (मत्स्येषु महान् गर्भश्चरति) मत्स्योंमें यह महान् वेज्जि संचार करता है ॥ ४ ॥

(देवाः मधोः कशांमजनयन्त) इस मधुकी कशाको देवोंने बनाया है, (तस्याः विश्वरूपः गर्भः अभवत्) उसका यह विश्वरूप गर्भ हुआ है। (तं तरुणं जातं माता पिपतिं) उन जन्मे हुए तरुणको वही माता पालती है, (सः मातः विश्वा भुधना विचष्टे) वह हीवेदि सब सुवर्णोंका निरीक्षण करता है ॥ ५ ॥

(कः तं प्रवेदु) कौन उसे जानता है, (कः उ तं चिकेत) कौन उसका विचार करता है ? (अस्याः हृदः) इसके हृदयके पास (यः सोमधानः कलशः अक्षितः) जो सोमरससे भरपूर पूर्ण कलश विद्यमान है, (अस्मिन्) इसमें (सः सुमेधाः ब्रह्मा) वह उत्तम मेधावाला ब्रह्मा (मदेत) आनंद करेगा ॥ ६ ॥

(सः तौ प्रवेदु) वह उनको जानता है, (सः उ तौ चिकेत) वह उनका विचार करता है, (यौ अस्याः सहस्रधारां अक्षितौ स्तनौ) जो इनके सहस्रधारायुक्त अक्षय स्तन हैं। वे(अनपस्फुरन्तौ ऊर्जं दुहाते)मविचलित होते हुए बलवान रसका दोहन करते हैं ॥ ७ ॥

(या द्विङ्करिक्रती) जो द्विंकार करनेवाली (वयोधा उथैषोपा) अक्ष देनेवाली उथ स्वर्णसे प्रकरनेवाली(मत्स्येषु व्रतते) व्रतते स्थानको प्राप्त होती है। (त्रीन् घर्मान्मभि वावशाना) तीनों यज्ञोंको वगर्भ रखनेवाली (मायुं मिमाति) स्वयंदा मापन करती है और (पयोभिः पयते) दूधकी धाराओंसे दूध देती है ॥ ८ ॥

भावार्थ—यह माँ आदित्योंकी माता, घृष्टुओंकी पुत्री, प्रजाओंका प्राण है और यही अमृतका केन्द्र है। यह उत्तम रंगवाली, पून देनेवाली और मधुर रसका निर्माण करनेवाली माँ सब मत्स्योंमें एक बड़े तेजकी मूर्तीदि है ॥ ४ ॥

देवोंने इस गोदा निर्माण किया है, इसको सब प्रकारके रंगरूपका गर्भ होता है, क्या होनेके बाद वह उसका प्रेमसे पालन करती है, वह ब्रह्मा होकर सब स्थानको देखता है ॥ ५ ॥

इस गीने अन्दर सोमरससे परिपूर्ण कलश अक्षयरूपमें रखा है, उस कलशको कौन जानता है और कौन उसका भला विचार करता है ? इसीके दुग्धरूपी रसमें अपनी मेधाका ब्रह्मा करनेवाला ब्रह्मा आनंदित होता है ॥ ६ ॥

जो इन गीके दो रसन हजारों धाराओंमें बहा अक्षय देते हैं कौन उनका महत्त्व जानता है और कौन उनके महत्त्वका विचार करता है ? ॥ ७ ॥

वह माँ विद्या करनेवाली, अक्ष देनेवाली, उथ स्वर्णसे द्विंकार करनेवाली वसुभूमिमें विचरती है, तीनों यज्ञोंको पालन करती हुई वसुके द्वारा आनंद मापन करती है और वसुके लिए अपना दूध देती है ॥ ८ ॥

यामार्षीनामृपसीदन्त्यापः शाक्वरा वृषमा ये स्वराजः ।

ते वर्पन्ति ते वर्पयन्ति तद्विदे काममूर्जमापः

॥ ९ ॥

स्तनयित्स्तुस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यामर्षि ।

अग्नेर्षातान्मधुकृशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नीतिः

॥ १० ॥ (१)

यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनो भवति प्रियः ।

एवा मे अश्विना वर्षे आत्मनि प्रियताम्

॥ ११ ॥

यथा सोमो द्वितीये सर्वन इन्द्राग्नयो भवति प्रियः ।

एवा मे इन्द्राग्नी वर्षे आत्मनि प्रियताम्

॥ १२ ॥

यथा सोमस्तृतीये सर्वन क्रमूणां भवति प्रियः ।

एवा मे क्रमूणो वर्षे आत्मनि प्रियताम्

॥ १३ ॥

मधुं जनिषीय मधुं वंशिषीय । पर्यस्वानम आगमं तं मा सं सृज वर्षसा

॥ १४ ॥

वर्ष- (ये वृषमाः) जो वर्षसि मरनेवाले बैल (स्वराजः शाक्वराः आपः) तेजस्वी शक्तिशाली जल (या आपीना अपसीदन्ति) जिस पान करनेवालीके पास पहुंचते हैं । (तद्विदे कामं ऊर्जं) परव्रजानीको यथेष्ट जल देनेवाले मरुतकी (ते वर्पन्ती) वे छुट्टी करते हैं, (ते वर्पयन्ति) वे छुट्टी कराते हैं ॥ ९ ॥

हे (प्रजापते) प्रजापालक ! (ते वाक् स्तनयित्स्तुः) तेरी वाणी गर्भना करनेवाला मेघ है, तू (वृषा) बलवान शेर (भूम्यां अर्षि शुष्मं क्षिपसि) भूमिपर बलकी फेंकना है । (अग्नेः वावाप मधुकृशा हि जज्ञे) अग्नि और वायुसे मधुकृशा उत्पन्न हुई है, यह (मरुतो उग्रा नीतिः) मरुतोंकी उग्र पुत्री है ॥ १० ॥

(यथा सोमः प्रातःसवने) जैसा सोमरस प्रातःसवन यज्ञमें (आश्विनोः प्रियः भवति) आश्विनी देवोंको प्रिय होता है, हे अश्विदेवो ! (एवा मे आत्मनि) इस प्रकार मेरे आत्मामें (वर्षेः प्रियतां) तेज धारण करें ॥ ११ ॥

(यथा सोमः द्वितीये सवने) जैसा सोमरस द्वितीयसवन-माध्यंदिनसवन-यज्ञमें (इन्द्राग्नयोः प्रियः भवति) इन्द्र और अग्निको प्रिय होता है, हे इन्द्र और अग्नि ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १२ ॥

जैसा सोम (तृतीये सवने) तृतीयसवन-सायंसवन-यज्ञमें (क्रमूणां प्रियः भवति) क्रमूणोंको प्रिय होता है, हे क्रमूणदेवो ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १३ ॥

(मधुं जनिषीय) मीठास उत्पन्न करूंगा, (मधुं वंशिषीय) मीठास प्राप्त करूंगा हे अग्ने ! (पर्यस्वान आगमं) वृष केकर मैं आया हूँ, (तं मा सं सृज वर्षसा) उस मुझको यज्ञसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥

आकर्ष-जो बैल अपने तेज और बलसे पुष्ट गौओंके उद्योग करते हैं वे तरारणनीको यथेष्ट जल देनेवाले मरुत की पुत्री करते और बरसते हैं ॥ ९ ॥ हे प्रजापालक देव ! मेघमेना तेरी वाणी है, उसने तू मुझे ऊपर अपना बल फेंकना दे, वही वायु और बैलके रूपसे अग्नि और वायुका उत्पन्न शेरक उत्पन्न हुआ है ॥ १० ॥

जिस प्रकार सोम प्रातःसवनमें आश्विनी देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बड़े ॥ ११ ॥

जैसा सोम माध्यंदिन सवनमें इन्द्र और अग्निको प्रिय होता है वैसा मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बड़े ॥ १२ ॥

जिस तरह सोम सायंसवनमें क्रमूणोंको प्रिय होता है उस तरह मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बड़े ॥ १३ ॥

मधुप्राप्त उत्पन्न करता हूँ, मधुप्राप्त वंशदान करता हूँ, दे दे । मैं वृष उत्पन्न करनेके लिये आया हूँ, अग्ने मुझे वृषसे प्रिय बनाकर ॥ १४ ॥

सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।	
विद्युर्मै अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः	॥ १५ ॥
यथा मधु मधुकृतः संभरन्ति मध्वावधि।	
एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम्	॥ १६ ॥
यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मध्वावधि ।	
एवा मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम्	॥ १७ ॥
यद् गिरिषु पर्वतेषु गोप्वश्वेषु यन्मधु ।	
सुरायां सिच्यमानायां यत् तत्र मधु तन्मयि	॥ १८ ॥
अश्विना सारधेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।	
यथा वर्चस्वतीं वाचंमावदानि जनां अनु ।	॥ १९ ॥
स्तनयित्सुस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि ।	
तां पशव उप जीवन्ति सर्वे तेनो सेपमूर्जे पिपति	॥ २० ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (मा वर्चसा) मुझे तेजसे (प्रजया आयुषा) प्रजासे और आयुसे (सं सं सं सृज) संयुक्त कर।
 अर्थ मे देवाः (विद्युः) इस मुझे सब देव जानें, (ऋषिभी सह इन्द्राविद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्रभी मुझे जानें ॥ १५ ॥
 (यथा मधुकृत) जैसे मधुमक्खिखा (मधो अधि) अपने मधुमें (मधु संभरन्ति) मधु संचित करती हैं, हे
 अधिदेवो! (एवा मे) इस प्रकार मेरा (वर्चः तेजः बलं ओज च) ज्ञान, तेज, बल और वीर्य (ध्रियतां) संचित हो, बलता जाय ॥ १६ ॥
 (यथा मक्षा) जैसी मधुमक्खिकाएँ (इदं मधु) इस मधुको (मधो अधि न्यञ्जन्ति) अपने पूर्वसंचित मधुमें
 मगुदीष्ट करते हैं, इस प्रकार हे अधिदेवो ! मेरा ज्ञान, तेज, बल और वीर्य संचित हो, बलें ॥ १७ ॥
 (यथा गिरिषु पर्वतेषु) जैसा पहाड़ों और पर्वतोंपर और (गोषु बधेषु यद् मधु) गौओं और बधोंमें जो मीठास है,
 (सिच्यमानायां सुरायां) पिबित होनेवाले वृष्टिजलमें (तत्र तत् मधु) उसमें जो मधु है । (यत् मयि) वह मुझमें हो ॥ १८ ॥
 हे (शुभस्पती अधिनो) शुभके पालक अधिदेवो ! (सारधेण मधुना मा सं भंक्तं) मधुमक्खियोंके मधुसे मुझे
 युक्त करें । (यथा जिमसे (वर्चस्वतीं वाचं) तेजस्वी भाषण (जनां अनु आवदानि) लोगोंके प्रति मैं बोझें ॥ १९ ॥
 हे (प्रजापते) प्रजापालक ! तू (वृषा) बलवान है और (ते वाक् स्तनयित्सुः) तेरी धानी मेघगर्जना है, तू (भूम्यां दिवि)
 भूमिपर और सुलोकमें (शुष्मं क्षिपसि) बलकी वर्षा करता है, [तां सर्वे पशवः उपजीवन्ति] उसपर सब पशुओंकी
 पिकरा होती है । और [तेन उ सा ह्यं ऊर्जे पिपति] उससे वह अन्न और बलवर्धक रसकी पूर्णता करती है ॥ २० ॥

भावार्थ— हे देवा! मुझ तज, प्रजा और वीर्य आयुसे युक्त कर। देव इय मेरे अभिलषितको जानें और ऋषि भी समझें ॥ १५ ॥
 जिन प्रकार मधुमक्खियों अपने मधु स्थानमें स्थान स्थानमें मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान,
 ज, बल और वीर्य धारण हो जायें ॥ १६ ॥

जैसी मधुमक्खियाँ अपने मधुस्थान में स्थान स्थानमें मधु इकट्ठा करने भा देती हैं, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल
 और वीर्य भरता रहे ॥ १७ ॥
 जैसी पहाड़ों और पर्वतोंमें, गौओं और घोड़ोंमें और वृष्टी जलमें मधुवता है वैसी मधुवता मेरे अन्दर हो जाये ॥ १८ ॥
 हे देवा! मुझ उप मधुमक्खियोंके मधुमें संयुक्त कीजिये । जिमसे मैं यह मीठास का संदेश सुनूँ अन्तोंके पास पहुँचाने १९
 हे प्रजापत देव ! तू मधुवत है और मेघगर्जना तेरी धानी है । वृष्टी सुलोकमें भूतोंके लक्ष बलकी बर्षा करता है, सब
 पशु उसपर उपजीवित रहते हैं । यह अन्न और बल हन सबको प्राप्त हो ॥ २० ॥

पृथिवी द्रुहोश्चन्तरिक्षं गर्भो द्यौः कशा विद्युत् प्रकशो हिरण्ययो विन्दुः ॥ २१ ॥

यो वै कशायाः सप्त मधुनि वेद मधुमान् भवति ।

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानुड्वार्षं त्रीद्विश्च यवश्च मधुं सप्तमम् ॥ २२ ॥

मधुमान् भवति मधुमदस्याह्वार्यं भवति । मधुगतो लोकान् जयति य एवं वेदं ॥ २३ ॥

यद् वीध्रे स्तनयति प्रजापतिरेव तत् प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति ।

तस्मात् प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापतेऽनु मा बुध्यस्वेति ।

अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापतिर्बुध्यते य एवं वेदं ॥ २४ ॥ (२)

अर्थ— [पृथिवी द्रुहः] पृथिवी द्रुह है, [अन्तरिक्षं गर्भः] अन्तरिक्ष मध्यभाग है, [द्यौ कशा] सुकोक तन्तु है, [विद्युत् प्रकशः] चिह्नकी उसके धागे हैं, और [हिरण्ययः विन्दुः] सुवर्णमय विन्दु है ॥ २१ ॥

[यः वै कशाया सप्त मधुनि वेद] जो इस कशाके सात मधु जानता है, वह [मधुमान् भवति] मधुवाता होता है । [ब्राह्मणः च राजा च] ब्राह्मण और राजा, [धेनुः च अनुड्वार्षं च] गाय और बैल, [त्रीद्विः च यवः च] चावल और जौ तथा [मधुं सप्तमं] सातवां मधु है ॥ २२ ॥

[यः एवं वेद] जो यह जानता है यह [मधुमान् भवति] मधुवाता होता है, [अस्य आहार्यं मधुमदं भवति] उसका सब संग्रह मधुयुक्त होता है । और [मधुगतः लोकान् जयति] मोटे लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

[यद् वीध्रे स्तनयति] जो बाकाशमें गर्जना देती है, [प्रजापति- एव तत्] प्रजापति ही यह [प्रजाभ्य- प्रादुर्भवति] प्रजानोंके द्विये, मागो, प्रकट होता है । [तस्मात् प्राचीनोपवीतः तिष्ठे] इसलिए दायाँ भागमें बरा संक- लता होता है, [प्रजापते] प्रजापालक है । [मा अनु बुध्यस्व] मेरा स्मरण रखो । [यः एवं वेद] जो यह जानता है, [एवं प्रजाः अनु] इसके अनुकूल प्रजाएँ होती हैं तथा इसको [प्रजापतिः अनुबुध्यते] प्रजापति अनुकूलतापूर्व स्थापनमें रखता है ॥ २४ ॥

वही सबका प्राण और वही अद्भुत अमृत है। विशेष मननशील मनुष्य ही इस गौके महारवको जानते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यह गौ देवोंकी माता है और यही सब प्रजाजनोका प्राण है, क्योंकि इसमें अमृतका मधुर रस भरा है। जो इसका दूध पीते हैं वे माने अपने अंदर अमृत रस लेते हैं और उस कारण वे दीर्घायुषी होते हैं। संपूर्ण अमृत रस का केन्द्र स्रोत इस गौके अंदर है।

अमृतका कलश ।

यह गौ संपूर्ण देवोंने अपनी दिव्य शक्तियोंसे उत्पन्न की है। उन्होंने इसके दुग्धानायमें अमृतका घटा रखा है। जो अपनी मेधाबुद्धी बढ़ाना चाहते हैं वे इस दूधरूपी अमृतको अवश्य पीयें। इस गौके स्तनोंसे जो दुग्धरूपी रस निकलता है, वह मानो अद्भुत बल देनेवाला रस है।

यह अन्नरस देती है, यज्ञ कराती है, व्रत धारण कराती है, और अपने दूधसे सबको पुष्ट करती है। ब्रह्म सां ह्यु सबको अनंत प्रकारके सुख देता है। जिस प्रकार सोमरस देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार गायका दूध मनुष्योंको प्रिय होने और उससे मनुष्योंका तेज बढे। जिस प्रकार मधुमक्खियों थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा करती हैं और अपने मधुस्थानमें उसका संग्रह करती हैं, इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि वे इन मधुमक्खियोंका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बल, वीर्य और पराक्रम बढ़ावें। शनैः शनैः प्रयत्न करनेपर मनुष्य इन बातोंको अपने अन्दर बढा सकता है।

पहाड़ों पर्वतों और संपूर्ण जगत्में सर्वत्र मधु भरा है, वह मधुरता भरे अन्दर आवे। इस गौके रूपसे परमेश्वरकी अद्भुत शक्ति हि पृथ्वीपर मनुष्योंकी उन्नतिके लिए आगयी है। यह बात स्मरण में अवश्य रखिये।

इस मधुरताके सात रूप इस पृथ्वीपर हैं, एक मधुरता ब्राह्मणोंमें ज्ञान रूपसे है, दूसरी मधुरता क्षत्रियोंमें पराक्रमके रूपसे विद्यमान है, इसी प्रकार गौ, बैल, चाबल, जौ और शहदमें भी मधुरता है। अतः जो मनुष्य यह बात जानता है वह इन सात पदार्थोंसे अपनी उन्नति करता है।

यह सब उपदेश स्वर्ग प्रजापतिने किया है, अतः पाठक इसका स्मरण रखें और इन सात शहदोंसे अपना बल बढ़ावें। इस सूक्तका यह आशय स्पष्ट है, अतः अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

काम ।

[२]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—कामः)

सपत्नहनमृपभं घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन ।

नीचैः सपत्नान् मम पादय त्वमभिष्टुतो महता वीर्येण ॥ १ ॥

यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषो यन्मे यर्मस्ति नाभिनन्दति ।

तद् दुष्वप्यं प्रति मुञ्चामि सपत्ने कामं स्तुत्वोदुहं मिदेयम् ॥ २ ॥

दुष्वप्यं काम दुरितं च कामाग्रजस्तामिस्वगतामर्वातिम् ।

उग्र ईशानः प्रति मुञ्च तस्मिन् यो अस्मभ्यमंहरणा चिकित्सात् ॥ ३ ॥

नुदस्व काम प्र णुदस्व कामावर्ति यन्तु मम ये सपत्नाः ।

तेषां नुत्तानामधृमा तर्मास्यग्ने वास्तुनि निर्देह त्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ— [सपत्नहनं मृपभं कामं] शत्रुको नाश करनेवाले बलवान काम को मैं [हविषा जाज्येन घृतेन शिक्षामि] हविषी जादिते शिक्षित करता हूँ । [महता वीर्येण मभिष्टुतः] बंद पराक्रमसे प्रबलित होकर [एवं] तू [मम सपत्नान् नीचैः पादय] मेरे शत्रुओंको नीचे कर दे ॥ १ ॥

[यद् मे मनसः न प्रियं] जो मेरे मनको प्रिय नहीं है, [यद् मे चक्षुषः प्रियं न] जो मेरे आँसोंको प्रिय नहीं है, [यद् मे यर्मस्ति] जो मेरा तिरस्कार करता है और [न अभिनन्दति] न मुझे आनन्द देता है, [तद् दुष्वप्यं] वह पुरा स्वप्न [सपत्ने प्रतिमुञ्चामि] शत्रुके ऊपर भेज देता हूँ [नहं कामं स्तुत्वा] मैं काम की स्तुति करके [यद् मिदेयं] ऊपर उठता हूँ ॥ २ ॥

हे काम ! [दुष्वप्यं] दुष्ट स्वप्न, [दुरितं च] पाप और [अग्रजस्तां] संतान न होना, (अ-स्व-गतां) निषेध अक्षरपा, (यधति) नापती हूँ सबको, हे (उग्र काम) बलवान काम ! तू (ईशान तस्मिन् प्रतिमुञ्च) सबका स्वामी है, अतः उत्तर छोड़ कि (य. अस्माकं अंहरणा चिकित्सा) जो हम सबको पापमय विपत्तिमें डालनेका विचार करता है ॥ ३ ॥

हे काम (णुदस्व) उनको दूर कर, हे काम ! उनको (प्रणुदस्व) हटादे, (ये मम सपत्नाः) जो मेरे शत्रु हैं वे (यवर्ति यन्तु) नापती को प्राप्त हों । हे अग्ने ! (यधमा तर्मासि नुत्तानां) गार्ध अंधारमें भेजे हुए उन शत्रुओंके (एवं वास्तुनि निर्देह) तू धरोंको जला दे ॥ ४ ॥

भावार्थ— काम (संक्षेप) बड़ा बलवान है और शत्रुका नाश करनेवाला है, उसको दहये विधिग करना चाहिये । वह बड़े वीर्यसे प्रबलित हुआ तो शत्रुओंको नीचे करता है ॥ १ ॥

जो मेरे मन और अन्ध ईशियोंको अप्रिय है, जो मुझे आनन्दित नहीं करता, जो मेरा तिरस्कार करता है, वह दुष्ट स्वप्न मेरे शत्रुकी ओर आते । मैं हूँ दुष्ट स्वप्नके द्वारा उन्नत होता हूँ ॥ २ ॥

दुष्ट स्वप्न, पाप, संतान न होना, दण्डित, आरति आदि सब हमारे उन शत्रुओंको प्राप्त हों, जो कि हमें पापमूलक विपत्तिमें डालनेका विचार करते हैं ॥ ३ ॥

काम हमारे शत्रुओंको दूर हटादे, उन शत्रुओंको विपत्ति छोड़ और जब वे शत्रु गार्ध अन्धकारमें पड़े तब अग्नि दहके धरोंको जला दे ॥ ४ ॥

सा तै काम दुहित्वा धेनुर्बुध्यते यामाहुर्वाचं कवयो विराजम् ।
 तया सपत्नान् परि वृद्धिं ये मम पर्यानां प्राणः पशवो जीवनं वृणक्तु ॥ ५ ॥
 कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्वलेन सवितुः सवेन ।
 अग्नेहोत्रेण प्र पुदे सपत्नोऽम्बीव नावंमुदकेषु धीरः ॥ ६ ॥
 अर्घ्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मह्यमसपत्नमेव ।
 विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम् ॥ ७ ॥
 इदमाज्यं घृतवज्जुपाणाः कामज्येष्ठा इह मादयध्वम् । कृण्वन्तो मह्यमसपत्नमेव ॥ ८ ॥
 इन्द्राग्नी काम सुरथं हि भूत्वा नीचैः सपत्नान् मम पादयाथः ।
 तेषां पन्नानामध्मा तमांस्यश्रे वास्तून्यनुनिर्देह त्वम् ॥ ९ ॥

अर्थ— हे काम । (सा धेनुः ते दुहिता उच्यते) वह धेनु तेरी दुहिता कही जाती है, (वां कवयः विराजं वाचं आहुः) जिम को कवि लोग विशप तेजस्वी वाणी कहते हैं । (ये मम) जो मेरे शत्रु हैं उन (सपत्नान् तया परि वृद्धिं) शत्रुओंको उमसे दूर हटा दे । (एनान्) इन शत्रुओंको (प्राणः पशवः जीवनं परि वृणक्तु) प्राण, पशु और शत्रु छोड़ देवे ॥ ५ ॥

(कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञः) काम इन्द्र वरुण राजा इनके और (विष्णोः बलेन सवितुः सवेन) विष्णुके बल और सवितुको प्रेरणासे तया (अग्नेः होत्रेण) अग्निके हवनसे (सपत्नान् प्रपुदे) शत्रुओंको दूर करता हूँ । (इव) जैसा (उदकेषु शंवी धीरः नावं) जलमें घेयवान् धीवर नौकाको चलाता है ॥ ६ ॥

(उग्रः वाजी कामः) प्रतापी बलवान् काम (मम अर्घ्यक्षः) मेरा अधिष्ठाता है । (मह्यं असपत्नं एव कृणोतु) शत्रुओ सपत्नरहित करे । (विश्वेदेवाः मम नाथं भवन्तु) सब देव मेरे नाथ हों, (सर्वे देवाः मे इमं हवं आप्यन्तु) सब देव मेरे इस हवन के रथानमें आवें ॥ ७ ॥

हे (कामज्येष्ठाः) कामको अष्ट माननेवाले सब देवो ! (इदं घृतवत् आज्यं जुपाणाः) इस घृतयुक्त हवनकी सेवन करते हुए (इह मादयध्वम्) यदा हर्षित हो जाओ और (मह्यं असपत्नं एव कृण्वन्तः) शत्रु शत्रुरहित करो ॥ ८ ॥

हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि ! हे काम ! तुम सब (सुरथं हि भूत्वा) समान रथपर चढ़नेवाले होकर (मम सपत्नान् नीचैः पादयाथ) मेरे शत्रुओंको नीचे करो । (तेषां अध्मा तमांसि पन्नानां) ये शत्रु गाठ अन्धकारमें पड़नेपर हे अग्ने ! (रजं वास्तूनि अनुनिर्देह) तुम उनके घरोंको जला दे ॥ ९ ॥

भावार्थ— सब कवि मोह करते हैं कि वाणी काम की पुत्री है । इस वाणीके द्वारा हमारे सब शत्रु दूर हों और उनको प्राण, पशु और शत्रु छोड़ देवे ॥ ५ ॥

जिसे प्रकार अगाध समुद्रमें नौकाको धीवर लोग चलाते हैं, उस प्रकार देवोंकी शक्तिके से शत्रुओंको इस मन्त्रकारमें प्रेरित करता हूँ ॥ ६ ॥

बलवान्, प्रतापी काम मेरा अधिष्ठाता है । वह शत्रुओ शत्रुरहित करे, देव मेरे स्वामी बनें, सब देव मेरे यज्ञमें आजायें । काम काम जिनमें अष्ट हैं ऐसे सब देव इस यज्ञमें आकर इध हवन द्वारा आनंदित हों और शत्रुओ शत्रुरहित बनावें ॥ ८ ॥

हे इन्द्र, अग्नि और काम ! तुम सब मेरे शत्रुओंको नीचे गिरा दो । वे अन्धकारमें मग्न और पथात् अग्नि उनके घरोंको जलवे ॥ ९ ॥

जहि त्वं कामं मम ये सपत्न्या अन्धा तमांस्ययं पादयैनान् ।
 निरिन्द्रिया अरसाः संतु सर्वे मा ते जीविषुः कतुमञ्चनाहंः ॥ १० ॥ (३)
 अर्वाधीत् कामो मम ये सपत्न्या उरुं लोकर्मकरन्मह्यमेधुतुम् ।
 मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतंस्रो मह्यं पडुर्वीघृतमा चहन्तु ॥ ११ ॥
 तेऽध्वराश्चः प्र श्रुवन्तां छिन्ना नौरिव् चन्वन्तात् ।
 न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् ॥ १२ ॥
 अग्रियेषु इन्द्रो ययः सोमो ययः । यययावानो देवा यावयन्त्वेनम् ॥ १३ ॥
 असर्ववीरश्चरतु प्रणुतो द्वेष्यो मित्राणां परिवर्ष्यः स्वानाम् ।
 उत पृथिव्यामव स्यन्ति विद्युत उग्रो वो देवाः प्र मृणत् सपत्नान् ॥ १४ ॥
 च्युता च्येयं बृहत्पच्युता च विद्युद् विभर्ति स्तनयिन्नेश्च सर्वान् ।
 उद्यन्नादित्यो द्रविणेन तेजसा नीचैः सपत्नान् नुदतां मे सहस्वान् ॥ १५ ॥

अर्थ—(ये मम सपत्न्याः) जो मेरे शत्रु हैं, उनका (एवं जहि) तू नाश कर दे । तथा (एतन् अपमा तमांसि यय पादय) इनको हीन बन्धकारमें गिरा दे । ये (सर्वे निरिन्द्रियाः अरसाः मन्तु) सब इंद्रियशक्ति और रसहीन हैं, (ते कतमञ्चन मह्यः मा जीविषुः) वे एक भी दिन न जीवित रहें ॥ १० ॥

(मम ये सपत्न्याः) मेरे जो शत्रु हैं उनका (कामः अर्वाधीत्) काम ने घब्रिा है । तथा उसने (मह्यं पडुर्वीघृतं उरुं लोकं अकरत्) मुझे बढनेके लिए विस्तृत स्थान दिया है । (अग्रियः प्रदिशः मह्यं नमन्तां) चारों दिशाएँ मेरे सम्मुख नम्र हो । (उत उर्वीः मह्यं पुनं आचहन्तु) छः भूमिके विभाग मेरे पास घृत ले आवे ॥ ११ ॥

(अन्धपन्थाः छिन्ना नौरिः) अन्धपन्थे कटी हुई नौकाके समान (ये अपराधः प्र प्शरन्तां) ये भीचे रहते कांय । (सायकप्रणुत्तानां पुन निवर्तनं न अस्ति) चाणोंसे अगाधे शत्रुओंका फिर वापस आना नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

(अग्रियः ययः) आग्नि इटानेवाला है, (इन्द्रः ययः) इन्द्र इटानेवाला है और (सोमः ययः) सोम भी इटानेवाला है । (यययावानः देवाः) इटानेवालेको इटानेवाले देव (एतं यावयन्तु) इस शत्रुको दूर करें ॥ १३ ॥

(प्रणुत्तः द्वेष्यः) अगाधा हुआ शत्रु (असर्ववीर) सर्ववीरोंसे रहित होकर (स्वानां मित्राणां परिवर्ष्यः) अपने मित्रोंके द्वारा भी त्यागा हुआ (चरतु) बिचरे । (उत पृथिव्यां विद्युतः अचरन्ति) और अकाश इनेवाली बिजलियाँ पृथ्वीपर आजाय । (उः उग्र देवः आचरतां यय पत्तारी देव (सपत्नान् प्रमृणत्) शत्रुओंका नाश करें ॥ १४ ॥

(च्युता च च्युता) च हर्षे हुएही विद्युत्) बिच्छित अथवा अचिञ्चित हुई यह बड़ी विद्युत् (सपत्नान् रतमवियान् च विभर्ति) तब शत्रुना करनेवालों का घाल करनी है । (द्रविणेन तेजसा उद्यन् मदस्वान् आदित्य) यय और तेजसे

यत् ते कामं शर्मं त्रिवरुथमुद्गं ब्रह्म वर्मं वितर्तमनविन्याध्यं कृतम् ।
 तेन सपत्नान् पारं वृद्धिं ये मम पर्येनान् प्राणः पशवो जीवनं वृणक्तु ॥ १६ ॥
 येन देवा असुरान् प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमो नितानयं ।
 तेन त्वं कामं मम ये सपत्नास्तानस्माह्लोकात् प्र णुदस्व दूरम् ॥ १७ ॥
 यथा देवा असुरान् प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधमे तमो ववाधे ।
 तथा त्वं कामं मम ये सपत्नास्तानस्माह्लोकात् प्र णुदस्व दूरम् ॥ १८ ॥
 कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहां महांस्तस्मै ते कामं नम इत् कृणोमि ॥ १९ ॥
 यावती द्यावापृथिवी वरिष्णा यावदार्षः सिष्यदुर्यावंदुभिः ।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहां महांस्तस्मै ते कामं नम इत् कृणोमि ॥ २० ॥ (४)

अर्थ—हे काम! (यत् ते त्रिवरुथं उद्गु) जो तेरा तीनों ओरसे रक्षक उत्कृष्ट शक्तिवाला [वितर्तं ब्रह्म वर्म] फैला हुआ ज्ञान का कवच [अनतिव्याप्यं कृतं] शरीरमें घेप न होने योग्य बनाया और [शर्मं] सुखदायक है [तेन] उससे [ये मम] जो मेरे शत्रु हैं उन [सपत्नान् परिवृद्धिं] शत्रुओंको दूर कर । [एनान् प्राणः पशवः जीवनं परिवृणक्तु] इनको प्राण, पशु और आयु छोड़ देवे ॥ १६ ॥

[येन देवाः असुरान् प्राणुदन्त] जिससे देव असुरोंको दूर करते रहे, [येन दस्यून हन्द्रः अधमं तमः नितानयं] जिससे शत्रुओंको इन्द्रने हीन अन्धकारमें डाल दिया, हे काम! [तेन] उससे [मम ये सपत्नाः] मेरे जो शत्रु हैं [एन सपत्नान्] उन शत्रुओंको [त्वं अस्मात् लोकात्] तू इस लोकसे [दूरं प्रणुदस्व] दूर भगा ॥ १७ ॥

[यथा देवाः असुरान् प्राणुदन्त] जिस रीतिसे देवोंने असुरोंको हटाया, [यथा इन्द्रः दस्यून अधमं तमः ववाधे] जिस प्रकार इन्द्रने शत्रुओंको हीन अन्धकारमें डाला, [तथा त्वं कामं] उस प्रकार हे काम ! तू [मम ये सपत्नाः] मेरे जो शत्रु हैं [एन अस्मात् लोकात् दूरं प्रणुदस्व] उनको इस लोकसे दूर हटा दे ॥ १८ ॥

(कामः प्रथमः जज्ञे) काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ । (देवाः एनं न आपुः) देवोंने इसको प्राप्त नहीं किया और (पितरः मर्त्या न) पितरोंको और मर्त्योंको भी यह प्राप्त नहीं हुआ । [ततः त्वं ज्यायान् अस्ति] अतः तू अष्ट है और (विश्वहा महान्) सदा महान् है । हे काम ! (तस्मै ते इत् नमः कृणोमि) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १९ ॥

(यावती वरिष्णा द्यावापृथिवी) जितनी विस्तारसे घी और पृथिवी बनी है, (यावत् आयः सिष्यदुः) जहाँ तक ऋषि फैला है, (यावत् अग्निः) जब तक अग्नि फैला है, (ततः त्वं ज्यायान् अस्ति) उससे भी तू बड़ा है, और (विश्वहा महान्) सदा बड़ा है । हे काम (तस्मै ते०) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥

मायायं—यह विद्युत् और यह सूर्य अर्थात् इनमें जो देव है वह मेरे शत्रुओंको दूर भगा देवे ॥ १५ ॥
 इस कामका बड़ा घोररक्षक ज्ञानमय कवच है यह सब सुओंका देनेवाला है । इसको मैं पहनता हूँ, जिससे शत्रुके छल मेरा बेध नहीं करेगा, और सब शत्रु प्राण, पशु और आयुपर रहित हो जायेंगे ॥ १६ ॥
 त्रिषु सपिषे देवेन असुरोका और इन्द्रने दस्युओंका पराभव किया उस शक्तिमें अपने शत्रुओंको इस स्थानसे भगा दूंगा ॥ १७-१८ ॥
 काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । देवी, पितरों और मायोंका प्रकट होना उसके पश्चात् है । अतः काम सबसे अष्ट है । इस लिये मैं उसके नमन करता हूँ ॥ १९ ॥

यावतीर्दिशः प्रदिशो विपूचीर्यावतीराशा अभिचक्षणा दिवः ।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २१ ॥
 यावतीर्भृङ्गा जत्वः क्रूररवो यावतीर्विधा वृक्षसर्प्यो बभूवुः ।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २२ ॥
 ज्यायान् निमिपत्तोऽसि तिष्ठती ज्यायान्समुद्रादासि काम मन्यो ।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २३ ॥
 न वै वातश्चन काममामोति नाग्निः सूर्यो नोत् चन्द्रमाः ।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २४ ॥
 यास्ते शिवास्तुन्वः काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यद् धृणीपे ।
 ताभिष्ट्वमस्माँ अभिसर्विंशस्वान्यत्र पापीरपं वेशया धियः ॥ २५ ॥ (५)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यावतीः दिशः प्रदिशः विपूचीः) जहातक दिशाएँ और उपदिशाएँ फैली है और (यावतीः दिवः अभि चक्षणाः आशाः) जहाँ तक धुलोकका प्रकाश फैलानेवाली दिशाएँ हैं, (तव २१०) उनसे भी नू बडा और तदा महान् है, हे काम मैं उस तुझको नमस्कार करता हूँ ॥ २१ ॥

(यावतीः भृङ्गाः जत्वः) जहातक औरै, मलिनो, (यावतीः क्रूररवः यथा) जहातक नीलेँ और काटनेवाले डेनू और (वृक्षसर्प्यः बभूवुः) वृक्षपर चढ़नेवाके सर्प होते हैं (तव २२०) उनसे नू बडा और तदा भेष्ट है, हे काम । उस तुसे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २२ ॥

हे काम । हे (मन्यो) बरसाह । तू । निमिषणः उपायान्) फलक मानने वालोंसे बडा, (तिष्ठतः उपायान्) टहरनेवालोंसे भी बडा, (समुद्रात् असि) समुद्रसे भी बडा है । (तव २३०) उनसे नू बडा और तदा भेष्ट है, हे काम । तिस तुसे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २३ ॥

(वातः चन कामं न आमोति) वायु कामको नहीं प्राप्त करता, (न अग्निः सूर्यः न चत चन्द्रमाः) अग्नि, सूर्य और चन्द्र इनमेंसे कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता । (तव २४०) उनसे नू बडा और तदा भेष्ट है, हे काम । उस तुसे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २४ ॥

हे काम (याः ते शिवाः भद्राः तवः) जो तेरी कल्याणकारी और दिलकर कारीर है, (याभिः) तिनसे नू (पद् सत्यं भवति) जो सच्चा होता है उसका (पुणीप) स्वीकार करता है । (ताभिः २५०) उनसे नू बडा और तदा भेष्ट है, हे काम । उस तुसे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २५ ॥

भाषार्थ— जितना पूर्वीय दिशाएँ है, जहातक उन पैने है, जहातक प्रकाशकी स्थिति है, दिशाएँ जहातक पैनी है, पृथ्वीपर जहातक दीहने हैं उन सबकी उपायों कामकी उपायकला बडकर है ॥ २०-२२ ॥

अग्नि मूरनेवाले प्रमियोंसे कामकी सत्य बडकर है, तिरपराशोपे भा बडकर है, पृथ्वी, वा २, मेघ, वयु और अन्तरिक्ष भी बडी है । सूर्य चन्द्रसे भी बडकर है अर्थात् बड काम सत्ये बडकर है ॥ २३-२४ ॥

अतः हे काम । तुम, भर और अन्य जो हे बड मेरे चण वत हो और चण्डिका तुमसे दूर नहीं करे ॥ २५ ॥

संकल्पशक्ति ।

इस सूक्तमें ' काम ' शब्द है वह छो संबंधके विषयका वाचक नहीं है, परंतु संकल्पशक्तिका वाचक है । वह काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ है ऐसा इस सूक्तके तन्मन्त्रलिखित मंत्रमें कहा है—

कामो जज्ञे प्रथमः । (मं० १९)

“ काम सबसे पहिले प्रकट हुआ । ” यही बात वेदमें अन्यत्र कही है—

कामस्तद्धमे समन्वृताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

ऋ० १० । १२९ । ४

“ आरंभमें मनका बीज बढानेके लिये काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार कामकी उत्पत्ति सबसे प्रथम करी है । उपनिषदोंमें भी देखिये—

कामः संकल्पो विचिक्रित्वा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरपृति हीर्षाभीर्षित्वेतरसर्वं मन एव ॥ ऋ० उ० १ । ५ । ३

काम एव प्रत्यागतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिः० य एवायं काममयः पुरुषः० ॥ ऋ० उ० ३ । ९ । ११

कामोऽक्षापीछाईं करोमि, कामः करोति, कामः कर्ता, कामः कारयिता ॥ महाभारत० उ० १८ । २

“ काम, संकल्प, विचिक्रित्वा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अपृति, हीः (लज्जा), भीः (भुक्ति), भीः (भय) यह सब मनमें रहता है । इन सबमें जो पहली लहरी है वह कामकी लहरी है । काम सबका आधारस्थान है, उसका क्षेत्र मन है और हृदयलोक है । यह मनुष्य काममय है अर्थात् जिस प्रकार के इसके काम होते हैं वैसा यह बनता है । काम ही सबका तर्क है, मैं कर्ता नहीं हूँ । कामके द्वारा यह सब चलाया जाता है । ” इस रीतिसे उपनिषदोंमें कामके विषयमें कहा है । दशमस्कन्धा अर्धे ' संकल्प ' है यह बात स्पष्ट हो गई है । यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्यका भला होता है और बुरा हुआ तो बुरा होता है । यह बुरा हो वा मला हो, इसमें बड़ी भारी शक्ति रहती है । मानो संपूर्ण मनुष्य इसीकी प्रेरणासे प्रेरित होकर बुरा भल काम कर रहे हैं । यह मानवोंका व्यवहार देखनेसे कहना पड़ता है कि इस काम-संकल्प-की शक्ति बहुत ही बड़ी है, इसी शक्तिका वर्णन इस सूक्तमें किया है ।

जगत्के प्रारंभमें अर्थात्के अन्दर ' काम किंवा संकल्प ' उत्पन्न हुआ, इसका दशक उपनिषद्बचन यह है— ' लोऽकावयत् ' ऋ० उ० १ । २ । ४, तै० उ० २ । ६ । १) उस आरंभमें कामना की और उसकी कामना सिद्ध हुई जिससे यह सब जगत् निर्माण हुआ है । परमेश्वरके सङ्कल्प श्रद्धा से अतः वे सिद्ध हो गये । जिसके संकल्प श्रद्धा होते हैं उसके सब संकल्प सिद्ध होते हैं, अतः कहा है—

यं य कामं कामयेन, सोऽश्य संकल्पान्देव समुत्पिप्यति । ऋ० उ० ८ । ३ । १०

“ जो कामना करता है वह संकल्पहोते ही सिद्ध हो जाता है । ” यह संकल्पका बल है । इस संपूर्ण धरतीकी उत्पत्ति इसी प्रकार हो गई है । मनुष्यकी कामनामें भी यह बल अत्यंत अधिक है । इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है । बड़े इस जगत्में इतनी प्रवृत्त शक्ति है तो अत्यंत ही उसकी सुशिक्षासे युक्त कामना चाहिये, अतः कहा है—

एव नद्वेन ज्ञानम काम हृदिषा शिक्षामि । (मं० १)

“ मनुष्यका नाश करनेवाला बलवान् काम है, इसको बलमें शिक्षित करता है । ” इस कामनामें— इस संकल्पमें— बली शक्ति है, परन्तु वह यदि अशिक्षित रहती, तो हानि करती, अतः उसको शिक्षा देकर सतत नियम व्यवस्थामें बलवन्तानी करनी चाहिये । सत शिक्षा का अर्थ करना है । शिक्षा यज्ञसे—इससे अर्थात् आत्मसमर्पणसे— होती है । यदि ऐसा जगत् की उत्पत्ति विवेकपूर्वक प्रकृत है, अर्थात् काममय है तो काम मनुष्यको आत्मसमर्पण करना चाहिये । आत्मसमर्पण की शिक्षा देने संबंधी की शिक्षित करना चाहिये । इस रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [मरता बीज] बड़े बीज-व्यवस्थासे उत्पन्न होता है और मनुष्य इसके अंतर्गत अपने सब धनु पूर कर सकता है ।

एवम मनसो म विषय मः अतः अग्निमग्नि । (मं० ६)

“ जो मनको और आत्मको प्रिय नहीं होता है और जो अन्य इदियोंको भी अप्रिय होता है, जो अपने आत्माको सन्तोष नहीं देता । ” उसकी दूर करना इसी सुशिक्षित कामसे होता है । इसीसे [अर्द्ध उक्त मित्यं] अपने ऊपरका दबाव हटाकर, सबका भेदन करके अपनी उच्च अवस्था की जा सकती है । यह सब मनुष्य के प्रयत्नसे साध्य होनेकी बात है । परंतु यह तब होगा जब कि मनुष्यकी कामना सुशिक्षायुक्त होगी अन्यथा यही प्रचंड शक्ति इसका नाश करेगी ।

[कामः उग्रः ईशानः] काम बड़ा उग्र अर्थात् प्रतापी है और बड़ ईश्वर है अर्थात् मनुष्यकी भवितव्यताका बड़ स्वामी है । क्यों कि मनुष्यका भूत, भविष्य, वर्तमान यही पडता है । जैसा यह बनाता है वैसी मनुष्यकी स्थिति समती है । अतः इसका महत्त्व बड़ा भारी है । इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है इसी लिये इसकी सहायतासे मनुष्य निःसन्देह उन्नति प्राप्त कर सकता है—

दुरितेः अप्रमत्तां जन्-स्व-गतां भवति मुञ्च । [मं० ३]

“ पाप, संतान न होना, निर्धनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता है । ” मनुष्यकी भी यही इच्छा हुआ करती है । कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे, संतान न हो, दारिद्र्य मेरे पास व्याजय और मैं विपत्तियोंमें सबटा रहूँ, ऐसा कोई भी नहीं चाहता । परंतु ये संपूर्ण विपत्तियां मनुष्यको भोगनी पडती हैं, इसका कारण यह है कि मनुष्यकी कामना अशिक्षित होती है, वह विपत्तियोंसे संकल्प करती है और उसका फल विपत्तिरूप उसे भोगना ही पडता है । इस कामकी पुत्री वाणीरूपी धेनु है, इसका वर्णन इस प्रकार है—

ते सुहिता धेनुः यां कवयो वार्ष आहुः । (मं० ५)

“ कामकी पुत्री एक धेनु है जिसको कवि लोग वाणी कहते हैं । ” यह वाणी भी कामके समान ही पत्नी प्रभावशालिनी है । यदि यह वाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त की गई तो शत्रु मित्र बनते हैं और यदि बुरी तरहसे इसका प्रयोग किया गया तो मित्र शत्रु होते हैं । इसलिये काम को सुशिक्षित करनेके समय वाणीको भी शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है, यह बात अनुभवयुक्त ही है ।

कामः वाजी कामः मम अर्घ्यक्षः महां वसपरत्नं कृणोतु । (मं० ७)

“ प्रतापी, बलवान् काम मेरा अर्घ्यक्ष है वह मुझे शत्रुरहित करे । ” अर्थात् यह काम बिना संकल्प हुए एक मनुष्यका अधिष्ठाता है । अधिष्ठाता वह होता है कि जो सतत साय रहता हुआ निरीक्षण करता है । यही कामका कार्य है । यह मनुष्योंके पातकचलन का अधिष्ठाता होकर निरीक्षण करता है । यदि अधिष्ठाता शिक्षित हुआ, तो अच्छी सहायता होती है और यदि बुरा रहा तो हीन प्रवृत्ती करता है, बुरे मार्गसे ले जाता है, निवृत्त परिणाम कराता होता है । इसलिये प्रार्थना की है कि—

विक्षे देवा मम नायं भवन्तु । सर्वे देवा मम हवसायन्तु ॥ (मं० ७)

“ सब देव मेरे रक्षक बनें, सब देव मेरे यज्ञका स्वीकार करें । ” इस प्रश्न देवोंके द्वारा मेरी सहायता होती रही, तो निःसंदेह मेरी कामना सुद्ध होगी और मेरी उन्नति हो जायगी । अतः यह मेरी प्रार्थना सब देव मुझ और तुम्हारे करके मेरी रक्षा करें । ये देव “काम-उपेक्षा” अर्थात् इनमें काम ही भेद्य है, सब देवोंमें यह काम देव सबसे भेद्य है । क्योंकि जगत् रचना करनेमें सब देव सहायता करतेही हैं, परंतु परमात्माका काम-संकल्प-जबतक जाग नहीं उठता, तबतक कोई अन्य देव रचनाके धर्म में अपने आपसे नहीं लगा सकते । यह कामका महत्त्व है । मनुष्यके व्यवहारमें भी देखिये सबसे पहिले संकल्प होता है, तब-बाद ईद्रियव्यवहार होजाते हैं । इसीलिये सर्वप्रथम कामका-संकल्पका-महत्त्व वर्णन किया है । जीवन का परमात्म में तथा कामका अन्व देवोंके साथ संबंध होता है । यह देखनेसेही सब देवोंमें काम भेद्य केवा है वह जान सकते हैं—

वायु
आग्नि
जल

प्राण
वाणी
वीर्य

इस रीतिसे सब देवोंका अधिष्ठाता काम है। शरीरमें जो देव हैं वे विश्वके देवोंके सूक्ष्म अंशही हैं, अतः दोनों स्थानोंमें देवोंका संबंध एक जैसा ही है। जैसा संकल्प होता है वैसै अन्वयान्व देव शरीरमें तथा जगत्में अनुकूलतासे कार्य करते हैं। अपने वायु नाभ पावें और मेरा विजय जगत्में होवे, यही सबकी भावना सर्वसाधारण होती है अतः कहा है—

अवधीरकामो मम ये सपरनाः । उरं लोकमकम्पन्महामघतम् ।

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो, मह्यं बहुवाधृतमा वहन्तु ॥ (मं० ११)

“संकल्पहि शत्रुओंका नाश करता है, संकल्प हि वृद्धा करनेके लिए विस्तृत कार्यक्षेत्र देता है। सकल्पसे हि चारों दिगणें मनुष्यके सामने नम्र होती हैं और संकल्पसे हि सब भूप्रदेशोंस पृतादि अन्नभोग प्राप्त होते हैं।” यदि किसीने संकल्प हि इस प्रकार नहीं किया ता उसका क्या हागा ? पाठक विचार की दृष्टिसे जगत्में देखें, तो उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस जगत्के व्यवहारमें सर्वत्र ‘काम’ की ही प्रेरणा हो रही है, हर एक कर्मके पीछे काम होता है, यदि किसी स्थानपर काम न रहा तो कोई कार्य बनता नहीं। अतः इस मंत्रमें कहा है कि जो भी कुछ इस जगत्में बन रहा है कामकी प्रेरणासे ही बन रहा है।

पूर्वोक्त काण्डकमें दर्शाया है कि आग्नि, इन्द्र, सोम अथवा अन्य देव ये सब कामकी प्रेरणाके कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि वाणी, मन और चित्त ये भी संकल्पमेहि अपने अपने कार्योंमें प्रेरित हो रहे हैं। इसी रीतिसे (आग्निः यवः) आग्नि शत्रु दूर करता है, अन्य देवभी शत्रुओंको दूर करते हैं, यह सब पूर्वोक्त रीतिसे ही समझना चाहिये।

कामका कवच ।

यह काम एक एमा कवच पहनता है कि जिसे शत्रुके आघात अपने ऊपर लगतेहि नहीं, देखिये—

परो काम दामं त्रिवरुणमुद्गु अह्य वरुं विततमनसिभ्याष्य कृतम् । (मं० १४)

“यह कामका एक विलक्षण कवच जो तीनों केन्द्रोंमें उलम रक्षा करता है, इससे (अह्य—आतेव्याधि) शत्रुके श्लोकप्रहार अपने उपर नहीं लगता, यह (अह्य वरुं) ज्ञानका कवच है। इस अह्यवरुंका वर्णन इससे पूर्व इसी काण्डमें द्वितीय सूक्तके दशम मंत्रमें आया है। वहाँ की व्याख्यामें इसका वर्णन पाठक अवश्य देखें।

यह काम [प्रथमः जज्ञे] सबसे पूर्व उलम हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे हैं अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नहीं सकते। जो हमारे पूर्व दो हजार वर्ष हुए होंगे, उनको हम बताये प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार काम की उत्पत्ति पहिले और अन्य देवों की बाद होनेसे अन्य देव कामको प्राप्त नहीं कर सकते यह बिलगुल ठीक है। अतः कहा है—

कामो जज्ञे प्रथमो नैन देवा आयुः पितरो न मर्याः ।

ततश्चवमामि उवाचान् विश्वहा महान् । [मं० १५]

“काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ अतः इनको देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मर्याही नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि पितर और मर्या ही देवोंके पश्चात् उत्पन्न हुए हैं। इस कारण यह काम सबसे तब और समय है, इसकी शक्ति अतः सर्वदा शिखर रहनेवाली है। अतः इसका म मर्या सर्वत्र परि है।

अगे मंत्र २१ के २४ सूक्त के चार मंत्रोंमें काम सबसे अग्र है यही बात कही है। मंत्रमें पशुधोके, शिखाको, अर्चने, गवये गद अग्र है। पशुधो अर्चने, गव प्रालयो, गृध्र और चन्द्रम मे तथा गव अर्चने, काम अग्र और समय है अतः अन्वयमें मंत्रमें शिखा यह है कि—

पाशव निजकामश्च काम अग्रा यामिः मय्य मायनि यद् वृणीषं ।

मामिषुवमामो आग्नि शिविशाराम्यव शरीरव यज्ञाया पिबः । [मं० २५]

‘वाग्निके अंदर अर्घ्यम और चन्द्रमवाही आग है, जिसमें गव दाय की शक्ति होती है, वह अग्न म म मेरे अंदर पुत्र आदिके आ पशुका म ग दे, वह दूर हो।’ संकल्प एक वरुं आग्नि का है, उक्तमें पशुधो होगा और पुत्रधो । इस काण्डकमुष्य की शक्ति है कि वह मर्या शिवयवकाल को भी पशु उवाचने दूर रहे । इस रीतिसे मनुष्य अवधी कर्तव्यता इस प्रकार कर्तव्य रीतिसे कवच ऊपर का रचना है।

गृहनिर्माण ।

(३)

(ऋषिः—भृग्वंशिराः । देवता—शाला)

उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत । शालाया विश्ववाराया नृद्धानि वि चृतामसि ॥ १ ॥

यत् ते नदं विश्ववारे पाशो ग्रन्थिश्च यः कृतः ।

गृहस्पतिरिवाहं बलं वाचा वि ससयामि तत्

॥ २ ॥

आ यंयाम सं वगर्हं ग्रन्थीर्धकार ते दृढान् । परूपि विद्वांस्तस्त्रेन्द्रेण वि चृतामसि ॥ ३ ॥

यंशानां ते नर्हानानां प्राणाहस्यं वर्णस्य च । पृक्षार्णा विश्ववारे ते नृद्धानि वि चृतामसि ॥ ४ ॥

संशुशानां पलदानां परिष्वज्जल्यस्य च । इदं मानस्य पत्न्यां नृद्धानि वि चृतामसि ॥ ५ ॥

अर्थ— (विश्ववाराया शालायाः उपमितां) सब भयके निवारक परके स्तंभों, (प्रतिमितां) स्तंभोंके जोड़ों (अथो उत परिमितां) और उत्तम बंधनोंके (नृद्धानि वि चृतामसि) प्रथियोंकी हम बांधते हैं ॥ १ ॥

हे (विश्व-वारे) सब दुःखोंका निवारण करनेवाले पर ! (यत् ते नदं) जो तेरा बन्धन है, [यः पाशः प्रन्थिः च कृतः] जो पाश और अग्नि पड्डिके किए हैं, (गृहस्पतिः वाचा बलं इव) गृहस्पति अपनी वाणीके द्वारा जला वायुसैन्यका नाश करता है, उस प्रकार (तत् विसंयामि) उनको मैं छोड़ता हूँ ॥ २ ॥

(आ यंयाम) इकट्ठा किया, (सं वगर्हं) जोड़ दिया और [ते दृढान् संयोज्य चकार] तेरे गाँठोंको सुदृढ़ कर दिया है । (परूपि विद्वांस्तस्त्रेन्द्रेण) जोड़ोंको जान कर काटनेवालेके समान (इन्द्रेण विचृतामसि) इन्द्रकी सहाय-वासे हम बांध देते हैं ॥ ३ ॥

हे (विश्व-वारे) सब कष्टोंका निवारण करनेवाले पर ! (ते यंशानां नर्हानां) तेरे बाँधों और बंधनों तथा (प्राणाहस्यं वर्णस्य च) जोड़ों और घासका तथा (ते पक्षानां नृद्धानि) तेरे दोनों ओरके बंधनोंके (वि चृतामसि) मैं बांधता हूँ ॥ ४ ॥

(मानस्य पत्न्याः) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा पालित हुए परके (संशुशानां पलदानां) कैवियोंके और चटाइयोंके (च परिष्वज्जल्यस्य) तथा बिक्रातस्थानके (इदं नृद्धानि विचृतामसि) हम प्रकारके बंधनोंको मैं बांधता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— बहुत कष्टोंको दूर करनेके लिए घर बनाया जाता है । उस घरके स्तंभों, गद्दारोंकी लकड़ियों, ईंटियों की तथा छपरकी लकड़ियोंको हम उत्तम रीतिसे व्यवस्था जोड़ देते हैं ॥ १ ॥

जो बंधन और अग्नियों तथा जो और पाश पहिले बांधे, उनको मैं सब ढाला करता हूँ । जिस प्रकार अपनी अपनी कर्तव्य धनुषैश्वर्यको बँटा बना देता है ॥ २ ॥

पहिले सब सामान इकट्ठा किया, उसके पचासवान जोड़ दिया, उनके जोड़ बड़े मजबूत किए । जोड़नेके स्थानोंकी सजावट (रीतिसे काटनेका ज्ञान त्रिशरो है, उसके समानदि काटा और उसके प्रमुखके साथ बांधा है ॥ ३ ॥

परके बाँधों, बंधनों, जोड़ोंके स्थान, पाश और दोनों ओरके बंधनोंको बांध रीतिसे मैं मजबूत बांध देता हूँ ॥ ४ ॥

अमानसे बंधे हुए इन परके कैवियों, चटाइयों और आन्तरिक स्थानोंके सब बंधनोंको मैं बहुत प्रकार बांधता हूँ ॥ ५ ॥

यानि तेऽन्तः शिष्यानि्यात्रेधू रूष्यायि कम् ।

प्र ते तानि चृतामसि शिष्य मानस्य पत्नीं न उद्धिता तन्वै भव

॥ ६ ॥

हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदाः । भद्रो देवानामसि देवि शाले

॥ ७ ॥

अक्षुमोपशं विततं सहस्राक्षं विपूवति । अर्धनद्धमभिहितं ब्रह्मणा वि चृतामसि

॥ ८ ॥

यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन चासिं मितां त्वम् ।

उभौ मानस्य पत्निं तौ जीवतां जरदधी

॥ ९ ॥

अमुत्रैनमा गच्छताद् दृढा नृद्धा परिष्कृता ।

यस्यास्ति विचृतामस्यङ्गमङ्गं परुष्परुः

॥ १० ॥ (६)

अर्थ—(यानि ते अन्तः शिष्यानि) जो तेरे अन्दर छिपे (रूष्याय कं आविधुः) रमणीयताके लिए सुबसे बाने हैं, (ते तानि प्रचृतामसि) तेसे उनको हम बांधते हैं । त् (मानस्य पत्नी) प्रमाण देनेवालेके द्वारा पाकित होनेवाली (उद्धिता) ऊपर उठायी हुई (नः तन्वै शिष्या मय) हमारे शरीरके लिए कल्याणकारिणी हो ॥ ६ ॥

हे (शाले देवि) गृहस्त्री देवते ! (हविर्धानं) हविष्य अन्नका स्थान, (अग्निशालं) अग्निशाला अथवा अन्न-शाला, (पत्नीनां सदनं) श्रियोके रहनेका स्थान, (सदाः) रहनेका स्थान, और (देवानां सदाः) देवताओंका स्थान (भवि) तू है ॥ ७ ॥

(विपूवति मोपशं) आकाश रेखापर आभूषण रूप हुआ (विततं सहस्राक्षं मङ्गं) फैला हुआ हजारों किन्नोरका जाड (अर्धनद्धं अभिहितं) बंधा और तना हुआ (ब्रह्मणा वि चृतामसि) ज्ञानसे बांधते हैं ॥ ८ ॥

हे (मानस्य पत्नि शाले) प्रमाण देनेवालेके द्वारा पाकित घर ! (यः त्वा प्रतिगृह्णाति) जो तुझे जेता है, (येन च त्वं मिता भसि) जिसने तेरा प्रमाण किया है, (उभौ तौ) दोनों वे (जरदधी जीवतां) बुढ़ापेपया तक जीवित रहें ॥ ९ ॥

(यस्याः ते) जिस तेरे (अंगं अंगं पद्मः पद्मः) प्रत्येक अंग और प्रत्येक जोड़ (विचृतामसि) हमने प्रबन्ध बनाया है, वह त् (अमुत्र दृढा नृद्धा परिष्कृता) वहाँ सुदृढ, बंधी हुई और सुसिद्ध होकर (पत्ने जागृच्छताद्) हमके पास आ ॥ १० ॥

भाषार्थ— घरके अन्दर जो छिपे रक्षी है, जिसपर कुछ देनेवाले पदार्थ भरकर रखे हैं उनको हम उत्तम रीतिसे बांध रहे हैं । इस प्रकार बनाई यह सब शाला हमारे शरीरको शुभ देनेवाली हो ॥ ६ ॥

घरके अन्दर आगवा गान, हवनका कमरा, छीपेका बैठनेवा स्थान, अन्न मनुष्यके लिए बैठने बैठनेवा स्थान और देवदे लिए स्थान होने ॥ ७ ॥

कारके भागमें भूषणके समान दिखाई देनेवाला, हजार सुंदर किन्नोरका जैसा हुआ जल हम उत्तम रीतिसे जेताकर और न नष्ट बांधते हैं ॥ ८ ॥

वह प्रमाणके रूपः हुआ घर है, जिसने इसका माग लिया और जिसने यह बनाया वे दीर्घकाल तक जीवित रहें ॥ ९ ॥

इस घरका प्रत्येक भाग और दृष्टक युक्त अर्द्ध प्रकार सुदृढ बनाया है, इस प्रकार सुदृढ बना हुआ घर घर रहने का योग होने ॥ १० ॥

यस्त्वा शाले निमिमाय संजभार वनस्पतीन् ।

प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापतिः ।

॥ ११ ॥

नमस्तस्मै नमो द्वात्रे शालापतये च कृष्णः ।

नमोऽग्र्ये प्रचरते पुरुपाय च ते नमः ।

॥ १२ ॥

गोम्यो अथैभ्यो नमो यच्छालायां विजायते ।

विजावति प्रजावति वि ते पाशांश्चृतामसि ।

॥ १३ ॥

अयिमन्तश्छादयसि पुरुषान् पशुभिः सह । विजावति प्रजावति वि ते पाशांश्चृतामसि ॥ १४ ॥

अन्तरा द्वां च पृथिवीं च यद् व्यचस्वेन शालां प्रति गृह्णामि त इमाम् ।

यद्वन्तरिक्षं रजसां विमानं तत् कृष्णेऽहमुदरं शोविभ्यः ।

तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्मै

॥ १५ ॥

वर्ष- दे शाले ! (या शाला निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, और जिसने (वनस्पतीन् संजभार, वृक्षोंको काटकर अपना, दे शाले ! (परमेष्ठी प्रजापतिः) परमेष्ठी प्रजापतिने (शाला प्रजायै चक्रे) तुझे प्रजाके लिए निर्माण किया ॥ ११ ॥

(तद्वै शाले नमः) उस काटनेवालेको नमस्कार । (शाळापतये नमः कृष्णः) शांताके श्यामीको नमस्कार करते हैं ।

(नमः प्रचरते नमः) चलनेवाले क्षमिके लिए नमस्कार और (ते पुरुपाय च नमः) तेरे पुरुषके लिए नमस्कार है । २

(यद् व्याख्यायां विजायते) जो शाळामें होता है उस (गोम्यः अथैभ्यः नमः) गोमौं और घोडोंके लिए नमस्कार ।

दे (विजावति प्रजावति) व्यापक और संतानपुत्र पर ! (ते पाशांश्च वि चृतामसि) तेरे पाशोंको हनन करते हैं ॥ १३ ॥

(पशुभिः सह पुरुषान्) पशुओंके साथ मनुष्योंको और (अस्मि) आग्नेको (अन्तः छादयसि) अन्दर गुप्त रखती है । दे (विजावति प्रजावति) व्यापक और संतानपुत्र पर ! तेरे पाशोंको हनन करते हैं ॥ १४ ॥

(यो च पृथिवीं च अन्तरा) धृ और पृथ्वीके मध्यमें (यद् व्यचः) जो विस्तृत अवकाश है, (तेन ते इमां शालां प्रति गृह्णामि) उससे तेरे इस घरको मैं स्वीकारता हूँ । (यद् अन्तरिक्षं रजसां विमानं) जो अन्तरिक्षकोकवा बीचमें परिमाण है, (तद् अहं शोविभ्यः उदरं कृष्ये) यह मैं शत्रुओंके लिए उदर शैला स्थान करता हूँ । (तेन तस्मै शालां प्रति गृह्णामि) उससे उसके लिए मैं इस घरका स्वीकार करता हूँ ॥ १५ ॥

यावार्थ- प्रजापति पालन करनेकी इच्छा करनेवाले, उरुच रचानमें स्थिर रहनेवाले बड़े बारीगने इस प्रमाणसे बन वा और उरु कार्यके लिये अनेक वृक्षोंको काटा है ॥ ११ ॥

वृक्षोंको काटनेवाले, घरका रखक करनेवाले, क्षमिकी अंदर रखनेवाले तथा अन्य मनुष्योंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥

परमै उरुच होनेवाले सब घोडे और गोमोंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ । इस घरको गुप्त बनाना हूँ ॥ १३ ॥

इस घरके अन्दर मनुष्य, पशु और अग्नि रहने हैं अतः इस अन्तःपुत्र अंदर टांकाए घरके बीचोंबीच मैं गुप्त बनाता हूँ ॥ १४ ॥

पृथ्वी और पुरुषोंमें जो अन्तर है उसमें यह घर निर्माण हुआ है । इसके मध्यमध्यमें अग्नि रहनेवाला स्थान करता हूँ । इस अन्तःपुत्रके रचनके साथ जो घर होगा वही मैं बना हूँ ॥ १५ ॥

ऊर्जस्वती पर्यस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता ।

विश्वान्नं विभ्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृहृतः

॥ १६ ॥

तृणैरावृता पलदान्वसाना रात्रीश्च शाला जगतो निवेशनी ।

मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनी च पद्धती

॥ १७ ॥

इटस्य ते वि चृताम्यपिनद्धमपुर्णवन् । वरुणेन समुञ्जिता मित्रः प्रातर्व्युञ्जित

॥ १८ ॥

ब्रह्मणा शालां निर्मितां कविभिर्निर्मितां मिताम् ।

इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममूर्तां सौम्यं सद्दः

॥ १९ ॥

कुलायेऽर्धं कुलाय कोशे कोशः समुञ्जितः ।

तत्त मर्तो वि जायते यस्माद् विश्वं प्रजायते

॥ २० ॥ (७)

अर्थ— हे शाले ! (ऊर्जस्वती पर्यस्वती) तू अन्न युक्त और रसयानयुक्त (पृथिव्या निर्मिता मितां) पृथ्वीपर माप लकर निर्माण की है । तू (विश्वान्नं विभ्रती) सब प्रकारके अन्नका धारण करनेवाली (प्रतिगृहृतः मा हिंसीः) छेनेवा-
लेका नाश न कर ॥ १६ ॥

(तृणैः आवृता) घाससे आच्छादित, (पलदान् वसाना) घटाईयोसे ढंकी (मिता शाला) माप की हुई शाला (रात्री इव) रात्रीके समान (जगतः निवेशनी) जगत्को आश्रय देनेवाली (पद्धती हस्तिनी इव) उत्तम पांववाली हाथिनोके समान (पद्धती पृथिव्यां तिष्ठसि) उत्तम स्तंभोंवाली होकर पृथ्वीपर तू ठहरती है ॥ १७ ॥

(ते इटस्य अपिनद्धं) तेरी घटाईसे बंधे हुएकी (अपपुर्णवन्) आच्छादित करता हुआ (विचृतामि) मैं बांधता हूं । (वरुणेन समुञ्जितां) वरुणने जलसे सीधी की हुईको (मित्रः प्रातः व्युञ्जित) सूर्य सवेरे सीधी बना देवे ॥ १८ ॥

(ब्रह्मणा निर्मितां शालां) ज्ञानीने निर्माण किंई हुई शालाकी और (कविभिः मितां निर्मितां) कवियोंने प्रमाणसे रची हुई (शालां) शालाकी (अमूर्ता इन्द्राग्नी रक्षतां) अमर इन्द्र और अग्नि रक्षा करें । यह (सौम्यं सद्दः) सोम-वगणस्थियोंका घर है ॥ १९ ॥

(कुलायै अपि कुलाय) धोललेपर धोलका और (कोशे कोशः समुञ्जितः) कोशपर कोश सीधा रखा है । (तत्त मर्तोः विजायते) यही गर्व उत्पन्न होता है । (यस्माद् विश्वं प्रजायते) त्रिमसे सब उत्पन्न होता है ॥ २० ॥

भाषार्थ— घरमें सब प्रकारका अन्न, रसयानका साधन, जल आदि सदा उपस्थित हो । घर प्रमाणसे बनाया जावे । सब प्रकारका अन्न उसमें छिद हो । यह घर कभी किसीका नाश नहीं कर सकता ॥ १६ ॥

इस घरपर पायका छपर रखा है, चारों ओर चटाईयोका बेशन है, सब स्थान प्रमाणसे रखे हैं, इस प्रकारका यह घर सुरद स्तंभोंपर बैठा सुदृष्ट रहता है, जिस प्रकार हाथिन अपने चार पावोंपर सुरक्षित रहती है ॥ १७ ॥

यह स्थान पहिले घटाईसे आच्छादित था, वगीको मैं सुरद बनाता हूं । रात्रीके समय इस घरको अन्न और दिवके समय सूर्य धरलता का मार्ग दिखाते हैं ॥ १८ ॥

ज्ञानी और कवियोंने इस घरकी रचना प्रमाणसे की है । इसकी रक्षा इन्द्र और अग्नि करें । यह घर धारित देनेवाला है ॥ १९ ॥

धोललेपर धोलका अथवा कोशपर कोश रखनेके समान यही पहिले मजलेपर दूसरा मजला रखा है । इसमें समुप्यका जन्म होता है, इर्धये सबकी उत्पत्ति होनी है ॥ २० ॥

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा वा निर्णीयते ।

अष्टापक्षा दशपक्षा शालां मानस्य गत्नीमभिर्गर्भे इवा ज्ञये । ॥ २१ ॥

प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम् । अभिर्हीन्तरापश्चतस्र्यं प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥

इमा आपः प्र भराभ्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः । गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सुहायिनाः ॥ २३ ॥

सा नः पाशं प्रति मुचो गुरुभारो लघुर्भवा वृध्मिवा त्वा शाले यत्रकामं भराभसि ॥ २४ ॥

प्राच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २५ ॥

दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २६ ॥

प्रतीच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २७ ॥

उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २८ ॥

ध्रुवायां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २९ ॥

ऊर्ध्वायां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ ३० ॥

दिशोर्दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ ३१ ॥ (८)

मर्थ— [या द्विपक्षा] जो दो पक्षवाली [या चतुष्पक्षा षट्पक्षा निर्णीयते] और जो चार तथा छः पक्षोंवाली बनायी जाती है, [अष्टापक्षा दशपक्षा] आठ पक्षों तथा दशपक्षोंवाली [मानस्य गत्नीं शालां] प्रमाणते माननेवालेद्वारा पालित शाकाका [गर्भः अभिः हव] गृहस्थानमें स्थित अभिके समान में [आराधये] आश्रय लेता हूँ ॥ २१ ॥

हे शाले ! [प्रतीचीनः] पश्चिमकी ओर मुख करनेवाला मैं [प्रतीचीं महिंसती त्वा प्रैमि] पश्चिमोभिमुख करी और न हिंसा करनेवाली तुझ शाकाके पास मैं जाता हूँ । [अभिः भावः च अन्नः] अभि और जल मन्दर है जो [अतल्ल प्रथमा द्वाः] यज्ञके पहिले द्वार हैं ॥ २२ ॥

[इमाः अयक्ष्माः यक्ष्मनाशनीः भावः] ये रोगरहित, रोगनाशक जल [प्रसीदामि] शालामें भरता हूँ [अमृतेन भगिना सह] जल और अभिके साथ [गृहानु उप प्र सीदामि] घरोंके प्रति मैं जाता हूँ ॥ २३ ॥

हे शाले ! [साः पाशं मा प्रलिमुचः] हमपर पाश न छोड, [गुरुः भारः, लघुः भव] बड़े भार को हलका करने वाली हो । [वृध्मि हव] बूढ़के समान [त्वा यत्र कामं भराभसि] तुझे हृष्टाके अनुसार भर देते हैं ॥ २४ ॥

[शालायाः प्राच्याः दक्षिणायाः] पश्चिमी पूर्व और दक्षिण [प्रतीच्याः उदीच्याः] पश्चिम और उत्तर [ध्रुवायाः ऊर्ध्वायाः] ध्रुव और ऊर्ध्व [दिशोर्दिशः] दिशा और उपदिशाओंके [महिम्ने नमः] महिमाके लिये नमस्कार हो, तथा [स्वाह्येभ्यः स्वाहा] उत्तम वर्णन करने योग्य देवोंके लिये [स्वाहा = सु + आह] उत्तम वर्णना करते हैं ॥ २५-३१ ॥

भावार्थ— यह घर दो, चार, छः, आठ वा दस कक्षावाला होता है, जैसा पेटमें गर्भ सुरक्षित रहना दे उठी प्रकार में इसके आश्रयमें रहता हुआ सुरक्षित रहता हूँ ॥ २१ ॥

पश्चिमी पश्चिमकी ओर मुख करके घरमें अनुप्य प्रवेश करे । घर में अभि और अन्न लदा रना जाये । ये ही दो पक्षोंके गृहस्थाश्रयके यज्ञको सिद्ध करनेवाले हैं । इस प्रकारका घर लदा मुख देनेवाला होगा ॥ २२ ॥

जहाँ रोग दूर करनेवाला पानी होगा, वरिष्ठ यह घरमें भरना चाहिये । घरमें अन्न और अभि छदा रहने चाहिये । ऐसे घरमें अनुप्य निवास करे ॥ २३ ॥

भावार्थ— इस प्रकारके घरमें रहनेसे संवारका बड़ा भार बहुत हलका होगा । जिस प्रकार कुलवधूदा संरक्षण और पोषण लोग करते हैं उसी प्रकार ऐसे घरकी रक्षा करना चाहिये और इस घरमें उत्तमोत्तम पदार्थ लाकर रखने चाहिये ॥ २५ ॥ घरकी चारों दिशाओं और उपदिशाओंमें जो सुंदर दृश्यों की महिमा होगी, उसकी सत्कारपूर्वक प्रसन्नता बढ़ानी चाहिये । उत्तम प्रशंसनीय पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य, आदि देवोंकी प्रसन्नता इस घरपर रहेगी, ऐसा आचार व्यवहार करना चाहिये ॥ २५-३१ ॥

घरकी प्रसन्नता ।

गृहनिर्माण करनेका और उसको आनंदित, प्रसन्न तथा उत्तम स्वास्थ्यसंपन्न रखनेका उपदेश इस सूक्तमें है । घर उत्तम प्रमाणसे निर्माण किया जावे, उसके स्तंभ, ऊपरकी लकड़ियाँ, छपरका लकड़ीका सामान सब सुंदर तथा सुव्यवस्थित होवे और सब जोड़ अच्छे प्रकार मजबूत किये जावें । जिधे स्थानपर कमजोरी न रहे । क्योंकि सब घरवालोंका स्वास्थ्य घरकी सुरक्षितता पर निर्भर है । ऐसा सुंदर और मजबूत घर रहनेवालोंके कष्टोंको दूर कर सकता है, परंतु कमजोर और अशक्त तथा बेवशालसे बनाया गया घर रहनेवालोंका सब नाश करेगा, इसका भी पता नहीं होगा ।

सुतार, तखाना और अन्य कारीगर ऐसे लगये जावें कि जो संधिस्थानोंको (पुरुषि विद्वान् शस्त्रा) अच्छी प्रकार काटने और जोड़नेकी कला जाननेवाले हों । बाध, लकड़ियाँ, घाघ, चटाइयाँ आदि जो भी सामान घरमें रखनेका अथवा घरपर लगानेका हा वह सब उत्तम, निर्दोष और सुव्यवस्थासे रखा जावे ।

गृहनिर्माण करनेकी विद्या जाननेवाले को ' मानपति ' कहते हैं । यह घरके प्रमाण से नकशा तैयार करता है और उसी प्रमाणसे भूमिपर रचना कराता है । इसके लिए प्रमाणसे प्रमाणयुक्त जो घर होता है वह सुखदायी होगा है । ' मानपति ' (इंजिनियर) को ' सूत्रधार ' भी कहते हैं क्योंकि यह सूत्रसे सबका प्रमाण दिखाता है । इस ' मानपति ' द्वारा बनाई होनेके कारण इस शालाको ' मान-पत्नी ' कहते हैं, इसका शब्दार्थ " प्रमाण दर्शानेमें जो कुशल कारीगर है उसके प्रमाणसे इसकी पालना हुई है । " हर एक घरके विषयमें यह सत्य है ।

परमें छोके टंगे हों और उनपर घृतदुग्धपादि पदार्थ रखे जाय । यहा ये पदार्थ रखनेसे चूटियों और चूड़ियों बचते हैं । और इस कारण आरोग्य देनेवाले होते हैं ।

घर (उदित) ऊंचे स्थानपर और ऊंचा हो । ठिगना न हों क्योंकि ऊंचे घरमें शुद्धवायु आता है जो मनुष्योंको नीरीग बना देती है । अतः कहा है कि—

उदित्ता शाला तन्वे श भवति (म० ६)

' ऊंचा घर शरीरके लिए सुखकारक होता है । ' वैसा ठिगना नहीं होता । घरमें एक उपासना करनेका स्थान, कंधा दहन करनेका योग्य कमरा, एक भोजनशाला, एक स्त्रियोंके लिए स्थान, एक अतिथियों और घरवालोंके रहनेका स्थान, एक भाग्यादिका संग्रह स्थान ऐसे अलगअलग कमरे हों । घरकी छतपर सुंदर कपडा ताना जावे, जिमसे कमरेकी शोभा बढ़ती है । घरमें रहनेवाले ऐसा कहे कि घरका निर्माण करनेवाला " मानपति " (इंजिनियर) और बनानेवाले कारीगर दीर्घ आयु तक वर्तित रह । घरमें रहनेवालोंको सुख हुआ तो ही वे ऐसा कहेंगे, अतः बनानेवाले लोग कुशलतापूर्वक गृहनिर्माणका कार्य करें । और घरमें रहनेवालोंको सुख लगे, इस विचारसे घर बनावे । केवल वेतनके लिए बनाया जाय तो यह बात नहीं बनेगी । यह तो एक परस्पर प्रेमका विचार है । इसी विचारसे ग्रामके कारीगर और गृहके स्वामी इनमें परस्पर हितकी सुधि जाग्रत रहेगी ।

यहा काटनेवाले, निविध लकड़ियाँ बनानेवाले, अन्य गृहोपयोगी सामान संग्रहित करनेवाले, जोड़नेवाले और घरमें रहनेवाले इन सबकी सहकारितासे घर निर्माण होता है, अतः ग्राममें इनकी सहकारिता होनी चाहिए । और एकदम हित धर्मरक्षी करना चाहिये परवा स्वामी धनवान और प्रतिष्ठित क्यों न हो, परंतु जिस समय वह लकड़ी काटनेवालोंको मिले, वह (तरंग दाप्र मम) उग्र लकड़ा काटनेवाले को नमस्कार करे, वह लकड़ी काटनेवाले निधन हो क्यों न हो, परंतु वह घरके मानिकसे (म म तं) वह (शालापत्न्ये नमः) घरके स्वामीको नमस्कार करे । इस प्रकार ये लोग परस्पर सम्मान करें, एक दूसरेका आदर करें । चूंकि शिवाका निरादर न करे ।

वैल ।

[४]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता-ऋषभः)

साहस्रमृत्येप ऋषभः पर्यस्वान् विश्वां रूपाणि वृक्षणांसु विभ्रत् ।
 भद्रं दात्रे यजमानाय शिक्षन् बार्हस्पत्य उस्त्रियस्तन्तुमातां ॥ १ ॥

अप्रां यो अग्रं प्रतिमा वभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीव देवी ।
 पिता वत्सानां पतिरध्वन्यानां साहस्रे पोपे आपि नः कृणोत ॥ २ ॥

पुमानन्तर्बन्तस्थविर्ः पर्यस्वान् वसोः कर्बन्धमृषभो विमर्ति ।
 तमिन्द्राय पृथिभिर्देवयानैर्हृतमग्निर्वहेतु जातवेदाः ॥ ३ ॥

पिता वत्सानां पतिरध्वन्यानामथो पिता मंहतां गर्गराणाम् ।
 वत्सो जुरायु प्रतिघुकं पूंयूषं आमिक्षां घृतं तद् वस्य रेतः ॥ ४ ॥

अर्थ— [साहस्रः श्वेप.] हजारों शक्तिपोंसे युक्त संजस्वी, [पर्यस्वान् ऋषभः] वृषभराज वैल [वृक्षणांसु विभ्रत्] विश्वा रूपाणि विभ्रत्] नदी तीरोंपर बहुत रूपोंको धारण करता हुआ [बार्हस्पत्य उस्त्रियः] पृष्टस्वपतिके संबंधका वह वैल [दात्रे यजमानाय भद्रं शिक्षन्] दान देनेवाले यजमानके लिए मछाईकी शिक्षा देता हुआ [तन्तुं आतां] यज्ञके धागोंको बँटता है ॥ १ ॥

[५ अग्रे] ओ पहिले [अपा प्रतिमा वभूव] जलोंके मेघकी तपमा हुआ करती है [देवी पृथ्वी इव] पृथिवी देवीके समान [सर्वस्मै प्रभूः] सब पर प्रभाव चलानेवाला, [पितानां पिता] बच्चोंका स्वामी [अश्वपानां पति] गौबोंका पति [नः] हमें [साहस्रे पोपे अपि कृणोत] हजारों प्रकारकी पुष्टिमें करे, इत्थे ४ २ ॥

[पुमान् अन्तर्बन्ध] पुण्य अपने अन्दर शक्ति धारण करनेवाला, [स्थविः पर्यस्वान्] बड़ा वृषभराज [ऋषभः वसो. कर्बन्धं विमर्ति] वैल यज्ञके सारीधो धारण करता है । [तं देवयानैः पृथिभिः कृतं] इस देवयान मार्गके यज्ञमार्गको [जगत्वेदाः अग्नि इन्द्राय वहेतु] जातवेद अग्नि इन्द्रके धिय से जाये ॥ ३ ॥

[वत्सानां पिता] बच्चोंका पिता, [अश्वपानां पतिः] गौबोंका पति, [अपो] और [महतां गर्गराणां पिता] बड़े मत्तारोंका पादक, [यामः जुरायु] बच्चा जो से आकर [प्रतिघुकं पूंयूषं] प्रतिदिन अश्वत्थ का रोहन करता हुआ [आमिक्षां घृतं] दही और घी देता है [तद् वस्य रेतः] वह नि सन्देश हुआ बीजों है ॥ ४ ॥

अर्थ— देव हजारों शक्तिपोंसे युक्त है । वैल ही वृषभराज है । नदियोंके तीरोंपर इतके विविध रूप हीको है । इगवा दान करनेसे दित होता है और मत्तका प्रभर होता है ॥ १ ॥
 इसको अन्तर्बन्धो येषोकी तपमा ही तपती है । पृथ्वी देवीपर वह अधिक प्रभावशाली है, वह अश्वपानां पिता और गौबोंका पति है । हमें हम ही हम से प्रकारकी पुष्टि देता है ॥ २ ॥
 यह वृषभ है, एतके अन्दर अग्नि है, यह जगत्वेदांवाला और वृषभराज है । यह यमका धारण करता है । यज्ञ यज्ञके कृत को अन्तर्बन्ध अग्नि इन्द्रके धिये देवयानके मार्ग में जाता है ॥ ३ ॥

देवानां भाग उपनाह एषोद्धृषां रस ओषधीनां घृतस्य ।
 सोमस्य मुक्षमवृणीत शक्रो बृहन्नारिरमवद् यच्छरीरम् ॥ ५ ॥
 सोमैत पूर्णं कलशं विभर्षि त्वष्टां रूपाणां जनिता पशूनाम् ।
 शिवास्ते सन्तु प्रजन्व इह या इमा न्यस्मभ्यं स्वधिते यच्छु या अमूः ॥ ६ ॥
 आर्ष्यं विभर्ति घृतमस्य रेतः साहस्रः पोपुस्तमुं यज्ञमाहुः ।
 इन्द्रस्य रूपमृषभो वसानः सो अस्मान् देवाः शिव ऐतं दुक्तः ॥ ७ ॥
 इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहू अश्विनोरसौ मरुतामियं ककुवु ।
 बृहस्पतिं संभृतमेतमाहुर्व्यं धीरांसः क्वयो ये मनीषिणः ॥ ८ ॥

अर्थ- [एष. देवानां उपनाहः भाग] यह देवोंका समीप स्थित भाग है, [अषां ओषधीनां घृतस्य रस] जल का औषधियोंका और धीका यह रस है, [सोमस्य मुखं शक्रः अवृणीत] यही सोमका रस इन्द्रने प्राप्त किया, इसका [यद् शरीरं बृहद् आदिः अभवत्] जो शरीर या वही बड़ा मेघ बना दे ॥ ५ ॥

[सोमैत पूर्णं कलशं विभर्षि] सोमरससे परिपूर्ण कलशका सू धारण करता है । और तु [रूपाणां जनिता] कर्षोंका बनानेवाला और (पशूनां जनिता) पशुओंका उत्पादक है, (याः इमाः ते प्रजन्वः) जो मेरे सेरे सन्तान हैं वे (शिवाः सन्तु) हमारे लिए शुभ हों । दे (स्वधिते) शत्रु] (याः अमूः अस्मभ्यं नि वयस्य) जो वहां हैं वे हमारे लिए दे ॥ ६ ॥

(अर्ष्यं घृतं भाज्यं) इसका भी और आउप (रेतः विभर्ति) बीरोंको धारण करता है । (साहस्र पोप) जो हजारोंका पोपक है (सं उ पशुं आहुः) उसको पशु करते हैं । (घृपभः इन्द्रस्य रूप वसानः) बैठ इन्द्रका रूप धारण करता हुआ, दे (देवाः) देवों । (य. दत्ताः अस्मान् शिवः आ यतु) वह दान दिया हुआ हमारे पास शुभ होकर प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

(ये धीरांसः) जो धैर्यवाले और (ये मनीषिणः कथय.) जो मनबलीक बरि हैं वे (एत समृतं बृहस्पतिं आहुः) इस संभारयुक्तको बृहस्पति कहते हैं तथा यह (इन्द्रस्य भोग) इन्द्रकी शक्ति, (वरुणस्य बाहू) वरुणके बाहू, (अश्विनोः भेसौ) अश्विदेवोंके कंधे, (मरुता इयं ककुवु) मरुतोंकी यह कोहनि है ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ- बृहदोका पितृ और गौषोंका पति, बड़ी उपभाराओंका रक्षक, जग्गते ही अमृतका रोगन करके देता है, रूप वही और भी देता है, मानो वह इसीका बल दे ॥ ५ ॥

यह रूप देवोंका भाग है, यह औषधियोंका रस है, यह सोमरसके रूप सिवा जाता है । इसके शरीरको मेघकी ही उरवा है ॥ ५ ॥

सोमरसके भरा हुआ कलश यह धारण करता है, वह गौ आदिवा टलल बलां, विविध कर्षोंका बनानेवाला है, इनके सन्तान हमें कृपाणशकी हों, शत्रु इनकी रक्षा करके हमें देवे ॥ ६ ॥

यह भी, और बीरों धारण करता है, हमारा प्रशरकी पुष्टि देता है अर्थात् इसको दक्ष बरते हैं । एत इन्द्रका रूप बना करके हमारे लिए शुभ होवे ॥ ७ ॥

जो धैर्ययुक्त बरि और शक्ति हैं वे इसको देवताओंके शक्तिसे युक्त मन्त्रे हैं, इसमें बृहस्पति, इन्द्र, वरुण, अश्विनो मरुत इनकी शक्तियां हैं ॥ ८ ॥

दैवीर्विशः पर्यस्नाना तनोपि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः ।

सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति

॥ ९ ॥

बृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वष्टुर्वीयोः पर्यात्मा त आभृतः ।

अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि वृष्टिष्टे द्यावापृथिवी उभे स्ताम्

॥ १० ॥ (९)-

य उन्द्र इव देवेषु गोप्येति विवावदत् । तस्य ऋषभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ११

पार्श्वे आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनुवृजौ ।

अष्टीवन्तावन्नवीन्मित्रो ममैतौ केवलाविति

॥ १२ ॥

भसदासीदादित्यानां श्रेणीं आस्तां बृहस्पतेः ।

पुच्छं चार्तस्य देवस्य तेन भूनेत्योपधीः

॥ १३ ॥

गुरा आसन्तिस्तीनाल्याः सूर्यायास्त्वचमनुवन् ।

उत्यातुरनुवन् पद ऋषभं यदकल्पयन्

॥ १४ ॥

अर्थ—त् (पयस्वान् देवी, विश आ तनोपि) दूधवाला दिव्यगुणो प्रजाको उपसन्न करता है। (त्वा इन्द्रं) उसे इन्द्र और (त्वां सरस्वन्त आहु) सारवाला कहते हैं (य ब्राह्मण) जो ब्राह्मण (ऋषभ आ जुहोति) बैलका दान करता है (स एकमुखा सहस्र ददाति) वह एक स्थानपर मुल करता हुआ हजारोंका दान करता है ॥ ९ ॥

(बृहस्पति सविता) बृहस्पति और सविता (ते वयो दधौ) तेरी आयुका धारण करते हैं। (ते आत्मा) तेरा आत्मा (एवमु, वायो परित आभृत) एवमु और वायुमे परिपूर्ण है। (मनसा त्वा अन्तरिक्षे जुहोमि) मनसे तुम अन्तरिक्षमें अर्पण करता हूँ, (उभे द्यावापृथिवी ते यदि नाम्) दोनों लुलोक और भूलोक तेरे आसन हों ॥ १० ॥

(देवेषु इन्द्र इव) देवोंमें जैसा इन्द्र वैसा (य गोषु विवावदत् पति) गौशोंमें वरद करता हुआ पड़ता है। (तस्य ऋषभस्य अङ्गानि) उस बैलके अङ्गोंकी (मद्रुवा प्रजा सरसौषु) प्रदत्ता शुभवाणीसे प्रजा करे ॥ ११ ॥

(पार्श्वे अनुमत्याः आस्तां) दोनों पासे अनुमति है, (मद्रुवौ मगस्य आस्तां) पक्षियोंके दोनों भाग भगद हैं, (मित्र भववीन्) मित्रने कहा कि (अष्टीवन्तौ पवर्षा पूर्ण मम इति) दो घुटने देवल मेरे हैं ॥ १२ ॥

(भसदा आदित्यानां आसीत्) पृथ्वीका अन्तिम भाग आदित्योंका है, (श्रेणी बृहस्पतेः आस्तां) बृहदे बृहस्पतिक है, (पुच्छं चार्तस्य देवस्य) पुच्छ वायु द्यका है, (तेन ओपधी भूनेति) उसने ओपधीको ढिळाना है ॥ १३ ॥

(गुरा गिनीवाचसाः आसन्) गुराभाग गिनीवालीने हैं, (एवम सूर्याया अनुवन्) एवम सूर्यप्रमादी है, (देवा कहते हैं) (पद उत्यातु अनुवन्) पैर उत्यातके हैं ऐसा कहा है, (यत् ऋषभ अकल्पयन्) इस प्रकार बैलकी कल्पना विद्वानोंने की है ॥ १४ ॥

भाषाये—यह दूध दनवाला बैल उत्तम प्रजा उत्पाद करता है, उसको सारवान् इन्द्र कहते हैं। जो बैलका उपसन्न करता है उसको इन्द्र के दानका धेय होना है ॥ ९ ॥

बृहस्पति और सविता उनको अनुका धारण करवा दे। एवम और वायुका मगस इतमें है। इतका मनसे अन्तरिक्षमें अर्पण भूवर्ष और आकाशका मनसे वरद रहना है ॥ १० ॥

जैसा देवोंमें इन्द्र वैसा यह बैल गोपम है। अष्टी है इतके अर्धपक्षीक मगस्य का कपन कर रहना है ॥ ११ ॥ इतके अर्धपक्षीक अनुवन् भाग, पद, अति १, बृहस्पति, वायु आदि देववालोंका अर्धपक्षीक है ॥ १२-१३ ॥

ऋड आसीज्जामिशंसस्य सोमस्य कलशो धृतः ।
 देवाः संगत्य यत् सर्वं ऋपुं व्यकल्पयन्
 ते कृष्टिकाः सुरमायै कूर्मेभ्यो अदधुः शकान् ।
 ऊर्ध्वमस्य क्रीटेभ्यः श्वर्तेभ्यो अधारयन्
 शृङ्गाभ्यां रक्षं ऋपुत्पर्वति हन्ति चक्षुषा ।
 शृणोति मद्रं कर्णाभ्यां गवां यः पातिरध्व्यः
 शतयाजं स यजते नैनं दुन्वन्त्यग्रयः ।
 जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋपुभमाजुहोति
 ब्राह्मणेभ्यं ऋपुं दुचा वरीयः कृणुते मर्तः ।
 पुष्टिं सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठेऽव पश्यते

गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तन्बुलम् ।

तत् सर्वमनु मन्यन्तां देवा ऋषभद्राविने

॥ २० ॥

अयं पिपांन इन्द्र इह रयिं दधातु चेतनीम् ।

अयं धेनुं सुदुष्यां नित्यवत्सां वशं दुहां विपश्चितं पुरो दिवः

॥ २१ ॥

पिशङ्गरूपो नभसो वयोधा ऐन्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आगन् ।

आयुरस्मभ्यं दधत् प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचताम्

॥ २२ ॥

उपेहोपपर्वनास्मिन् गोष्ठ उपं पृञ्च नः । उपं ऋषभस्य यद् रेतु उपेन्द्र त्वं वीर्यम् २३

पुतं वो युवानं प्रति दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीश्वरतु वशां अनु ।

मा नो हासिष्ट जुनुषा सुभागा रायश्च पोषैरभि नः सचञ्चम्

॥ २४ ॥ (२४)

॥ इति द्वितीयोनुवाकः ॥

अर्थ- (गाव सन्तु) गौवें हों, (प्रजा सन्तु) प्रजाएं हों, (अथो तन्बुलं अस्तु) और शारीरिक बल हो । (तत् सर्वं) यह सब (ऋषभद्राविने) बैल देनेवालेके लिये (देवाः अनुमन्यन्तां) देव अपनी अनुमतिके साथ देवें ॥ २० ॥

(अयं पिपांनः इन्द्रः इह) यह पुष्ट इन्द्र (चेतनीं रयिं दधातु) चेतना देनेवाले धनका धारण करे । तथा (अयं) यह इन्द्र (सुदुष्यां) उच्चम दोहने योग्य (नित्यवत्सां) बलहोके साथ उपस्थित, (वशां दुहां) वामें रहकर दुहने योग्य, (विपश्चितं धेनुं) हानयुक्त धेनुको (परः दिवः) श्रेष्ठ सुलोकके परेसे धारण करे ॥ २१ ॥

(पिशांगरूपः) छाल रंगवाला, (नभसः) आकाशसे (ऐन्द्रः शुष्मः) इन्द्रके संबंधी बल धारण करनेवाला (विश्वरूपः वयोधाः नः आगन्) समस्त रूपोंसे युक्त अक्षका धारण करनेवाला हमारे पास आगया है । यह (आयुः प्रजां च रायः च) आयु, प्रजा और धन (अस्मभ्यं दधत्) हमारे लिए धारण करता हुआ (पोषैः नः अभिसचतां) पुष्टयोंसे हमें प्राप्त होवे ॥ २२ ॥

(इह अस्मिन् गोष्ठे) यहाँ इस गोशालामें (उप उप पञ्चन) समीप रह । और (नः उपयुञ्ज) हमें प्राप्त हो । (ऋषभस्य यद् रेतः) धूपभका जो वीर्य है, हे इन्द्र । (तव वीर्यं उप) यह तेरा वीर्य हमारे पास आजावे ॥ २३ ॥

(पुतं युवानं चः प्रतिदध्मः) इस युवाको हम आपके लिए समर्पित करते हैं, (अत्र तेन क्रीडन्तीः श्वरतु) वहाँ बसके साथ खेलती हुई विश्वको और (वशान् अनु) हृष्टिय स्थानोंके प्रति जाओ । हे (सुभागाः) भाग्ययुक्त गौवें । (जुनुषा मा हासिष्ट) अन्मके साथ हमारा आग न करो, (च पोषैः रायः) पुष्टियोंके साथ रहनेवाले धन (नः अभिसचतां) हमें दो ॥ २४ ॥

भाष्य-बैलका दान करनेवालेको देवोंकी अनुमतिके गौवें मिलती, प्रजा होती और शारीरका बल भी प्राप्त होता है २० ॥ यह प्रभु शैतनयुक्त गोष्पां धन हमें देवे । यह सुमोक्षके परेसे ऐश्वी गौ सारे कि जो उग्रम रूप देनेवाली, नित्य बलहोके साथ रहनेवाली, पिशाङ्ग रूप देनेवाली और श्वानीको पहचाननेवाली हो ॥ २१ ॥

आकाशके पक्षसे बैल देगा आधा है कि जो सात रंगवाला, बलवान, अनेक (गौवें युक्त, अथको देनेवाला है । यह हमें आयु, प्रजा और धन हमारे लिए देवे और हमें पुष्टि देवे ॥ २२ ॥

यह बैल इस गोशालामें रहे, हमारे पास रहे । इस बैलका जो बल है वह हमको लक्ष्य है, यह हमें प्राप्त हो ॥ २३ ॥ इस गौवेंके साथ हम इस बैलको चर देने हैं । इसके साथ वे गौवें खेलें, मूरे और विश्वको । वहाँ जाते वहाँ पुष्टि । नः ॥ २४ ॥

सद्वृत्तं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति । (मं० ९)

जिन्वन्ति विश्वे सं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ (मं० १८)

ब्राह्मणेभ्य ऋषभ दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः ॥ (मं० १९)

तत्पर्यमनुमन्यन्तां देवा ऋषभदायिने ॥ (मं० २०)

जो (ब्राह्मणे) ब्राह्मण को बेल समर्पण करता है वह एक रूपमें हजारों दान करता है । उसको सब देव संतुष्ट करते हैं जो (ब्राह्मणे) ब्राह्मणक घरमें बेलका समर्पण करता है । ब्राह्मणोंको बेल दान देकर मन प्रेष्ट बनाता है । जो बेलका दान करता है उसने लिए सब देव अनुकूल होते हैं ॥ ”

विद्वान्, ज्ञानी, मदाचारी आचार्यजीको उत्तम बेल दान करनेकी प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्तमें की है । इसका तात्पर्य पूर्व स्थानमें बताया है वैशा ही समझना चाहिये । यही विषय महाभारतमें निम्न लिखित रीतिसे स्पष्ट किया है—

दत्त्वा धेनुं सुमतां कांस्यदोहां कव्याणवसामपलायिनी च ।

यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्रूपीण्यश्नुते स्वर्गलोकम् ॥ ३३ ॥

तथाऽनदवाह ब्राह्मणेभ्य प्रदाय दान्त धुयै बलवन्त सुवानम् ।

कुलानुमीष्य वीर्यवन्तं बृहन्तं मुद्गके लोकान्सभिमताग्नेतुदस्य ॥ ३४ ॥

गोपु क्षा त गोदारण्यं कृतञ्चं वृत्तिग्लानं तादृशं पाप्रमाहुः ।

शृद्धे ग्लाने सन्नमे वा महाहो जृप्पर्यं वा होम्यद्वेयो प्रसूत्याम् ॥ ३५ ॥

शुर्वयं वा बालपुष्टयाभिपङ्गा गा वै दातुं देशकालोऽविशिष्टः ।

म० भा० अनुशा० अ० ७१

“ दान करनेके लिए गो ऐंभी हो कि जो उत्तम स्वभाववाली, बड़े कार्य के बतनमें जिसका दोहन होता हो, जिसके बलसे उत्तम होने दें, जो न भागती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंको दान करनेके लिए योग्य बेल बोसा देनेवाला, उत्तम बलवान्, दृढ, वीर्यवान्, बड़े शरीरवाला हो । ऐसे बेलका दान करनेवालेको स्वर्गलोक होता है । गो ऐसे विद्वान्को देनी चाहिये कि जो ठीका मक हो, गो बालक हो, गोक विषयमें कृतज्ञ हो, वृत्तिहीन हो, । गुरुजीको शिष्य उत्तम गो दान देवे । ” इस रीतिसे महाभारतमें गो दान और शृष्य दानका विषय कहा है । हरएक ब्राह्मण गौका दान लेनेका अधिकारी नहीं है । इस विषयमें महाभारत और अथर्ववेदके सूक्तोंमें बहुत नियम हैं, उनका विचार पाठक अवश्य करें—

अमद्वृत्ताय पापाय शुष्पायानृतवादिने ।

दृष्यकपयस्वपेताय न देया गो कर्षणम् ॥ १५ ॥

मिथुने बहुपुत्राय धीश्रियायादितानये ।

दस्या दानमगौ दाता लोकान्ज्योयपुत्रामान् ॥ १६ ॥

म० भा० अनुशा० अ० ९९

“ दूगार, प गी, गोमी, अश्वत्थ वर्गी, हृष्यकपय न कानेकालेको कमी गो दान देनी नहीं चाहिये । मिथुनपर श्रीशिव नरसिंह कर्षण का, बहुत पुत्र का, वेदज्ञानी, अभिहीनोंको गो दान कानेके स्वर्गवास होता है । ” इस प्रकार महाभारतमें कर्षण का दान देना तथा मिथुन के विद्वान् गदाधारी आचार्यको ही गो दान करना योग्य है । बेलत प्रद्वृत्तकृममें उत्तम होने के लिये दान देनी नहीं हो गच्छा । तथा अथर्ववेदमें अन्वय जो कहा है वह भी यही देखिये—

यो हृदनि दानैः दानम् । अथर्व १०१९-१, १०

म हृदयो वतां कृशं मर्षांति काममदनुते ॥ अ० १०११-१३३

अगौ देवीसंपुमर्षांति हृदयो मर्षांति हृदयो म हृदयोमर्षाणि ॥

अ० १०१९-१०

“ घीका धारक, वीर्यका रूपन और हजारों प्रकारकी पुष्टियाँ देनेवाला कहते हैं । ” विचार करनेपर पाठकोंको इस बातका अनुमान अवश्य मिलेगा । यदि यह बैल गाँमें दूध अधिक उत्पन्न करनेवाला हेतु है, तो यही घी और वीर्यका वर्षक भीनिश्चयसे है, क्योंकि जो दूधका पढानेवाला है वही वीर्यका बढानेवाला होता है । गौके दूधको वैद्यकग्रंथोंमें (स्कन्ध शुककरं रत्नादु) शीघ्र वीर्य बढानेवाला कहा है । हजारों अन्य उपयोषे जो शरीरका पोषण होता है वह इस अकेले गौके दूधसे हो सकता है । यह सामर्थ्य गायके दूधमें है । गौका और बैलका इतना महत्त्व होनेसे इसका काव्यमय वर्णन इस सूक्तमें आगे किया है । इसके बाद एक अवसरमें देवताका शंश है यह बात मं० ८ से मं० १६ तक कही है । प्रत्येक अवसरमें किस देवताका शंश है यह वर्णन करनेसे गौका और बैलका शरीर देवतामय है, यह बात स्पष्ट हो जाती है । मानो गौका दूध देवताओंका सारव है । यही पाठक विचार करें कि वेदने गौके दूधका जो इतना माहात्म्य वर्णन किया है वह इसलिये कि वैदिकधर्मी लोग गायका ही दूध पियें और गायका ही घी आदि सेवन करें । श्वेत वा दूध वभी न पियें ।

१७ वें मंत्रमें कहा है कि यह बैल सौगंध राक्षसोंका नाश करता है और आससे अकालका नाश करता है । यद्यपि यह आसंशकारि वर्णन है, तथापि यह सत्य है । बैलके मानव जातिपर इतने अनेक उपकार हैं कि उनका वयार्थ वर्णन करना अशंभव है । राक्षस नाशक बैलका वर्णन शाल्वध व्रह्मणमें इस प्रकार आता है—

मनोर्द्धे वा ऋषभ आस । तस्मिन्नुत्सुरभी सपत्नमी धाक्प्रविष्टास ।

तस्य ह शसधाद्रवधाद्गुरुरक्षसानि मूषमानानि यन्ति । से हासुरा

समुद्विरे पाप बत नोऽपमृषभः सत्ये कथं निवमं द्धनुयामिति ॥ शं० मा० १

“ मनुका एक बैल था, उसमें अगुरों और सपनोंकी नाशक वाणी प्रविष्ट हुई थी, अतः उसके श्रावसे अमुर और राक्षस मर्दित होत हुए नष्ट हो जाते थे । वे अमुर मिलकर विचार करने लगे कि, ‘ यह बैल बड़ा पापी है, इसका देसा नाश करें ’ इत्यादि । यह सब वर्णन अलंकारिक है । इससे यही इतना ही लेना है कि बैलमें अमुरनाशक शक्ति है ।

१८ वें मंत्रमें व्रह्मणको बैल दान करनेका महत्त्व पुनः कहा है । यह एक दान सेवकों दानोंके समान है यह कथन भी विशेष मननीय है । आगेके तीन मंत्रोंमें बैलके दानका महत्त्व वर्णन किया है, इस विषयमें इसके पूर्व बहुत लिखा गया है । इसी प्रकार अन्तिम तीन मंत्रोंमें बैलकी ऐन्दी साक्षिका वर्णन है, ऐम बैल गौकोकेनाथ रखनेका उपदेश अन्तिम मंत्रमें किया है । ये सब विचार गौ और बैल वा महत्त्व वर्णन करते हैं । पाठक इन सब उपदेशोंका महत्त्व जानकर, और बैलका अपने घरमें रखत करें और उनसे विशेष लाभ लेंगें ।

पञ्चादन अज ।

[५]

(ऋषिः- भृगुः । देवता-पञ्चादनोऽजः)

(१)

आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन् ।
 तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकृमा क्रमतां तृतीयम् ॥ १ ॥
 इन्द्राय भ्रागं परि त्वा नयाम्यस्मिन् युञ्जे यजमानाय सूरिम् ।
 ये नो द्विपन्त्यनु तान् रभस्वानांगसो यजमानस्य वीराः ॥ २ ॥
 प्र पृदोऽर्व नेनिग्धि दुश्चरितं यच्छाचारं शुद्धैः शुक्लैरा क्रमतां प्रजानन् ।
 तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्त्यजो नाकृमा क्रमतां तृतीयम् ॥ ३ ॥

अर्थ-- (एतं जानय) इसको यहाँ ला और ऐसे (आरभस्व) कर्मोंका प्रारंभ कर कि जिससे यह (प्रजानन्) मार्गको जानता हुआ (सुकृतां लोकं अपि गच्छतु) स्वकर्म करनेवालोंके स्थानको प्राप्त होवे । मार्गमें (महान्ति तमांसि बहुधा तीर्त्वा) बड़े भंघकारोंको बहुत प्रकारसे तरके यह (अजः) तृतीयं नाकं आरभतां) अग्रगण्य गीतरे स्वर्गधामको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(अस्मिन् यजे) इस यज्ञमें स्थित (इन्द्राय यजमानाय भागं सूरिं त्वा) इन्द्र और यजमानके लिए भागभूत बने हुए ज्ञानीको (परि नयामि) सब ओर लेजाता हूँ । (ये नः द्विपन्ति) जो हमारा द्वेष करते हैं (तान् पश्यन्त्यजः) उनको गाथा करना आरंभ कर । और (यजमानस्य वीराः अनागमः) यजमानके पुत्र अथवा वीर पापारहित हैं ॥ २ ॥

(यद् दुश्चरितं चधार) जो दुराचार हमने दिया होगा, यह सब (यद् प्र यज नेनिग्धि) इनके पावसे धो ढाल । इसके पश्चात् यह (शुद्धैः शुक्लैः प्रजानन् नाकृमतां) शुद्ध पौरोहित्य मार्गको जानता हुआ यजे । (विपश्यन् तमांसि बहुधा तीर्त्वा) देखता हुआ भंघकारोंको बहुत प्रकार से तरके, (अजः) यह अग्रगण्य (तृतीयं नाकं आरभतां) तृतीय स्वर्ग धामको प्राप्त करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ--इसको यहाँ ले आओ, शुभ कर्मोंका प्रारंभ करो, अपनी उन्नतिके मार्गका जान लो, और स्वकर्म करनेवाले जहाँ जाते हैं उधे स्थानको प्राप्त करो । मार्गमें बड़े भंघकारके स्थान जगेंगे, उनके लोपना चाहिये, इस प्रकार यह अग्रगण्य आश्रम धाम उच्च अस्वर्गधामको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

इस यज्ञमें मुझे सब ओर ले जाना है । मैं तनी बनकर प्रयुक्त लिए आरभतामंग कर और पश्यन्ति त्वय यजमानो यज । जो द्वेष करते उनके वृत्त कर । इत तरह पश्यन्ति वार्दमाग निगण्य बने और वारं वरे ॥ २ ॥

पूर्व यमयमें जो दुराचार हुआ होगा, उधारी धो डाल, अपने दुष्ट पौरोंके अथवा मार्ग अरथत्त कर । जो और मार्गको देख, उच्च भंघकारोंको सोच कर, अग्रगण्य धर तरके परम उच्च अस्वर्गधामको प्राप्त हो ॥ ३ ॥

अनु च्छद्य श्यामेन त्वचमेतां विशस्तर्यथापूर्वमिना माभि मंस्थाः ।

माभि द्रुहः परशः कल्पयैनं तृतीये नाके अधि वि श्रयैनम् ॥ ४ ॥

ऋचा कुम्भीमध्यग्नौ श्रयास्या सिञ्चोदकमव धेहोभम् ।

पर्याधत्ताग्निनां शमितारः शृतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः ॥ ५ ॥

उत्क्रामातः परि चेदत्पतस्तुप्ताचुरोरधि नाकं तृतीयम् ।

अग्नेरग्निराव सं बभूविथ ज्योतिष्मन्तमभि लोकं जयैसम् ॥ ६ ॥

अजो अग्निरजमु ज्योतिराहुरजं जीवता ब्रह्मणे देयमाहुः ।

अजस्तमांस्यप हन्ति दुरमस्मिन्नोके श्रद्धानेन दत्तः ॥ ७ ॥

॥ ४ ॥

॥ ५ ॥

॥ ६ ॥

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (विशस्त.) विशेष शासक! तू (एवं त्वचं यथा पर) इस त्वचा को जोड़ोंके अनुसार (श्यामेन अग्निना अनुच्छद्य) काले शस्त्रसे काट डाल । (मा अभि मंस्थाः) मत् अभिमान कर, (मा अभि द्रुहः) मत द्रोह कर । (परश एनं कलय) जोड़ोंके अनुसार इसको समर्थ बना । और (तृतीये नाके एवं अधि विधाय) तीसरे स्वर्गभागमें इसको स्थापित कर ॥ ४ ॥

(ऋचा कुंभी अग्नि अधिश्रयामि) मंत्रसे इस पात्रको मैं अग्निपर रखता हूँ । उसमें तू (उदकं वा सिञ्च) जल डाल और (एवं अव धेहि) इसको वहीं स्थापित कर । हे (शमितारः) शान्त करनेवालो ! तुम (अग्निना पर्याधत्) अग्नि द्वारा चारों ओरसे इसकी धारणा करो । यह (शृतः गच्छतु) परिपक्व होकर वहाँ जावे कि (यत्र सुकृतां लोकः) वहाँ सत्कर्म करनेवालोंका स्थान है ॥ ५ ॥

(अत. तसात् चरोः) इस तपे हुए वर्तनसे (अतसः) न संतप्त होता हुआ तू (परि उत् क्राम) ऊपर चढ़ और (तृतीयं नाकं अधि) तीसरे स्वर्गभागको प्राप्त हो । (अग्नेः अधि) अग्निके ऊपर (अग्निः सं बभूविथ) अग्नि प्रकट होता है, अतः (एवं ज्योतिष्मन्तं लोकं अभिजय) इस तेजस्वी लोक का जय कर ॥ ६ ॥

(अज अग्निः) अजन्मा अग्नि है (अजं उ ज्योति आहुः) न जन्मनेवाला तेज है ऐसा कहते हैं । [जीवता अजं ब्रह्मणे देयं आहुः] जीते हुए मनुष्यके द्वारा अपना अजन्मा आत्मा परब्रह्मके लिए समर्पण करने योग्य है ऐसा कहते हैं । [अस्मिन् लोके श्रद्धानेन दत्तः] इस लोकेमें श्रद्धा धारण करनेवालेने समर्पित किया हुआ [अजः तमांसि दूरं अप हन्ति] अजन्मा आत्मा अन्धकारोंको दूर भगाता है ॥ ७ ॥

भाषार्थ— योग्य शस्त्र किंवा छेदक जोड़ोंके अनुसार तीक्ष्ण शस्त्रसे शस्त्रप्रयोग करे और रोमादि दोषोंको दूर करे । अभिमान न धरे और विघ्नोका द्रोह भी न करे । प्रलोक अवयवमें सामर्थ्य अलग करे और परम उच्च स्थानको प्राप्त करे ॥ ४ ॥ पश्चान्ना वर्तन अभिपर रत्वा आप, उसमें पानी डाला जाय, चारों ओरसे अच्छी प्रकार धेक दिया जावे, पक्षोंके पश्चात् जहाँ गृह्यत करनेवाले बैठे हों वहाँ लेजाकर उनको दिया जावे ॥ ५ ॥

तपे वर्तनेये ऐसा बाहर निकले कि ऐसा न तपा हुआ होता है । और परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो । अग्निपर अग्नि अर्थात् आत्मापर परमात्मा विराजमान है । उस तेजोमय लोकको अपने शुभ कर्मसे प्राप्त करो ॥ ६ ॥

अजन्मा आत्मा भी अग्नि कहलाता है, अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा ज्ञानी कहते हैं । जीवित देहधारी लोगोंके अन्दर जो अजन्मा जीवात्मा है वह परमात्मा अथवा परब्रह्मके लिये समर्पित होने योग्य है ऐसा ज्ञानी कहते हैं । इस लोकेमें श्रद्धा यदि दृष्टा समर्पण किया जाय, तो वह अजन्मा आत्मा सब अन्धकारोंको दूर कर सकता है ॥ ७ ॥

पञ्चोदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रंस्यमान्स्त्रीणि ज्योतीषि ।
 ईजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ८ ॥
 अजा रोहं सुकृतां यत्र लोकः शरभो न चत्तोऽति दुर्गाण्येषः ।
 पञ्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृप्त्या तर्पयाति ॥ ९ ॥
 अजस्त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे दंदिवाभं दधाति ।
 पञ्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपो धेनुः कामदुघास्येकां ॥ १० ॥ (११)
 एतद् वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चोदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति ।
 अजस्तमांस्यपं हन्ति दूरस्मिहोके श्रद्धानिन दत्तः ॥ ११ ॥
 ईजानानां सुकृतां लोकमीप्सन् पञ्चोदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति ।
 स ज्योतिमभि लोकं जयैतं शिवोऽस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु ॥ १२ ॥

अर्थ- [श्रोणि ज्योतीषि आक्रंस्यमानः] तीनों तैजोवर आक्रमण करनेवाला [पञ्चोदन] पांच भोजनोंवाला भजन्मा
 (पञ्चधा विक्रमतां) पांच प्रकारसे पराक्रम करे । (ईजानानां सुकृतां मध्यं प्रेहि) यज्ञकर्ता मरुक्रम करनेवालोंके मध्यमें
 प्राप्त हो । (तृतीये नाके अधिविश्रयस्व) तृतीय स्वर्गधाममें प्राप्त हो ॥ ८ ॥

(अज ! शारोह) हे भजन्मा ! ऊपर चढ़ (यत्र सुकृतां लोकं) जहां शुभ कर्म करनेवालोंका स्थान है । (अज
 दातारः न) लिये हुए इयात्र के समान (दुर्गाणि अति पृथ) सड़कोंके परे जा । पञ्चोदन ब्रह्मणे दीयमानः) पापोंका
 भोजन करनेवाला आत्मा परमज्ञ के लिये समर्पित होता हुआ (स) यह [दातारं तृप्त्या तर्पयाति] दाताको नृत्तिसे
 संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥

(अजः) भजन्मा आत्मा (दंदिवांस) आत्मपरमं करनेवालेको (त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे) तीनों मुलोंको
 देनेवाले, तीनों प्रकाशोंसे युक्त, तीन पीठों आधारोंसे युक्त (नाकस्य पृष्ठे) स्वर्गधामके स्थानपर (दधाति) धारण
 कराता है । (पञ्चोदनः ब्रह्मणे दीयमानः) पांच भोजनोंवाला जो परमज्ञको समर्पित होता है ऐसा तू स्वयं (एकां विश्वरुपा
 धेनु अति) एक विश्वरूप कामधेनुके समान होता है ॥ १० ॥

हे (पितरः) पितरों ! (एतद् तृतीयं ज्योतिः) भावने लिये यह तीवरा तेज है जो (पञ्चोदनं अजं ब्रह्मणे
 ददाति) पञ्च भोजन करनेवाले भजन्मा आत्माका परमज्ञके लिये समर्पण करता है । (अश्रद्धानिन दत्तः अजः) अश्रद्धा-
 द्वारा समर्पित हुआ भजन्मा आत्मा (अश्रद्धानि लोकं) समर्पित दूर अश्रद्धानि) हम लोकमें सब अश्रद्धाकारियोंको दूर
 कराता है ॥ ११ ॥

(ईजानानां सुकृतां लोकं) यज्ञकर्ता शुभकर्म करनेवालोंके लोकको प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला जो (पञ्चोदनं
 अजं ब्रह्मणे ददाति) पञ्च भोजन करनेवाले भजन्मा आत्माको परमज्ञके लिये समर्पित करता है । (स ज्योतिः पूर्णं लोकं
 जय) यह तू स्वास्तिवाले हम लोकको जीत ले (यह प्रतिगृहीतः अस्मभ्यं त्रिषु अजः) एतद् एव अजः इत्यर्थे त्रिषु
 अश्रद्धाकारियोंको दूर ॥ १२ ॥

अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकाद् विप्रो विप्रस्य सहसो विपश्चित् ।

॥ १३ ॥

इष्टं पूर्तमभिपूर्तं वपट्कृतं तद् देवा ऋतुशः कल्पयन्तु

अमोत्तं वासो दद्याद्द्विरण्यमपि दाक्षिणाम् ।

॥ १४ ॥

तथा लोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः

एतास्त्वजोषं यन्तु धाराः सोम्या देवीर्धृतपृष्ठा मधुश्रुतः ।

॥ १५ ॥

स्तभान् पृथिवीमुत् द्यां नाकस्य पृष्ठेऽधि सप्तरश्मौ

अजोऽस्यजं स्वर्गोऽसि त्वया लोकमङ्गिरसः प्राजानन् । तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेयम् ॥ १६ ॥

अर्थ-- (अजः अज्ञोः शोकाद् हि अजनिष्ट) अजन्मा आत्मा अग्निरूप तेजस्वी परमात्माके तेजसे प्रकट हुआ है । (निप्रस्य महम्) विशेष ज्ञानी परमात्माकी दक्षिणे [विपश्चित् विप्रः] यह ज्ञानी चेतन प्रकट हुआ है । (इष्टं पूर्तं) इष्ट और पूर्ण (अभिपूर्तं वपट्कृतं तद्) संपूर्ण यज्ञके द्वारा समर्पित उसको (देवाः ऋतुशः तद् कल्पयन्तु) देव ऋतुके अनुकूल समर्थ बनते हैं ॥ १३ ॥

(अमोत्तं द्विरण्यमपि दात्) साथ वैदिकर पुना हुआ सुवर्णमय वस्त्र और (दाक्षिणां अपि दद्यात्) दाक्षिणा भी दी जाये । (तथा लोकान्त्समाप्नोति) इससे वे लोक वद् प्राप्त करता है, (ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो सुलोकमें और जो हम पृथिवीपर हैं ॥ १४ ॥

हे (अज) अजन्मा आत्मन् ! (पृष्ठाः सोम्याः देवीः) ये सोम संबंधी दिव्य (धृतपृष्ठाः मधुश्रुतः) धी और सहस्रमे युक्त (धाराः रथा उपयन्तु) रथधारण्य सेरे पास पहुंचें । और हू (सप्तरश्मौ अग्नि) मात ऋग्वेदाके स्वर्गके ऊपर (नाकस्य पृष्ठे द्यां) स्वर्गके पृष्ठभागपर सुलोकको (उत पृथिवीं अस्तभान्) और पृथ्वीको स्थिर कर ॥ १५ ॥

हे (अज) अजन्मा ! तू (अजः असि) जन्मरहित है, तू (स्वर्गः असि) सुखमय है, [स्वया संगिरसा लोकं प्रजानन्] तू त्वज्म लोकको जाननेवाला है ; [तं पुण्यं लोकं प्र ज्ञेयं] उम पुण्यकारक लोकको मैं जानना चाहता हू ॥ १६ ॥

साधारण-अजन्मा आत्मा आत्मा मममर्ग वरनेवालेको यह प्रकारके उत्तम गुणपूर्ण स्थानके लिए योग्य बनाता है । एवं भोजनोहा भोक्ता जीवामा परमात्माके लिए समर्पित होनेपर वह एक कामधेनु जैसा बनाता है ॥ १० ॥

जो पांच अंगोहा भोक्ता जीवामाका परमात्माको समर्पित करना है वह माने, यह पितरोंके लिये सुवीम जवोते देवके समान है । यह समर्पण यदि धडागे किया तो वह यह अज्ञानरूपरको दूर करता है ॥ ११ ॥

विश्व सं द्यां यम करनेवाले अष्ट पुत्र प्राप्त करते हैं, बड़ा वयमोजनी जीवामाका परमात्माके लिये समर्पण करनेवाला बनाता है । अतः तू इन अष्टपुत्र लोकको प्राप्त हो । यह लोक प्राप्त होनेपर सबके लिये कल्याणकारी होने ॥ १२ ॥

परमात्माके तेजसे अजन्मा जीवामाका प्रकट होता है । महान् ज्ञानी परमात्माकी महिमामें यह चेतन जीवामा प्रकट होता है । इनके यह प्रकारके अनुभूतिके अनुकूल यह सब देव मिलकर पूर्ण करते हैं ॥ १३ ॥

साव वैदिकर पुना हुआ अज्ञ अज्ञाने दिव्याके साथ बन करना अभिष्ट है । इस दानसे मांदिह और अर्मानिक संकोरी प्रसिद्धि होती है ॥ १४ ॥

वेदिक सं ज्ञानको धारण्य सं और मधुके साथ मिलकर प्राप्त हो इनका येशन करके तू इस भूमिका पूर्णके जो जो स्वर्गमय ममो पार्थिव १४ ॥ १५ ॥

तू जन्मरहित और अज्ञान है । तू स्वर्गके लोकोको जानता है । उन पुण्यमय लोकको मैं मैं अजन्मा अज्ञान ॥ १६ ॥

येनां सहस्रं वर्हासि येनाग्निं सर्ववेदसम् । तेनेमं युञ्जं नो वद स्वर्दिवेषु गन्तवे ॥ १७ ॥

अजः पृक्कः स्वर्गे लोके दधाति पञ्चोदतो निर्ऋतिं वार्षमानः ।

तेन लोकान्स्वर्षेवतो जयेम ॥ १८ ॥

यं ब्राह्मणे निदुधे यं च विक्षु या विप्रुषं ओदुनानामजस्य ।

सर्वं तदधे सुकृतस्य लोके जानीतान्नः संगमने पथीनाम् ॥ १९ ॥

अजो वा इदमग्ने व्यक्रिमत् तस्योर इयर्ममनुद् द्यौः पृष्ठम् ।

अन्तरिक्षं मध्यं दिशः पार्श्वे-समुद्रौ कुक्षी ॥ २० ॥ (१२)

सुत्यं चतं च चक्षुषी विश्वं सुत्यं श्रद्धा प्राणो विराट् शिरः ।

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदुजः पञ्चोदनः ॥ २१ ॥

अर्थ- हे अग्ने ! (येन सहस्रं वर्हासि) जिससे तू सहस्रोंको ले जाता है और (येन सर्ववेदस) जिससे सब ज्ञान तू पहुंचाता है, (तेन) उससे (न. हम यज्ञ) हमारे इस यज्ञको (दयुषु स्व गन्तव) देवोंके ज-रर विद्यमान नजमो प्राप्त करनेके लिये (वद) ले चक ॥ १७ ॥

(पञ्चोदतः पृक्कः अज) पञ्च भोजनवाला परिपक हुआ जल-मा आत्मा (निर्ऋतिं वार्षमान) दूरवरयाका भाग करता हुआ (स्वर्गे लोके) स्वर्ग लोकमें (दधाति) धारण करता है । (तेन) उससे (स्वर्षेवतो जयेम) स्वर्षाड् लोकोंको जीतकर प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥

(य ब्राह्मणे निदुधे) जिसको ब्राह्मणमें रखता हू (य च विक्षु) जिसको प्रजाजनोंमें रखता हू और (अमवप ओदुनानो या विप्रुषः) जो अजन्मा आत्माके भोगोंकी पूर्तियाँ हैं, हे अग्ने ! (नः सर्वं तद्व) हमारा वह सब (सुकृतस्य लोके) पुण्य लोकमें, (पथीनां संगमने) मार्गोंके संगममें है, ऐसा (जानीतान्नः) जानो ॥ १९ ॥

(अज वै अग्ने इदं व्यक्रमत) अजन्मा आत्मा ही पूर्वकालमें इस ससारमें विक्रम करता रहा । (तस्य वा इप अमवत्) उसकी छाती यह भूमि पानी और (द्यौ पृष्ठ) छलोक पीठ होगया । (अन्तरिक्ष मध्यं) अन्तरिक्ष मध्यभाग और (दिशः पार्श्वे) विश्वाद् पार्श्वभाग तथा [समुद्रौ कुक्षी] समुद्र कोखें बनी ॥ २० ॥

[सत्यं च ऋतं च चक्षुषी] सत्य और ऋत ये उसकी नासिका, [विश्वं सत्यं] सब विश्व अस्तित्व, [अद्वा प्राण] अद्वा प्राण, और [विराट् शिरः] विराट् शिर बना । [यत् पञ्चोदन अजः] जो पञ्च भोजन अजन्मा आत्मा है वह [एष वै अपरिमित यज्ञः] यह सबसुख अपरिमित यज्ञ है ॥ २१ ॥

साधार्यं— हे तेजस्वी देव ! जिस शक्ति तू सहस्रों लोगोंको उच्च अथवातक लेजाता है, उस ज्ञान यज्ञको पहुंचाता है, उस अद्वितीय शक्तिसे इस अग्ने यज्ञको तू सब देवोंके पास पहुंचा, जिससे मुझे दिव्य तेजकी प्राप्ति हुई ॥ १७ ॥

पञ्चभोजन करनेवाला अजन्मा आत्मा परिपक होता हुआ अवगति दूर करता है और स्वर्गलोक प्राप्त करता है । हम सब उस परिपक आत्माके द्वारा प्रकाशवाला लोक प्राप्त कर सकेंगे ॥ १८ ॥

जो ज्ञानियोंके लिये हम सर्वजन करते हैं, जो प्रजाजनोंके लिए अर्पण करते हैं, जो अजन्मा अग्नाक भोगोंकी पूर्तियाँ हैं, ये सब पुण्यलोकमें पहुंचानेवाले मार्गोंके संगमक हैं ऐसा जानो ॥ १९ ॥

इस जगत् में जो विक्रम है वह अजन्मा आत्माका हा है । इस आत्माको पार्श्वी भूमा है पंथ यज्ञ कहे, अन्तरिक्ष मध्य भाग है, दिशाएँ अगल हैं और कोखें समुद्र हैं ॥ २० ॥

उसका आधे सत्य और ऋत हैं, उसका अद्वैतक मुख विराट् है, उसका प्राण अद्वा और शिर यज्ञीं अमवत्तक शिर है । यह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा अमवत्तक यज्ञक है ॥ २१ ॥

अपरिमितमेव यज्ञमामोत्यपरिमितं लोकमव रुन्धे ।
 योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२ ॥
 नास्यास्थीनि भिन्द्यान्न मुञ्चो निर्धयेत् । सर्वमेनं समादायेदमिदं प्र वैशयेत् ॥ २३ ॥
 इदमिदमेवास्य रूपं भवति तेनैतं सं गमयति ।
 इयं मह ऊर्जमस्मै दृष्टे योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २४ ॥
 पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वस्त्रा पञ्चास्मै धेनवः कामदुर्घा भवन्ति ।
 योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५ ॥
 पञ्च रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्म वासांसि तन्वे भवन्ति ।
 स्वर्गं लोकमश्नुते योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २६ ॥

अर्थ— [यः पञ्चौदनं] जो पांच भोजनोवाले [दक्षिणाज्योतिषं अज्ञं ददाति] दक्षिणाके तेजसे प्रकाशित भक्षणमा आत्माका समर्पण करता है, वह [अपरिमितं यज्ञं आप्नोति] अपरिमित यज्ञको प्राप्त करता है, तथा [अपरिमितं लोकं अवश्ये] अपरिमित लोकको अपने आपोन करता है ॥ २२ ॥

[अथ अस्थीनि न भिन्द्यात्] इसकी हड्डियोंको न तोड़े, [मञ्चः न निः धयेत्] मज्जाको न पीये, [एवं सर्वं पमादाय] इस सबको लेकर [इदं इदं प्रवेशयेत्] इसको इसमें प्रवेश करे ॥ २३ ॥

[इयं इयं पृथ्वी रूपं भवति] यह यह ही इसका रूप होता है, [तेन एवं संगमयति] उसके साथ इसको मिलाता है । [अस्मै इयं महः ऊर्जं दृष्टे] इसके लिए अज्ञ तेज और बल मिलता है, [यः दक्षिणाज्योतिषं पञ्चौदनं अज्ञं ददाति] जो दक्षिणाके तेजसे साथ पञ्चभोजनवाले अज्ञमा आत्माको समर्पित करता है ॥ २४ ॥

[यः दक्षिणा०] जो जो दक्षिणाके तेजसे साथ पञ्चभोजनवाले अज्ञमा आत्माका समर्पण करता है [अस्मै] इसके लिए [पञ्च रुक्मा] पांच मोहरें, [पञ्च नवानि वस्त्रा] पांच नये वस्त्र और [पञ्च कामदुर्घा धेनवः] पांच इष्ट समस्त पृथ्वी देनेवाली गायें [भवन्ति] होती हैं ॥ २५ ॥

[यः दक्षिणा०] जो दक्षिणाके तेजसे साथ पञ्चभोजनवाले अज्ञमा आत्माका समर्पण करता है [अस्मै] इसके लिए [पञ्च रुक्मा] पांच गुणों युक्त वर्ण [ज्योतिः भवन्ति] प्रकाशमान होती हैं । (तन्वे) तानी के लिए [वर्म वासांसि भवन्ति] कपड़रूपी वस्त्र होते हैं । और वह [स्वर्गं लोकं अश्नुते] स्वर्ग लोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥

भावार्थ—यह पञ्चभोजनी अज्ञमा आत्मा जो समर्पण करता है उसको उक्त कारण अज्ञान वश करनेका कर्म प्रकृत होता है, और वह अज्ञान हीनेको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

इस वजसे लिए किसी की हड्डियोंकी तोड़नेकी आवश्यकता नहीं और मज्जाभोंको निर्धये करनेकी भी आवश्यकता नहीं है । इसका अर्थ यह है कि इस विधानमें प्रवेश करना आदिष्ट ॥ २३ ॥

यही इस वस्त्र का अर्थ है । उक्त विधानसे साथ इसका संबंध आता है । इससे इसकी अन्न वल और तेज प्राप्त होता है । पंचभोजनी अज्ञमा आत्मा का समर्पण करना है ॥ २४ ॥

इस समर्पण करनेवालेकी पांच रुक्मों, पांच नये वस्त्र, और पांच कामदुर्घा प्राप्त होती हैं ॥ २५ ॥
 इस समर्पण करनेवालेके पांच रुक्मों और पांच वस्त्रों प्रकृत हैं वर तारीके लिए वस्त्र जैसे वस्त्र होते हैं और स्वर्ग लोक प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

या पूर्वं पतिं विन्वाथान्य विन्दतेऽपरम् ।

पञ्चौदनं च तावजं ददाती न वि योपतः

॥ २७ ॥

समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः ।

योऽंजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ २८ ॥

अनुपूर्ववत्सां धेनुमनुद्वाहंशुपुर्वहणम् । वासो हिरण्यं दुत्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम् ॥२९॥

आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।

जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुषं ह्ये

॥ ३० ॥ (१३)

यो वै नैदाधं नामर्तुं वेद । एष वै नैदाधो नामर्तुर्यदुजः पञ्चौदनः ॥

निरेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना ।

योऽंजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ ३१ ॥

मर्थ—[या पूर्व पति विरवा] जो पहिले पतिको प्राप्त करके, [अथ अपरं विन्दते] पश्चात् दूसरे अन्वको प्राप्त करती है, [तो पञ्चौदनं अजं ददतः] वे दोनों पचव भोजनवाले अजन्मा आत्माका समर्पण करके [न वियोपतः] वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

(यः पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं अजं ददाति) जो पचव भोजनवाले दक्षिणाके तेजसे युक्त अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह (अपरः पतिः) दूसरा पनि (पुनर्भुवा समानलोकः भवति) पुनर्बिवाहित स्त्रीके साथ समान स्थानवाला होता है ॥ २८ ॥

(अनुपूर्ववत्सां धेनुं क्रमसे प्रतिवर्षं बद्ध्वा देनेवाली गौको और (अनुद्वाहं) घैटको तथा (शपद्धं वासः हिरण्यं, नौदनी, वस्त्र और सोना (दुत्वा) देकर (ते उत्तमां दिवं यन्ति) वे उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥

(आत्मानं पितरं पुत्रं) अपने भापके, पिताको, पुत्रको, (पौत्रं पितामहं) पौत्रको और पितामहको (जाय जनित्रीं मातरं) स्त्री और जननी माताको और (ये मियाः तान्) जो हृष्ट हैं उनको भी (उपहृये) पाम पुकारत हैं ॥ ३० ॥

(एष वै नैदाधः नाम अर्तुः) वह निश्चयसे निदाध अर्थात् प्रीत्य शत्रु है (यः पञ्चौदनः अजः) जो पचवभोजन अज है । (यः वै नैदाधं नाम अर्तुं वेद) जो ह्य प्रीत्य शत्रुको जानता है और (यः दक्षिणा-ज्योतिषं पञ्चौदनं ददाति) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पचवभोजनी अजका समर्पण करता है वह (अतृव्यस्य आतृव्यस्य श्रियं मि दहति) अतृव्य शत्रुके स्त्रीको सर्वथा जला देता है और वह (आत्मना भवति) अपनी आत्मनाश्रित्ये प्रभावित होता है ॥ ३१ ॥

भावार्थ— जो पहिले पतिको प्राप्त करके पश्चात् पुनर्बिवाहमे दूसरे पतिको प्राप्त करती है, वह इस पचवभोजनी अजक समर्पण करके वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

जो पचवभोजनी अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह दूसरा पति पुनर्बिवाहित पतिके स्थान ही होता है ॥ २८ ॥

प्रतिवर्षं बद्ध्वा देनेवाली गौ, उत्तम बैल, अनेके अथ और श्रुत्ये इत्यादि दान करनेसे उत्तम स्वर्ग प्राप्त हो ॥ २९ ॥

अपना भावा, पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र, पर्यन्तनी, अन्यदेनेवाली माता, और जो हमारे शत्रु हैं उन सबको ये पुत्र हैं और वह बात सुनना है ॥ ३० ॥

यो वै कुर्वन्तं नामर्तु वेदं ।

कुर्वतीकुर्वतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै कुर्वन्नामर्तुर्यदुजः ० । ० । ०

॥ ३२ ॥

यो वै संयन्तं नामर्तु वेदं ।

संयतीसंयतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै संयन्नाम् ० । ० । ०

॥ ३३ ॥

यो वै पिन्वन्तं नामर्तु वेदं ।

पिन्वतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै पिन्वन्नाम् ० । ० । ०

॥ ३४ ॥

यो वा उद्यन्तं नामर्तु वेदं ।

उद्यतीमुद्यतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वा उद्यन्नाम् ० । ० । ०

॥ ३५ ॥

यो वा अभिभृवं नामर्तु वेदं ।

अभिभवंतीमभिभवन्तीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

अर्थ— (एष वै कुर्वन् नाम ऋतुः यन् अज ०) यह नि सदेह कर्ता नामक ऋतु है जो अज पद्यभोजनी है । (वा वै कुर्वन् त नाम ऋतुः यद०) कर्ता नामक इस ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाक तेजसे युक्त इस पद्यभोजनी अजका दान करता है वह (अभियस्य आतृव्यस्य) अभिय वायुके (कुर्वती कुर्वती एव भिय आदत्त) धरममयी श्रीको हर देता है ॥ ३२ ॥

(एष वै संयन् नाम ऋतुः यन् अज ०) यह संयम नामक ऋतु है जो पद्यभोजनी अज है । (वा वै संयन् नाम ऋतुः यद०) जो निश्चयसे संयम नामक ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पद्यभोजनी अजका समर्पण करता है वह (अभियस्य आतृव्यस्य) अभिय वायुको (संयती संयती एव भिय आदत्त) संयमसे प्राप्त श्रीको हर देता है ॥ ३३ ॥

(एष वै पिन्वन् नाम ऋतुः यन् अज ०) यह पीवण नामक ऋतु है जो पद्यभोजनी अज है । (वा वै पिन्वन् नाम ऋतुः वेद०) जो निश्चयसे पीवण नामक ऋतुको जानता है और दक्षिणाके तेजसे युक्त पद्य भोजनी अजका समर्पण करता है, वह (अभियस्य आतृव्यस्य पिन्वन्ती नाम भिय आदत्त) अभिय वायुकी पीवण श्रीको हर देता है ॥ ३४ ॥

(एष वै उद्यन् नाम ऋतुः यन् अज ०) यह नि सव्द उद्यम नामक ऋतु है जो पद्यभोजनी अज है । (वा वै उद्यन् नाम ऋतुः वेद०) जो निश्चय उद्यमकी ऋतुको जानता है और दक्षिणायुक्त पद्यभोजनी अजको देता है, वह (अभियस्य आतृव्यस्य) अभिय वायुकी (उद्यती उद्यती एव भिय आदत्ते) उद्यमको प्राप्त होनेवाली श्रीको हर देता है ॥ ३५ ॥

एष वा अभिभूर्नामर्तुर्यदुजः पञ्चौदनः ।

निरेवाप्रियस्य भ्रातृन्पस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना ॥

योऽंजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३६ ॥

अंजं च पचंतु पञ्चं चौदनान् ।

सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीः सान्तर्देशाः प्रति गृह्णन्तु त एतम् ॥ ३७ ॥

तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताम्य आज्यं हविरिदं जुहोमि ॥ ३८ ॥ (१४)

जामिनवन्ती एव श्रियं आदत्ते परास्त करनेवाली शोभाको हर केतः है । इसके (अग्रियस्य ०) अग्रिय शत्रुकी धीको जला देना है और (आत्मना भवति) अपनी शक्तिसे रहता है ॥ ३६ ॥

(अजं पञ्च ओदनान् च पचत) इस अजन्माको और पांच भोजनोंको परिपक्व करो । (ते एतं) तेरे इस अजको सर्वाः दिशः) सब दिशाएं (सान्तर्देशाः) आंतरिक प्रदेशोंके साथ (सध्रीचीः संमनसः) सहमत और एक विचारसे युक्त होकर (प्रतिगृह्णन्तु) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

(ताः ते तुभ्यं तव एतं रक्षन्तु) वे तेरी तेरे लिए तेरे इस आत्माकी रक्षा करें । (ताम्यः इदं आज्यं हविः जुहोमि) इनके लिए इस ची और इवन सामग्रीका इवन करता हूँ ॥ ३८ ॥

भावार्थ— उष्णता, कर्म, संयम, पुष्टि, उद्यम, और विजय ये छः ऋतु हैं । ये छः ऋतु इस पंचमोजनी अजका रूप हैं । जो इसका स्वरूप जानता है और इसका समर्पण करता है, वह शत्रुको परास्त करता है और अपने आत्माकी क्षापी बढाता अर्थात् आत्मिक बलसे युक्त होता है ॥ ३१-३६ ॥

इस अजके और इसके पाँचों ओरोंको परिपक्व बनाओ, सब दिशा और उपदिशाएं इसको अपनाएं, अर्थात् यह सब दिशाओंका बने ॥ ३७ ॥

ये सब आत्माकी रक्षा करें और आत्मरक्षासे तेरी उन्नति हो । इसी उद्देश्यसे इस ची की आहुती में देना हूँ, यह एक समर्पणका उदाहरण है ॥ ३८ ॥

पञ्चौदन अज ।

इस सूक्तमें ' पञ्चौदन अज ' को स्वर्गधाम कैसा प्राप्त होता है, इसका वर्णन है । सबसे पहिले यह पञ्चौदन अज कौन है इस बातमें परिचय करना चाहिये । ' पञ्चौदन अज ' (पञ्च+ओदन अज) का अर्थ पांच प्रकारके भोजनोंवाले अज है । अर्थात् पांच प्रकारके अन्नका भोग करनेवाला यह अज है ।

' अज ' शब्दके अर्थ— ' अजन्मा, सदासे रहनेवाला, सर्व शक्तिमान् परमात्मा, जीव, आत्मा बालक, बच्चा, घान्ध " ये होते हैं । इनमेंसे यहाँ किछका प्रश्न करना चाहिये यह एक विचारणीय बात है । ' अज ' शब्दसे यहाँ परमात्माका प्रश्न करना अयोग्य है, क्योंकि वह स्वभावसे परम उच्च लोकमें यहाँ विराजमान ही है वरन् उच्च लोकमें जानेकी आवश्यकता ही नहीं है । यहाँ इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है उसके विषयमें निम्न लेखित मंत्र देखिये—

सुकृतां लोके गच्छन्तु प्रजानन् ॥ (मं० १)

तीर्था लमांसि अजस्तुतीयं नाके आकमताम् (मं० १, ३)

पृथीये नाक अपि विध्वयन्तम् ॥ (मं० ४)

यत्रो गच्छन्तु सुकृता यत्र लोकः ॥ (मं० ५)

पृथीये नाके अपि विध्वयन्तम् ॥ (मं० ८)

“ यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कर्म करनेवालोंके लोकको प्राप्त करे । अन्धकार दूर करके तृतीय स्वर्गधामको प्राप्त होने । परिपक्व होकर पुण्यवागोंके लोकको जावे । तृतीय स्वर्गधाममें आश्रय करे । ”

ये मंत्रभाग ऐसे आत्माकी स्वर्गधाम प्राप्त करनेके सूचक हैं कि जिसको पहिले स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, जो उत्तम लोक में नहीं पहुँचा है, जो अधम लोकमें है । अर्थात् यज्ञका अज शब्द परमात्माका वाचक नहीं, अपितु ऐसे आत्माका वाचक है, जो उत्तम लोक को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । ‘अज’ शब्दके दूसरे अर्थ ‘धान्य’ और ‘बकरा’ ये हैं । इनमें धान्यका स्वर्गधामको प्राप्त होना अर्थमय है और बकरा स्वर्गधाममें जा सकता है वा नहीं, इस विषयमें शंका ही है । क्योंकि स्वर्ग तो (श्रुतोंके लोकः) सार्धम करनेवालोंका लोक है । जो स्वर्ग सार्धम कर सकते हैं, वे ही अपने किये उत्कर्मोंके बलसे स्वर्गधामको जा सकते हैं । अतः धान्य और बकरा स्वयं सार्धम करनेमें समर्थ न होनेके कारण सुकृत-लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं ।

यहाँ कई कहेंगे कि जो बकरा यज्ञमें समर्पित किया जाता है, वह समर्पित होनेके कारण स्वर्गका भागी हो सकता है । यहाँ विचारणीय बात यह है कि, जो स्वयं स्वेच्छासे दूसरोंकी भलाईके लिये समर्पित होते हैं, जो परोपकारके लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं, वे स्वर्गधाम प्राप्त करनेके अधिकारी माने जा सकते हैं । जो लोग बकरेको पकड़ते हैं और उसके मोसल हथक करके हैं, वे बकरेकी इच्छाका विचार ही नहीं करते । यदि इस प्रकारकी जबरदस्ती से स्वर्गधामको प्राप्ति होनेका संभव होगा, तो जो शीशे और बकरियाँ व्याघ्रके जीवनके लिये समर्पित हो जाती हैं, वे सबकी सब स्वर्गको पहुँचेंगी; इतना ही नहीं परंतु अज धंशक धान्य यज्ञमिमे आहुतिद्वारा समर्पित होनेपर भी स्वर्गको जायगा, समिधाएँ और घी भी वहाँ पहुँचेंगी । यह तो अव्यवस्था है । स्वप्ने गौरी मारा और खाया, तो इसमें गायका आत्मसमर्पण नहीं है । क्रूर राजा प्रजाको छुटकर प्रजाकी धन संग्रही इच्छा करके ले जाता है, यहाँ भी उस पददलित प्रज को परोपकार, दान या सर्वस्वका मोष करनेका पुण्य नहीं मिल सकता । फल तब मिलेगा कि जब आत्मसर्वस्वका समर्पण स्वेच्छासे किया गया हो । पूर्वोक्त ‘अज’ के अर्थमें ‘धान्य, बकरा’ ये आत्मसमर्पण की बात जान ही नहीं सकते, इसलिये आत्मसमर्पण कर नहीं सकते । और ये स्वर्गधामको प्राप्त नहीं हो सकते । परमात्मा उत्तम लोकमें सदा उपरिष्ठ होनेसे उसको कर्म विशेषसे आत्मसमर्पण द्वारा वह लोक प्राप्त होना है ऐसी बात नहीं है । अतः यद्यपि ‘ओष आत्मा’ यहाँ अर्थ यहाँ अपेक्षित है । यह सुकृत करता हुआ स्वर्गधाम को प्राप्त करता है और इसी कर्म के लिए शंभु भी धर्मराष्ट्र ले गये हैं ।

स्वभासे स्वर्ण, चन्द्रसे रूप, जिह्वासे रस और नाकसे गन्ध प्राप्त होगा । ये पाँच भोजन इसके पास आवेंगे, कोई भोग करेगा और कोई नहीं यह बात दूसरी है । 'पञ्चादन अज' का यह अर्थ है और यह हर एक जीवात्मा के विषयमें अनुभवमें आनकता है । इस 'अज' के स्वरूपका विशय स्वयं इस सूत्रमें किया है, वह अब देखिये—

अजो अग्निः । अजमु ज्योतिः आहुः ।

अजः समामि अपहन्ति ॥ [सं० ७]

अग्नेः अग्निः सं चभुविष ॥ (सं० ९)

अजः द्वि अग्नेः शोकात् अजनिष्ट । (सं० १२)

विप्रस्य महसः विप्रक्षिप्तं विप्रः अजनिष्ट । (सं० १३)

एष धा अपरिमितो यज्ञः यद्भुजः पञ्चोदनः । (सं० २१)

“ अग्निका नाम अज है, ज्योतिषा नाम अज है, वह अज अन्धकारको दूर करता है । अग्निमें अग्नि उत्पन्न हुआ है । अग्निके तेजसे अज उत्पन्न हुआ है । ज्ञानीकी महिमासे ज्ञानी विद्वान् जन्मा है । यह पञ्चादन अज अपरिमित यज्ञ है । ” ये षष मंत्र भाग यहाँ अज शब्दसे आत्माका भाव है, ऐसा स्पष्ट कहते हैं । क्योंकि आत्मा, ज्योति, अग्नि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द जीवात्माके लिए वैदिक वाक्यमें आते हैं । यही प्रतिशब्द 'अज' शब्दका अर्थ बतानेके लिए वेदने स्वयं दिये हैं और अज शब्दके अर्थके विषयमें संदेह निवृत्ति की है । इतना करनेपर भी यहाँके अज शब्दका अर्थ 'बहरा' है ऐसा जो मानते हैं, उनका विचार शक्तिके विषयमें क्या कहा जाय, गद्दी हमारे समक्षमें नहीं आता ।

यहाँ उक्त वचनोंमें कहा है कि इस सूत्रमें जिस अज्ञका वर्णन है, वह अग्निके समान तेजस्वी, ज्योतिके समान प्रकाशमय, दीपके समान अन्धकारको दूर करनेवाला है, परमात्मस्य महान् अग्निसे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे प्रधा अग्नि प्रज्वलित होनेसे उसकी ज्वालासे स्फुरितग चारों ओर उड़ते हैं, उसी प्रकार परमात्माकी दीपितसे जो स्फुरितग चारों ओर फैले हैं, वेही अज्ञान आविर्भावा हैं । परमात्मा चेतनस्वरूप है, उससे यह चेतनस्वरूप जीव आत्मा प्रगट हुआ है । यही यज्ञ स्वरूप है । इस प्रकारका वर्णन उक्त मंत्रभागोंमें है । यह देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अज शब्दसे 'अज अग्ना' का प्रमाण करना योग्य है ।

कहा ऐसा अर्थ यहाँ के अज शब्दका लेनेसे क्या बनता है ? और इन मंत्रोंका संगति भी कैसी भग्य सुझती है ! क्या बकरा अग्नि है और ज्योति है, क्या कभी बकरेके द्वारा अंधकार दूर हुआ है ? क्या कभी अग्निके प्रकाशसे बकरा प्रकट हुआ है ! अर्थात् अज शब्दका अर्थ बकरा करनेपर पूर्वोक्त मंत्रोंका कोई सरल अर्थ नहीं ला सझता । अतः अज शब्दसे यहाँ 'जीव आत्मा' अर्थ लेना चाहिए वह बात विद्वद्गणोंमें । अब इसकी स्पष्ट गति होनेके विषयमें इस सूत्रमें क्या कहा है, देखिये—

अजो वा हृद्ममे स्पकमत् । (सं० २०)

अजः पक्षः स्वर्गे लोके दृषाति, निर्भते विषामानः । (सं० १५)

अजं च पचत पच चोदनात् । (सं० ३०)

“ यह (अजः) अजन्मा आत्मा जगतके प्रारंभसे पराक्रम कर रहा है । यह अजन्मा आत्मा परिवर्तक होनेपर अवनति की दूर करके स्वर्गमें अपने आश्रय घाटन करता है । अजको और पाँच अर्थोंको परिपक्व करो । ” इस जगत्में जो कुछ भी पराशय हुए हैं वे इस आत्माके कारणही हैं, इस अगत्यमें जो बल रहा है वह आत्माही शक्ति ही है । शरीरमें जीवात्मा अति विषय परमात्मा कार्य कर रहा है । जीवात्मा प्रारंभमें अवरिपक अवस्थामें होता है, वह शून्य संस्कारों द्वारा परिवर्तक बनना है और इसकी जितनी परिवर्तना होती है, उतना यह अवरिपक शक्तिके अवनतिसे दूर बहता रहता है । इसमें विद्वद्गणों द्वारा परिवर्तक की जीवात्माको दो अवस्थाएँ हैं, कई तो परिवर्तक स्थितिमें प्राप्य होते हैं, स्पष्ट मिलते हैं उतने सब अवरिपक अवस्थाओंमें हैं अथवा परिवर्तक होनेके मार्गमें होते हैं । इसीको मुक्त और बद्ध अवस्था कहते हैं

यहाँ के 'अजः पक्षः' से शब्द देखनेसे 'पक्षया हुआ बहना' ऐसा अर्थ कई भोग करते हैं, परन्तु पक्षया हुआ बहना स्वयं स्वयं माननेका अनुभव ही नहीं है, वह धना मात्र मशकोके पेटमें जाता है । पक्षय यहाँ का परिवर्तक हुआ अज हीवा स्वयं स्वयं

ज ता है, अतः यदा ता अत्र अलग है। दूसरी बात यह है कि, 'पञ्च' शब्द कई अर्थोंमें प्रयुक्त होता है, मनुष्यके विवर परेश्वर हुए हैं, उसका ज्ञान एक हुआ है, फल परिपक्व हुआ है, इसतरह इसका भाव बड़ा व्यपक है। यह परिपक्व कैसा होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिए—

नैदार्यं कुर्वन्तं सयन्तं . पिम्बन्तं... वदन्तं.. अभिमुवं
नाम ऋतु वेदं श्रियं आदत्ते . आत्मना भवति ॥ (मं० ३१—३६)

“ वृणता, कर्तृन्, संयम, पोषण, उद्यम और सुसुव्यय ये छः अरमाके ऋतु हैं। जो इन ऋतुओंसे काम लेना जानता है वह श्रियो प्राप्त करता है और आरमाद्यो शक्तिये युक्त होता है।” ये छः मंत्र आरमाकी उन्नति करनेवाली शक्तियोंके सूचक हैं। सबसे पहिले मनुष्यमें उन्नत—सर्मा—चाहिए, हरएक कार्य करनेकी स्फूर्ति इधीसे होती है, पदचात् कर्म करने चाहिए, क्योंकि शुभ कर्मोंसे ही सुख लोक प्राप्त होते हैं। शुभ कर्म करनेके लिए संयम चाहिए। बहुत कर्म होनेके लिए पुष्टि होनी चाहिए। सतत उद्यम करना चाहिए और शौचमें जो विप्र आवेंगे उनको दूर हटा देनेका बल भी चाहिए। ये छः गुण होनेसे और इनके द्वारा योग्य दिशासे प्रदान होने से मनुष्यकी उन्नति होती है।

वरतुत यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वर्गका अधिकारी है, यह कोई अनधिकारी नहीं है, वह अज्ञात ही स्फुटिय है, अतः प्रकाशित होनेका अधिकारी है। यह परमात्माका अमृतपुत्र है इसलिए कहा है—

अजोऽसि, अत्र स्वर्गोऽसि । (मं० १६)

“ तू जन्मरहित है, तू स्वयं स्वर्ग है। ” तू अपने आरक्षे पतित होने योग्य न मान, जन्ममरण धारण करने योग्य न समझ। तू वस्तुतः जन्म न धारण करनेवाला है और तू ही स्वर्ग है। किन्तु यह दुःख मुम्हारे ऊपर क्यों आता है? इसका विचार कर, अपने पूर्व कर्म देव और आगे अपना उन्नतिके लिये उद्यम करके अपनी उन्नतिके साधन कर। इसकी उन्नतिके साधनका मार्ग यह है—

श्रुतः गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः । (मं० ५)

अतः परि...तृतीयं नाकं उक्ताम् । (मं० ६)

सुकृतां मध्यं त्रेदिः, तृतीये नाके अधि विप्रयश्व । (मं० ८)

“ शुभ कर्म करनेवालोंके मध्यमें जा और वे पुण्यशाली महात्मा लोग जहां जाते हैं, उत तृतीय स्वर्गधाम में जाकर विराजमान हो । ” इस प्रकार इसकी उक्ति हो जाती है । तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके पूर्व पहिले और दूसरे स्वर्गकी योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अन्तमें उसको तृतीय स्वर्गधामकी प्राप्ति होना संभव है । ये तीन स्वर्ग कौनसे हैं, इसका भी वहां विचार करना चाहिये ।

सब जानते हैं कि यह मनुष्यलोक है, जो स्थूल जगत् है इहाँको सूक्ष्मलोक कहते हैं, क्योंकि इसमें सदा घट घट हुआ करती है । इससे इतरा परन्तु इसमें गुण रूपसे रहा सूक्ष्म लोक है, इस जगत्के प्रत्येक पदार्थको प्रातिकृति इस सूक्ष्म स्थितिमें रहती है। आपत्तीके अन्दर कार्य करनेवाला मन सूत होनेपर अनेक और विविध—दृश्य—इससे भी क्षतितेजसी दृश्य—दियाई देते हैं । यह सूक्ष्म स्थिति है । इसको कामस्थिति भी कहते हैं । स्थूल जगत्की ही यह प्रतिकृति होनेके कारण जो सुखदुःख स्थूल स्थितिमें हैं वैसे ही इसमें होते हैं, तथापि स्थूलके बन्धन और प्रतिबंध इसमें न होनेसे इसका महत्त्व स्थूलसे अधिक है । ये दोनों अनुभव जब समाप्त हो जाते हैं और कारण अवस्थामें जब मनुष्य पहुँचकर स्वर्गप्राप्ति विराजता है, तो उसको स्वर्गधाम प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं । इसमें तीन दर्जे हैं ऐसा मानते हैं । प्रथम मध्यम और उत्तम ये तीन अवस्थाएँ हुए स्वर्गमें हैं। अतः जैसे सुकृत होते हैं उसको वैसे अवस्था यहाँ प्राप्त होती है। सुकृतके अनुसार प्राप्त होनेवाली यह अवस्था होनेके कारण इसमें प्रत्येकका अनुभव सुखात्मक होनेके कारण मित्र मित्र होता है । अतः प्रकार सुगुण समाधि और गुणों महासुखा होती है, परंतु सुगुणिकी निचले स्थानकी और सुकृतकी उच्च स्थानकी होती है, इसी प्रकार यहाँ सुखाना जायते है ।

तृतीय स्वर्गधाममें पहुँचनेका आशय यह है । अतः पाठक इस अत्यन्त उच्च अवस्थाकी प्राप्ति करनेका यत्न करे । यहाँ उत्तम स्थान, परमधाम, स्वर्ग या जो कुछ धर्ममंत्रोंसे वर्णित हुआ है वह यही है । यथावच्छेद इसकी प्राप्ति होती है । परिपक्व आत्मा होनेपर इसको प्राप्त कर सकता है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखते योग्य है—

समात् शरीः अततः (सन्) शकाम । (मं ६)

“ तपे हुए पात्रमें रहता हुआ भी जो तप्त नहीं होता, वह उत्कान्त होनेका अधिकारी है । ” ये ही विचार मित्र गद्यमें इस प्रकार लिखे जा सकते हैं— “ सुखी परमें रहता हुआ भी दुःखसे अल्पित रहनेवाला, रोगियोंके स्थानमें रहता हुआ भी नरोगी रहनेवाला, परतन्त्र लोगोंमें विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नहीं रहता, वही संतप्त प्रदेयमें घातितसे वह सफल है । ” यही वाक्य नाम तपस्या है ।

एक बर्तनमें लिचडी पक रही हो तो उसमें रहनेवाले सभी चावल और गूँगे दाने उबलने लगते हैं, यदि एकाध दाना न उबलता बैसाही रहा, तो वह किछीके भी नेटमें हजम नहीं होता । इसी प्रकार इस विश्वके बर्तनमें यह सब जगत्की लिचडी पक रही है । इस तपे और उबलते हुए बर्तनमें जो न नपता हुआ और न गलता या न उबलता हुआ रहेगा, तो उसके इसके बाहर फेंका जाता है । यहाँ उसकी संकल्पित है । आगे अर्धवेदे की ११ (३) में ही तद्वैदिक पक रहा है, इस सब श्रुतिके विशाल पात्रमें यह सब लिचडी पक रही है, ऐसा बड़ा यंत्रोत्कृष्ट गजने अनेकार रूपसे आगेगा । वहाँ उषवा पाक हो रहा है ऐसा कहा है । इस तपे पात्रमें जहाँ सबके हाँ संताप हुए और कष्ट हो रहे हैं, वहाँ जो दान्त रहेगा उषवीके धन्यता प्राप्त हो सकती है । कमलपत्र जेसा फलामें रहता हुआ भी फलामें नहीं मीगता, उसी प्रकार परिपक्वताको प्राप्त हुआ मनुष्य इस दुकी जगत्में रहता हुआ भी इस जगत्के दुःखों और बहोषे अल्पित रहता है । यह उदासीन, वैराग्य, अलिप्तता, अंतरंगुणों अपवा अनाशक्ति उच्चतिका मंत्र ध्यान है ।

महा जो लोग ‘बहरेके माँके पञ्चनिहा माव’ इन मंत्रोंसे निकलते हैं, वे तपे हुए पात्रमें न तपे हुए बहरेके भागको किम प्रकार समतिहा पच दिया सकते हैं और तपे हुए पात्रमें कौनका बहरेका भाग प्राप्त रियनिने रह सकता है। वातुनः वह बर्तन ही मन्व दिवतिहा वर्तन है। परंतु घट्टोंका भाव न समझनेके कारण कईकौनों इसका विरहीन—अर्थ हर जगता है ।

अंमनुभवरीतामं जो अर्घममात्र और अनाद्यजिष्ठा उपदेश है वही यहाँ इस मंत्रमें ' तपे पात्रमे न तपते हुँए रहना ' इन शब्दोंमें किया है । पाठक इसको इस ढंगसे देखेंगे तो उनकी कोई संदेह नहीं हो सकता । इस विषयमें आगे आत्मशुद्धिका एक अर्घ्य उपाय भी बताया है—

“यत् दुश्चरितं चचार, पदः प्र भवनेनिग्धि,

प्रजानन् शुद्धैः शक्तैः शकृमत्ताम् ॥ (मं० ३)

‘ जो दुराचार हुआ है और जिसमें पांव मलिन हुए हैं, तो अपने पांव धो डाल और इस बातकी जान लो कि इस प्रकार चलनेमें पांव मलिन हो जाते हैं । अतः शुद्ध पावोंसे आगे बढ़ ।’ दुराचारमें पांव मलिन होते हैं उनको धोना चाहिये । अपने पांव खरखर रखकर खच्छ भूमिपर पांव रखनेसे आगे दुष्ट आचार होनेकी संभावना नहीं है । यही उपलक्षणसे (हाथपूर्व स्पर्शपूर्व) इस श्रुतिके बचनका दो आशय कहा है । इस प्रकार आत्मशुद्धिका मार्ग बताया है, अथर्ववेदमें पूर्वस्नानपर इषोषा वर्तन अथय रीतिमें किया है—

सुपद्मादिव सुसुधानः स्वियः स्नात्वा मलादिव ।

पूतं पवित्रेणैवाजयं विवे शुभमन्तु मैततः ॥ अथर्व० ६।११५।३ ॥

‘जिस प्रकार संपनर्त्तमसे पशु मुक्त होता है, जैसा मनुष्य ज्ञानके द्वारा मलसे मुक्त होता है अपना जैसा छाननीसे भी पवित्र होता है, उस प्रकार मुझे पापसे पवित्र करो ।’ इसी मंत्रके उपदेशके अनुसार इस सूक्तके मंत्रमें (शुद्धैः शक्तैः शकृमत्ता) अपने पांव निर्मल करके आगे बढ़नेकी कहा है । अपना शुद्ध चालचलन रखनेका उपदेश इस आशयमें है । वेदमें ‘चरित्र’ अर्थात् ‘पांव’ और ‘चालचलन’ ऐसे दो अर्थ हैं । अर्थात् पांव (पाद) वाचक शब्दोंका अर्थ चालचलन ऐसा हो सकता है । इस प्रकार ‘चरित्र-शुद्धिविषय’ अर्थमें आत्मशुद्धि करनेका उपदेश यहाँ किया है । इस तरह आत्मशुद्धि होनेके नंतर शुद्धा परमज्ञके लिये समर्पण होना चाहिये, यही इगहा आत्मसमर्पण है । देखिये, इस विषयमें यह मंत्र विचारणीय है—

जीवता अत्रं प्रहमे देयं आहुः । (मं० ७)

अहधानेन दत्तः अतः समर्पित अपहन्ति । (मं० ७)

‘ जीवित मनुष्योंके उचित है कि वह अपने (अ-जं) आरनाका समर्पण (प्रहमे) परमज्ञके लिये करे । आत्मा परमज्ञके लिये समर्पित होवे । इस प्रकार अह्नापूर्वक समर्पित हुआ यह अजन्मा आत्मा सब प्रकारके अहानानुसंधार दूर करता है ।’ समर्पित होनेसे इसकी शक्ति बढ़ती है, समर्पित होनेसे इसका तेज संगठित होता है । अब इसके पारक्रमका खण्ड देखिये—

पञ्चौवनः पद्यथा विहमत्ताम् । (मं० ८)

इतने मंत्रोंमें ब्रह्मके लिये अजन्मा आत्माका समर्पण करनेका वारंवार उपदेश किया है । जो बात विशेष महत्वपूर्ण होती है, वह वेदमें इच्छ प्रकार वारंवार दुहराई जाती है । अर्थात् वेदमें जो उपदेश वारंवार आता है, वह अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा समझना चाहिये ।

अब चतुर्थ और पचम मंत्रमें शमितिके कर्मका उल्लेख है । इसमें त्वचाके काटने और जोड़ोंके अनुसार व्यवस्था करनेका तथा पात्रमें भर देनेका उल्लेख है । इस क्रियाके करनेसे यह सुकृती लोगोंके मथमें जाता है ऐसा कहा है । यदि इन मंत्रोंके पशुके काटनेका ही उद्देश है तो आगे ऐसा क्यों कहेंगे कि—

नास्यास्थीनि भिन्नास्य मज्जो निर्वयेत् ।

सर्वमेतन्समादायेदमिदं प्रवेदायेत् ॥ (सं० २३)

“ इसकी हड्डियाँ न टूटें, न इसकी मज्जा पी जाये या चूरे, इस सबको लेकर इसमें प्रवेश करावे ।” यह इसके अवयव न काटनेकी ओर इत्ना है, मज्जा भी नहीं पी जाये अर्थात् इसको काटना नहीं चाहिये । इसकी हड्डियाँ अलग नहीं करनी चाहिये। इसकी मज्जा निकालनी नहीं चाहिये । यह इत्ना स्पष्ट है । इसमें कहा है कि इसके सबके सब भागको लेकर इसमें अर्थात् मस्य या परमात्मामें समर्पण करो । यही आशय इसके सब भागको इसमें प्रविष्ट करनेका है । अपने आपको परमात्माकी गोदमें सौंप देना, यही मक्तिमावकी अन्तिम सीमा है ।

यदि ऐसा है तो शमितिका त्वचाका काटना और जोड़ोंके अनुसार उसके अवयवोंको समर्थ बनानेका भाव क्या है, यह शंका यहाँ आसकती है । इस शंकाके उत्तरमें निवेदन यह है कि पूर्वोक्त मंत्रोंमें जो काटना कृतना लिखा है, वह उक्त मन्त्रोद्देशक है कि जिस मर्यादामें उसकी हड्डियाँ अलग न हों, मज्जा बाहर न चूरे और अवयव अलग न हों, परंतु सब अवयव समर्थ हों । (मा आभिद्रुहः, पक्षः एतं कल्पय । सं० ५) इसका शोध न करना और प्रत्येक जोड़में इसका समर्थ बनाना । बंध करना यदि चतुर्थ और पचम मंत्रको अर्थात् होता, तो इसका शोध न करनेकी आज्ञा उत्तम क्यों जाती ? यथसे और दूसरा शोध तो क्या ही सकता है ? और प्रत्येक अवयवकी समर्थ बनाना भी यथसे किया होगा । यथ न किया तो पर्याप्त किंहीं उपायसे उसके अवयव समर्थ बनाये जा सकते हैं, परंतु बंध करनेके पश्चात् तो समर्थ बनाना ही असंभव है । अतः यहाँ बंध अर्थात् नहीं है, यह निश्चय है ।

इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चमड़ीके छुरचने और जोड़ोंमें धमनियोंकी शरीरद्वारा उद्योजित करनेकी विधि इन मंत्रोंमें लिखा है । जैसे एक प्रकारका र्सांधवात जोड़ोंमें सुईके अग्रभाग द्वारा कुछ धनस्पतिरस कालनेत्रे ठीक होता है । ये सुईयाँ तौबेकी, चाँदीकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कुछ शस्त्रविशेष भी होते हैं । इनसे चर्मके कुछ अंशमें हटाकर उसमें विशेष औषधिप्रयोग करनेसे शरीरके अवयव समर्थ होते रहेंगे । यह विधि अर्थात्क अक्षत है, परंतु इतना स्पष्ट इस प्रकारका कुछ है इसमें संदेह नहीं है । अतः, यह विषय ध्यानसे योग्य है ।

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदनः ॥ [मं० २१]

“ यह अपरिमित यज्ञ है जिसका नाम अज अर्थात् अजन्मा आत्मा है। ” जीवात्मा-परमात्मामें ही यह अपरिमिता ही सकती है, यज्ञमें इस प्रकारकी अपरिमिताकी कल्पना करना असंभव प्रतीत होता है। जीवात्मा की शक्ति और उन्नति अपरिमित है, इसीलिए-

अपरिमितं यज्ञं आप्नोति । अपरिमितं लोकं भवत्येह । [मं० २२]

“ आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित यज्ञ होता है और आत्मसमर्पण करनेसे अपरिमित लोक प्राप्त होते हैं। ” अपरिमितके दानसे ही अपरिमित फल प्राप्त हो सकता है। अन्य सब दान परिमित हैं, आत्माका दान ही अपरिमित दान है। इसी लिए अन्य पदार्थके दानसे परिमित लोक प्राप्त होते हैं और इस आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित लोककी प्राप्ति हो जाती है।

आत्मसमर्पणके साथ यज्ञ और सुवर्ण दान भी होना चाहिए, इस विषयका विधान मं० २५, २६ और २९ में है। क्योंकि षडा दान दक्षिणाके साथ ही हुआ करता है। दक्षिणाके बिना दान फलहीन हुआ करता है। मंत्र २७ और २८ में “ पुनर्विवाहित पतिपत्नी पञ्चौदन अजका दान करेगे तो विद्युक्त नहीं होती ” ऐसा कहा है। पाठक यहाँ देखें कि इन मंत्रोंमें ‘ ब्रह्मणे ’ पद नहीं है। अर्थात् यहाँका आत्मसमर्पण ब्रह्मके लिए नहीं है। पतिका पञ्चमोजनी आत्मा पत्निको समर्पित होवे और पत्नीका आत्मा पतिके लिए समर्पित होवे। पुनर्विवाहित पति ही अथवा पत्नी ही, वे पूर्व पत्नी या पतिका निम्नतम न करें, वे इस पत्नी पति की ही अपना सर्वस्व समझे। पूर्वका स्मरण करते रहनेसे परिवारमें झगडा हो सकता है और संघारका सुख दूर होता है, इसीलिए कहा है कि, पति पत्नीके लिए आत्मसमर्पण करे और पत्नी पतिके लिए आत्मसमर्पण करे। यहाँ कई पृष्ठोंमें कि प्रथम बारके पतिपत्नीके विषयमें ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया है? इसका कारण इतना ही है कि, प्रथम बार की पतिपत्नीको सामने रखनेके लिए दूसरी पत्नी या दूसरा पति नहीं होता, इससे उनको परस्पर प्रेम करना कमप्राप्त है। परंतु पुनर्विवाहित पति-पत्नीको पूर्वसंबंधका स्मरण होना संभव है, इसीलिए उस दोषका निवारण करनेके लिए यहाँ सूचना दी है। और वह नितान्त योग्य है।

उपनिषदोंमें मंत्रमें कहा है कि, गौ, यज्ञ और सुवर्णका दान करनेसे स्वर्ग प्राप्त होती है। सत्याग्रमें दान करनेसे बड़ा फल हो सकता है। इनके दानका महत्त्व अग्न्याग्न्य व शत्रुओं में भी वर्णन किया है। तीर्थके मंत्रमें अग्ने सब संबंधियों और इष्टमित्रोंको पुकार पुकार कर कहा है कि, पूर्वोक्त उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीतिसे अपनी उन्नतिकी प्राप्ति करा लें।

इस प्रकार इस सूत्रमें आभोजनविषय कहा है। निःसन्देह इसके कुछ मन्त्रभाग कठिन और हीनिय है, तथापि यहाँ वर्णन की हुई रीतिके अनुसार विचार करनेसे पाठकोंको इसका आशय समझमें आसकता है। आशा है इस दंगसे विचार करके पाठक इस सूत्रके कुछ संदेह-स्थानोंको अचिष्ट सुबोध कर सकेंगे।

अतिथि सत्कार ।

(६)

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-अतिथिः, विद्या ।)

[१]

यो विद्याद् ब्रह्मं प्रत्यक्षं परंपि यस्य संभारा ऋचो यस्यानुक्युम्	॥ १ ॥
सामानि यस्य लोमानि यजुर्हृदयमुच्यते परित्तरणमिदृविः	॥ २ ॥
यद् वां अतिथिपतिरतिथीन् प्रतिपश्यति देव्यर्जुनं प्रेक्षते	॥ ३ ॥
यदभिवदति वीक्षामुपैति यदुद्रकं वाचत्पुपः प्र गयति	॥ ४ ॥
या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः	॥ ५ ॥
यत् तर्पणमाहरन्ति य एवाम्रीपोमीयः पशुर्वध्यते स एव सः	॥ ६ ॥
यदावसथान् कृत्पयन्ति सदाहविर्धानान्येव तत् कल्पयन्ति	॥ ७ ॥
यदुपस्तृणान्ति चर्हिरेव तत्	॥ ८ ॥
यदुपरिश्रयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमवर्कन्दे	॥ ९ ॥

अर्थ- (यः प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्याद्) जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, (यस्य परंपि संभाराः) उसके भववय यज्ञसामग्री हैं, (यस्य अनूचं ऋचः) उसकी वीच ऋचाएं हैं ॥ (यस्य लोमानि सामानि) उसके काष्ठ साम हैं, और (यद्वयं यजुः उच्यते) हृदय यजु हैं ऐसा कहा जाता है । तथा उसका (परित्तरणं इत् हविः) ओहनेका वरय इति है ॥ १-२ ॥

(यद् वां अतिथिपतिः) जो तो गृहस्थ (अतिथीन् प्रतिपश्यति) अतिथियोंको और देखता है, मानो वह (देव-यजनं प्रेक्षते) देवयज्ञ को ही देखता है ॥ (यद् अभिवदति वीक्षामुपैति) जो अतिथिसे बात करता है वह यज्ञशीला होनेके समान है । (यद् उद्रकं वाचति) जो तो वह उद्रक मांगता है, और (अपः प्र गयति) जल हमके आगे धर देगा है ॥ यह मानो (याः एव यज्ञे आपः प्रणीयन्ते) जो यज्ञमें जल के जाते हैं (ताः एव ताः) वही गुरु हैं ॥ ३-५ ॥

(यत् तर्पणं आहरन्ति) जो यदायं अतिथिकी दृष्टि करनेके लिए के जाते हैं, (य एव यज्ञीपोमीयः पशुः बध्यते स एव सः) यह मानो समी और सोमके लिये पशु बांधा जाता है, वही वह है ॥ (यद् अपस्तृणान् बहयन्ति) जो अतिथिके लिए स्थानका प्रबंध करते हैं (सदाहविर्धानानि एव तत् बहयन्ति) वह मानो बहमें गुरु और हविर्धानकी रचना करना ही है ॥ (यद् उपस्तृणन्ति) जो विद्याया जाता है (चर्हिः एव तत्) वह मानो यज्ञका कुशा पाग ही है ॥ (यद् उपरिश्रयनं आहरन्ति) जो उपरर विद्याया जाने हैं (तेन स्वर्गं लोकं अवर्कन्दे) हमने स्वर्ग लोक ही मानो लीया जाते हैं ॥ ६-९ ॥

यत् केशिपूषनर्हणमाहरन्ति परिधयं एव ते	॥ १० ॥
यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत्	॥ ११ ॥
यत् पुरा परिवेषात् स्वादमाहरन्ति पुरोडाशावेव तौ	॥ १२ ॥
यदशनकृतं ह्वयन्ति हविष्कृतमेव तद्भूययन्ति	॥ १३ ॥
ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्तेऽश्वं एव ते	॥ १४ ॥
यान्पुंल्लखलमुसलानि ग्रावाण एव ते	॥ १५ ॥
श्वं पवित्रं तुषा ऋजीयामियवंपीरारपः	॥ १६ ॥
सुग् दर्विर्नेक्षणमायवर्नं द्रोणकलशाः कम्भ्योवायुव्यानि	
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्	॥ १७ ॥ (१५)

[२]

यजमानब्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहार्याणि
प्रेक्षत इदं भूया ३ इदा ३ मितिं

॥ १ ॥ १८ ॥

अर्थ—(यत् कशिपु उपबर्हणं आहरन्ति) जो चारर और सिरहना—अतिथिके लिए ले जाते हैं, वह मानो पशुके (ते परिधयः एव) परिधि हैं ॥ (यत् भाजन—अभ्यञ्जनं आहरन्ति) जो आलोंके लिए भक्षण और दारीके मछनेके लिए लेख लाते हैं, वह मानो, (तत् भाग्यं एव) वह घृत ही है ॥ १०—११ ॥

(यत् परिवेषात् पुरा) जो भोजन परोमनेके पूर्व अतिथिके लिये (स्वादं आहरन्ति) खानेके हेतुसे खाते हैं वह मानो, (तौ पुरोडाशौ एव) पुरोडाश हैं ॥ (यत् अशनकृतं ह्वयन्ति) जो भोजन बनानेवालेको बुलाते हैं, वह मानो (हविष्कृतं एव तत् ह्वयन्ति) हविषी सिद्धता करनेवालेको बुलाना है ॥ १२—१३ ॥

(ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्ते) जो पावल और जौ देखे जाते हैं (ते भंदावः एव) वे सोमलताके रावट ही हैं ॥ (यानि पुंल्लखलमुसलानि) जो ओषधी और सुमल अतिथिके लिए प्रायः कटनेके काम आते हैं मानो (ते ग्रावाण एव) वे सोमरस निकालनेके पात्र ही हैं ॥ १४—१५ ॥

यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते	॥ २ ॥ १९ ॥
उप हरति हवीष्या सादयति	॥ ३ ॥ २० ॥
तेषामासन्नानामतिथिरात्मन् जुहोति	॥ ४ ॥ २१ ॥
सुचा हस्तेन प्राणे यूषं सुक्कारेण वपट्टकारेण	॥ ५ ॥ २२ ॥
एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्चर्विजः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः	॥ ६ ॥ २३ ॥
स य एवं विद्वान् न द्विपन्नश्रीयान्न द्विपतोऽर्चमश्रीयान्न	
मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य	॥ ७ ॥ २४ ॥
सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्रन्ति	॥ ८ ॥ २५ ॥
सर्वो वा एषोऽज्जग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्रन्ति	॥ ९ ॥ २६ ॥
सर्वदा वा एष युक्तग्रावाऽर्द्रपवित्रो वितताध्वर आहृतयज्जकृत्यं उपहरति ॥ १० ॥ २७ ॥	
प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विरततो य उपहरति	॥ ११ ॥ २८ ॥

अर्थ- (यत् आह) जो कहता है कि (भूयः उद्धरति) अधिक परोम कर अतिथिको दो, तो (तेन) इससे वह (प्राणं वर्षीयांसं एव कुरुते) अपने प्राणको चिरस्थायी बनाता है ॥ जो उसके पास अन्नदि (उपहरति) ले जाता है वह मानो (हवीषि आसादयति) हविके पदार्थ लाता है ॥ २-३ ॥ १९-२० ॥

(तेषां आसन्नानां) उन लोके पदार्थोंसे कुछ पदार्थोंका (अतिथिः आरामन् जुहोति) अतिथि अपने मन्दर हवन कराता है, वह भोजन स्वीकारता है ॥ (इस्तेन सुचा) हाथरूपी सुचासे, (प्राणे यूषं) प्राणरूपी यूषमें (सुक्कारेण वपट्टकारेण) भोजन खानेके ' सुक् सुक् ' ऐसे वाक्स्वरूपी वपट्टकारसे वह अपनेमें एक एक आहुति डालता है ॥ (यत् अतिथयः) जो वे अतिथि हैं वे (प्रियाः अप्रियाः च) पिय हों अपयवा अपिय हों, वे (अश्रिजः) अतिथ्य पञ्चके अतिथ्य पञ्चमानको (स्वर्गं लोकं गमयन्ति) स्वर्गलोकको पहुँचाते हैं ॥ ४-६ ॥ २१-२३ ॥

(स य एवं विद्वान्) इस तरहको जानता हुआ (सः द्विपन्) न कभीयात्र वह किसीका द्वेष करता हुआ न भोजन को । (द्विपन् अन्नं न अशीयात्) द्वेष करनेवाले भोजन न खावे (न मीमांसितस्य) संसर्धित आचारणवाले अनुपयका भोजन न खावे और (न मीमांसमानस्य) न संदेह करनेवालेका भय अतिथि खावे ॥ ७ ॥ २४ ॥

(यस्य अन्नं अश्रन्ति) जिसका अन्न अतिथि लोग खाते हैं, (सर्वो वै एष जग्धपाप्मा) उसके सब पाप जड़ जाते हैं । तथा (यस्य अन्नं न अश्रन्ति) जिसका अन्न अतिथि नहीं खाते (सर्वः वै एष अजग्धपाप्मा) उसके सब पाप पैसे के पैसे रहते हैं ॥ ८-९ ॥ २५-२६ ॥

(यः उपहरति) जो गृहस्थ अतिथिकी सेवाके लिए आवश्यक सामग्री उसके पास ले जाता है वह मानो (सर्वदा वै एषः सुक्तमावा) वह सदासमेधा भोजनरत निष्कलनेके पापोंसे रत निष्कलता ही रहता है, वह सर्वदा (आर्द्र पवित्रः) रत छानता रहता है, जिसकी छाननी सदा गीली रहती है, वह (वितथ-अध्वरः) सदा वज्र करता है, वह सदा (साह्वत, पञ्च ऋषिः) पञ्च समाप्त करनेके समान रहता है ॥ १० ॥ २७ ॥

(यः उपहरति) जो अतिथिकी समर्पण करता है वह मानो (एतस्य प्राशरसवः वै यज्ञः विनतः) इसके प्राशरसव यज्ञका कैलाश हुआ है ॥ (यः उपहरति) जो अतिथिकी दान देता है वह मानो (प्रजापतेः विक्रमान् अनुचिक्रमे) प्रजापतिके विक्रमोंका अनुकरण करता है ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥

प्रजापतेर्वा एष त्रिक्रमाननुविक्रमते य उंपहरति ॥ १२ ॥ २९ ॥
योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेदमनि स गार्हपत्यो
यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः ॥ १३ ॥ ३० ॥ (१६)

(३)

इष्टं च वा एष पूर्वं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ १ ॥ ३१ ॥
पर्यश्व वा एष रसं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ २ ॥ ३२ ॥
उजां च वा एष स्फातिं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ३ ॥ ३३ ॥
प्रजां च वा एष पशुंश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ४ ॥ ३४ ॥
कीर्तिं च वा एष यशश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ५ ॥ ३५ ॥
धियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ६ ॥ ३६ ॥
एष वा अतिथिर्यच्छ्रोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाश्रीयात् ॥ ७ ॥ ३७ ॥
अशितावृत्यतिथ्यावश्रीयाद् यज्ञस्य सात्मत्वार्यं यज्ञस्याविच्छेदाय तद् व्रतम् ॥ ८ ॥ ३८ ॥
एतद् वा उ स्वादीयो यदाधिगमं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाश्रीयात् ॥ ९ ॥ ३९ ॥ (१७)

अर्थ- (या अतिथीनां) जो अतिथियोंके दारीमें पाचक अग्नि है (सः आहवनीयः) वह आहवनीय अग्नि है, (यः वेदमनि सः गार्हपत्यः) जो घरमें अग्नि होता है वह गार्हपत्य अग्नि है, (यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः) जिस पर अन्न पकाते हैं वह दक्षिणाग्नि है ॥ १३ ॥ ३० ॥

[१] [यः अतिथेः पूर्वं अश्नाति] जो अतिथिके पूर्व स्वयं भोजन करता है (एष) वह [ग्रहणं इष्टं च वै पूर्वं च अश्नाति] अपने घरके इष्ट और पूर्णको ही खाजाता है ॥ जो अतिथिके भोजन करनेके पूर्व भोजन करता है वह माने घरके (पयः च रसं च) दूध और रसको, (उजां च स्फातिं च) अन्न और ससृद्धिको, [प्रजां च पशून् च] प्रजा और पशुको, [कीर्तिं च यशः च] कीर्ति और यशको, [धियं च संविदं च] धी और संज्ञान को (अश्नाति) खाजाता है ॥ १-९ ॥ ३१-३९ ॥

[एष वै अतिथिः पत् श्रोत्रियः] यह अतिथि निधयसे श्रोत्रिय है [तस्मात् पूर्वः न अश्रीयात्] इसलिये उसके पूर्व स्वयं भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७ ॥ ३७ ॥

[अतिथी अशितावृति अश्रीयात्] अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् गृहस्थ स्वयं भोजन करे । [यज्ञस्य सात्मत्वार्यं] यज्ञकी सांगता के लिये (यज्ञस्य अविच्छेदाय) यज्ञका भंग न होनेके लिये [तद् व्रतं] यह व्रत पाठन करना गृहस्थीको योग्य है ॥ ८ ॥ ३८ ॥

[एतद् वै उ स्वादीयः] वह ओ स्वादयुक्त है [पत् अधिगमं क्षीरं वा मांसं वा] जो मांस प्राप्त होनेवाले दूध वा अन्य सांगतारि पदार्थ है [तत् एव न अश्रीयात्] इसमें से कोई पदार्थ अनिथिके पूर्व भी न लावे ॥ ९ ॥ ३९ ॥

आवाप-अतिथिः भोजन पढ़े से है, पद्यत् जो अवशिष्ट बचा हो वह घरके मनुष्य खावे । कभी कभी अन्नवाप अतिथिके भोजन करनेके पूर्व परवा बोरे मनुष्य भोजन न करे । देना करनेके गृहस्थ यज्ञ की पूर्णता होती है । अन्वेषण करने का पालन करे ॥ १-९ ॥ ३१-३९ ॥

(४)

स य एवं विद्वान् क्षीरमुपसिच्योपहरति	॥ १ ॥
यार्बदग्निष्टोमेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्वदेनेनार्व रुद्धे	॥ २ ॥ ४० ॥
स य एवं विद्वान्ससिपरुपसिच्योपहरति	॥ ३ ॥
यार्बदतिरात्रेणैष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्वदेनेनार्व रुद्धे	॥ ४ ॥ ४१ ॥
स य एवं विद्वान् मधुपसिच्योपहरति	॥ ५ ॥
यार्बत् सत्त्रसद्येनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्वदेनेनार्व रुद्धे	॥ ६ ॥ ४२ ॥
स य एवं विद्वान् मांसमुपसिच्योपहरति	॥ ७ ॥
यार्बद् द्वादशाहेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्वदेनेनार्व रुद्धे	॥ ८ ॥ ४३ ॥
स य एवं विद्वानुदुकमुपसिच्योपहरति	॥ ९ ॥
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति य एवं विद्वानुदुकमुपसिच्योपहरति	॥ १० ॥ ४४ ॥ (१८)

(५)

वस्मा उपा हिङ्कुणोति सविता प्र स्तौति	० ॥ १ ॥
वृहस्पतिर्ह्यपोद्गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति विश्वे देवा निधनम्	॥ २ ॥

अर्थ— [४] [यः एवं विद्वान्] जो इस बातको जानता हुआ अतिथिके लिए [क्षीरं उपसिच्य उपहरति] रूप पण्डे पात्रमें रखकर ले जाता है, उसको [यावत् सुसमृद्धेन आग्निष्टोमेन इष्ट्वा अवरुद्धे] जितना उत्तम समृद्ध आग्निष्टोम यज्ञका यजन करनेसे फल मिलता है, [तार्वत् प्तेन अवरुद्धे] उतना इससे मिलता है ॥ १—२ ॥ ४० ॥

(यः एवं विद्वान्) जो इस बातको जानता हुआ अतिथिके लिए (ससिः उपसिच्य उपहरति) भी बतन में रख कर ले जाता है उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको उत्तम (सुसमृद्धेन अतिरात्रेण) समृद्ध अतिरात्र नामक यज्ञ करनेसे प्राप्त हो सकता है ॥ ३—४ ॥ ४१ ॥

जो इस बातको जानता हुआ अनुष्य आतिथिको देनेके लिए (मधु उपसिच्य उपहरति) मधु अर्थात् सहदु उत्तम पात्रमें रखकर अतिथिके पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको (मधुपसिच्य उपसिच्येन इष्ट्वा) उत्तम समृद्ध सत्रसद्य नामक यज्ञके करनेसे मिलता है ॥ ५—६ ॥ ४२ ॥

जो इस बातको जानता हुआ (मांसं उपसिच्य) मांसको पात्रमें रखकर अतिथिके पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है जितना उत्तम समृद्ध (द्वादशाहेन इष्ट्वा) द्वादशाह यज्ञके करनेसे किसीको प्राप्त हो सकता है ॥ ७—८ ॥ ४३ ॥

जो इस बातको जानता हुआ (उदुकं उपसिच्य) उदुक उत्तम पात्रमें बाँटकर अतिथिके पास ले जाता है, वह (प्रजानां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति) प्रजाओंके प्रजनन अर्थात् उत्पत्तिके लिए रियायतको प्राप्त होता है और (प्रजानां भवति) प्रजाओंके लिए प्रिय होता है ॥ ९—१० ॥ ४४ ॥

भाषार्थ— जो पुराहीं उतन मधुके दुग्धादि यदापि उतन रश्मि पात्रमें रखकर अतिथिको सुसमृद्ध करनेकी बुद्धि १७के पाठ ले जाता है, उसको बड़े बड़े फल उपपाद्य करनेका फल प्राप्त होता है ॥ १-१० ॥ ४०-४४ ॥

निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेदं	॥ ३ ॥ ४५ ॥
तस्मा उद्यन्त्सूर्यो हिङ्कुणोति मंगवः प्र स्तौति	॥ ४ ॥
मध्यंदिन उद्गायत्यपराहः प्रति हरत्यस्तं यन्निधनम् ।	
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेदं	॥ ५ ॥ ४६ ॥
तस्मा अत्रो भवन् हिङ्कुणोति स्तनयन् प्र स्तौति	॥ ६ ॥
विद्योतमानः प्रति हरति वर्षन्नुद्गायत्युद्गृह्णन् निधनम् ।	
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेदं	॥ ७ ॥ ४७ ॥
अतिथीन् प्रति पश्यति हिङ्कुणोत्यभि वंदति प्र स्तौत्युदकं याचत्युद्गायति	॥ ८ ॥
उप हरति प्रति हस्त्युच्छिष्टं निधनम्	॥ ९ ॥
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेदं	॥ १० ॥ ४८ ॥ (१९)

वर्ष- [५] (य एव वेद) जो इस अतिथिसंस्कारके मतको जानता है (तस्मै) उस मनुष्यके लिये (उपा हिङ्गोति) उपा धानन्द-सन्देश देती है, (सविता प्र स्तौति) सूर्य विशेष प्रशंसा करता है, (वृहस्पति उज्जवा उद्गायति) वृहस्पति वरु के साथ उसके गुणोंका गान करता है, (स्वष्टा पुष्टया प्रतिहरति) स्वष्टा उसको पुष्टि प्रदान करता है, (विद्योदेवा निधन) सब अन्य देव उसको आश्रय प्रदान करते हैं । अतः वह (भूत्या- प्रजाया- पशूनां निधन भवति) सपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान बनता है ॥ १-३ ॥ ४५ ॥

जो इस अतिथि संस्कारके मतको जानता है, (तस्मै उद्यन् सूर्यं हिङ्गोति) उसके लिये उद्यय होना हुआ सूर्य धानन्दका सन्देश देता है, (सगव प्र स्तौति) प्रभात समय प्रशंसा करता है, (मध्यदिन उद्गायति) मध्यदिन उसका गुण गान करता है, (अपराह प्रति हरति) अपराह समय पुष्टि देता है (अस्तं यत् निधनं) अस्त जात हुआ सूर्य आश्रय देता है । इस प्रकार यह सपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान होता है ॥ ४-५ ॥ ४६ ॥

जो इस अतिथिसंस्कारके मत को जानता है, (तस्मै अत्र भवन् हिङ्गोति) उसके लिये उपवह होनेवाला मेघ धानन्द सन्देश देता है, (स्तनयन् प्रस्तौति) गर्जना करनेवाला मेघ प्रशंसा करता है, (विद्योतमान प्रतिहरति) प्रकाशनेवाला पुष्टि देता है, (वर्षन् उद्गायति) वृष्टि करता हुआ मेघ इसका गुणगान करता है (उद्गृह्णन् निधनं) उपर छेनेवाला आश्रय देता है । इस प्रकार यह सपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान होता है ॥ ६-७ ॥ ४७ ॥

जो इस अतिथिसंस्कारके मतको जानता है वह जब (अतिथीन् पश्यति) अतिथियोंका दर्शन करता है तो मानो वह (हिङ्गोति) धानन्दका सन्देश करता है, जब वह अतिथियोंको (अभिवदति) समस्कार करता है, तो वह हृष्य उगवत् (प्रस्तौति) प्रस्ताव करनेके समान होता है । जब वह (उदकं याचति) जल माँगता है तो मानो वह (उद्गायति) गन्ध उद्गायताका कार्य करता है । (उपहरति प्रतिहरति) जब वह पदार्थ अतिथिके पास लाता है, तो वह पत्तके प्रति दर्शनाका कार्य करता है । (उच्छिष्टं निधनं) जो अष्टादिक अतिथिके ओंजन करनेके पश्चात् अवशिष्ट रहता है उसको सपत्ता अतिथि प्रसाद समझो । इस प्रकार अतिथिसंस्कार करनेवाला सपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान बनता है ॥ ८-९ ॥ ४८ ॥

आश्रय-दिक्, प्रज, प, उद्गाय, प्रतिहार और निधन ये पाँच अंग सामके हैं । अतिथिसंस्कार करनेवालेके ये पाँचों अंग एक ही हैं । अर्थात् अतिथि संस्कार एक ही अंगका ही अंग है । अतिथिसंस्कार ही अतिथिसंस्कार परम पवित्र और पवित्र है ॥ ८-९ ॥ ४८ ॥

(६)

यत् क्षत्तारं ह्वयत्या श्रावयत्येव तत्	॥ १ ॥ ४९ ॥
यत् प्रतिशुणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत्	॥ २ ॥ ५० ॥
यत् परिवेष्टारः पार्श्वहस्ताः पूर्वे चापरे च प्रपद्यन्ते चमत्साध्वर्येव एव ते	॥ ३ ॥ ५१ ॥
तेषां न कश्चनाहोता	॥ ४ ॥ ५२ ॥
यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् परिविष्य गृहानुपोदैत्येवमूधमेव तदुपावैति	॥ ५ ॥ ५३ ॥
यत् सभागयति दक्षिणाः सभागयति यदेनुतिष्ठत उद्वेस्यत्येव तत्	॥ ६ ॥ ५४ ॥
स उपहृतः पृथिव्यां भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यत् पृथिव्यां विश्वरूपम्	॥ ७ ॥ ५५ ॥
स उपहृतोऽन्तरिक्षे भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यदन्तरिक्षे विश्वरूपम्	॥ ८ ॥ ५६ ॥
स उपहृतो द्विवि भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् द्विवि विश्वरूपम्	॥ ९ ॥ ५७ ॥
स उपहृतो द्वेवेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् द्वेवेषु विश्वरूपम्	॥ १० ॥ ५८ ॥
स उपहृतो लोकेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् लोकेषु विश्वरूपम्	॥ ११ ॥ ५९ ॥
स उपहृत उपहृतः	॥ १२ ॥ ६० ॥
आमोतीमं लोकमामोत्यस्य	॥ १३ ॥ ६१ ॥
ज्योतिष्मतो लोकान् जयति य एवं वेद	॥ १४ ॥ ६२ ॥ (२०)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

(यः उपहृतः) यह आदरसे निमंत्रित किया हुआ अतिथि बहुत लाभ देता है ॥ अतिथिको आदरके साथ बुलाने-वाला गृहस्वी (हमें लोकं आप्नोति) इस लोकको प्राप्त करता है और (भर्तुं आप्नोति) उस लोकको भी प्राप्त करता है। (यः एवं वेद) जो इस अतिथिसंस्कारके मतको जानता है वह (ज्योतिष्मतः लोकान् जयति) तेजस्वी लोकोंको प्राप्त करता है ॥ १२-१४ ॥ ६०-६२ ॥

अतिथिका आदर ।

अतिथिका आदरसंस्कार प्रेषके साथ करनेका उपदेश करनेके लिये ये ६२ मंत्र इस सूक्तके छः पद्यों में दिये हैं । ये मंत्र सरल होनेसे इनकी व्याख्या विशेष चरनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अतिथिसंस्कारसे विविध प्रकारके यज्ञ यथासंग करनेका फल प्राप्त होता है अर्थात् जो अतिथिसंस्कार उत्तम ऋद्धासे करेगा, उसको अन्यान्य यज्ञयाग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । गृहस्थ—धर्मका यह प्रधान अंग अतिथिसंस्कार है । पाठक इस सूक्तका पाठ करें और इसके इस आशयका ज्ञान और अतिथि संस्कार करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी बनें ॥

इन मंत्रोंमें ' मांस ' शब्द आया है । इस मांस शब्दके अन्व अर्थ भी होते होंगे, परंतु यहाँ 'मांस' अर्थ अपेक्षित है ऐसा हमारा मत है और यह लेनेपर भी कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि मांसभोजी मनुष्यके घरमें कोई अतिथि आवे, तो अतिथिके पूर्व वह मांस भोजन खाये, इत्यादि भाव यहाँ लेना योग्य है । वेदमें जैसा निर्मांस भोजी मनुष्योंका वर्णन है वैसा मांस भोजियोंका भी वर्णन है ।

गौका विश्वरूप ।

(७)

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—गौः)

(१२) (७)

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शूक्ने इन्द्रः शिरों अमिलैल्लाटं यमः कृकाटम्	॥ १ ॥
सोमो राजा मस्तिष्को घौरुचरहनुः पृथिव्यभिरहनुः	॥ २ ॥
विद्याजिह्वा मरुतो दन्ता रेवतीर्ग्रीवाः कृत्तिं ता स्कन्धा घूर्मो वहः	॥ ३ ॥
विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेद्यः	॥ ४ ॥
श्येनः क्रोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यैषं बृहस्पतिः क्रुद्द बृहतीः कीकसाः	॥ ५ ॥
देवानां पत्नीः पृथयं उपसदः परोषः	॥ ६ ॥
मित्रश्च वरुणश्चासौ त्वष्टा चार्थमा चं द्रोपणीं महादेवो ब्राह्	॥ ७ ॥
इन्द्राणी भसद् वायुः पुच्छं पवमानो वालाः	॥ ८ ॥
प्रहं च क्षत्रं च श्रोणी चर्मरू	॥ ९ ॥
घावा चं सविता चाण्डीवन्तौ जह्वां गन्धर्वा अंप्सरसाः कुष्ठिका अदितिः शफाः	॥ १० ॥

अर्थ— (प्रजापतिः च परमेष्ठी च शूक्ने) प्रजापति और परमेष्ठी ये गौके दो सींग हैं, (इन्द्रः शिरः) इन्द्र शिर है, (मस्तिष्कः कृकाटं) मस्तिष्क कृकाट है, (यमः कृकाटं) यम गलेडी घंटी है ॥ (सोमः राजा मस्तिष्कः) राजा सोम मस्तिष्क है, (घौरुः उचराः हनुः) शुक्रे उचरा हनु (पृथ्वी अचराहनुः) पृथ्वी नीचेका अचरा है ॥ १-२ ॥

(विद्याजिह्वा) विज्ञानी जीम है, (मरुतः दन्ताः) मरुत दांत हैं (रेवतीः ग्रीवा, वृषिका रज्जुपाः) रेवती गर्दन और कृत्तिका कंधे हैं । (घर्मः वहः) उष्णता देनेवाला सूर्य वहनेका कृद्दके पामका भाग है ६ (वायुः विश्वं स्वर्गः लोकः कृष्णद्रं) वायु सब अक्षरक और स्वर्गलोक कृष्णद्र है और (विधरणी निवेद्यः) धारक चाकि पृथक्का की सीमा है ॥ ३-४ ॥

(श्येनः क्रोडः) श्येन उसकी गोद है, (अन्तरिक्षं पाजस्यैषं) अन्तरिक्ष घेठ है, (बृहस्पतिः क्रुद्द) बृहस्पति क्रुद्द है, (बृहतीः कीकसाः) बृहस्पति कीकसा भाग है ॥ (देवानां पत्नीः पृथयः) देवीकी पत्नियां पीठके भाग हैं, (उपसदः परोषः) उपसद इतिहास पक्षिपति हैं ॥ ५-६ ॥

(मित्रः च वरुणः च अंसौ) मित्र और वरुण कंधे हैं, (त्वष्टा च चार्थमा च द्रोपणी) त्वष्टा और चार्थमा बाहुभाग हैं, और (महादेवः ब्राह्) महादेव ब्राह् हैं ॥ (इन्द्राणी भसद्) इन्द्रपत्नी भसद्भाग है, (वायुः पुच्छं) वायु पुच्छ है और (पवमानः वालाः) पवमान वायु वाला है ॥ ७-८ ॥

(प्रहं च क्षत्रं च श्रोणी) प्रहं और क्षत्रिय पृथ है, (चर्म रू) चर्म कर्पे हैं ॥ (घना च सविता च) घनाचरी (घावा) घावा और सविता ये रत्न हैं, (गन्धर्वाः ब्रह्माः) गन्धर्व जाति हैं (अंप्सरसाः कुष्ठिकाः) अंप्सरस

चेतो हृदयं यकृन्मेघा व्रतं पुरीतत्	॥ ११ ॥
क्षुत् कुक्षिरिवा वनिष्ठः पर्वताः प्लाशयः	॥ १२ ॥
क्रोधो वृक्षा मन्युराण्डौ प्रजा श्रेयः	॥ १३ ॥
नदी सूत्री वर्षस्य पर्वत्य स्तना स्तनयित्त्वरूपः	॥ १४ ॥
विश्वर्यचाश्रमौपधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्	॥ १५ ॥
देवजना गुदा मनुष्याऽन्त्राण्यत्रा उदरम्	॥ १६ ॥
रक्षांसि लोहितमितरजना ऊर्ध्वम्	॥ १७ ॥
अभ्रं पीवी मृज्जा निधनम्	॥ १८ ॥
आभिरासानि उत्थितोऽश्विना	॥ १९ ॥
इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यमः	॥ २० ॥
प्रत्यङ् तिष्ठन् घातोदङ् तिष्ठन्सञ्चिता	॥ २१ ॥
वृणानि प्राप्सुः सोमो राजा	॥ २२ ॥
मित्र ईक्षमाण आद्युत्त आनन्दः	॥ २३ ॥
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्दिमुक्तःसर्वम्	॥ २४ ॥

गुरभाग है, (अदितिः दाफा) अदिति सुर है ॥ (चेतः हृदय) चेतना उसका हृदय है (मेघा यकृन्) मेघाण्डि यकृन् है, (यतं पुरीतत्र) यत उसकी आँत है ॥ १-११

[क्षुत् कुक्षि] क्षुधा कोस है, [द्रा वनिष्ठ] अन्न बन्धी आँत है, [पर्वताः प्लाशयः] पहाड़ छोटी आँत है ॥ [क्रोधः वृक्षा] क्रोध बसके गुदें है, [मन्युः आण्डौ] उत्साह अण्डकोश है, [प्रजाः श्रेयः] प्रजा जननेन्द्रिय है ॥ १२-१३ ॥

[नदी सूत्री] नदी सूत्रवादी है, [वर्षस्य पर्वत्य स्तना] वर्षापति मेघ उसके स्तन है, [स्तनयित्त्वरूपः] यज्ञनेवाका मेघ दूधसे पूर्ण स्तन है ॥ [विश्वर्यचा चर्म] विश्वर्यचा चर्म] विश्वर्यचा चर्म है, [लोमानि] लोमानि लोम है, [नक्षत्राणि रूपम्] नक्षत्र रूप है ॥ १४-१५ ॥

[देवजनाः गुदा] देवजन गुदा हैं, [मनुष्याः] मनुष्य आँत है, [अत्रा उदरं] अन्न अत्रा उदर है ॥ [रक्षांसि लोहित] रक्षाण्य रक्त है, [घातोदङ् तिष्ठन्] इतर जन अर्धचित अन्न है ॥ [यमः पीव] यम मेदा है [निधनं मृज्जा] निधन मृज्जा है ॥ [अश्वि आश्विन] अश्वि आश्विन है और [अश्विनी उथितः] अश्विनी उथित है ॥ १६-१९ ॥

[इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन्] इन्द्र प्राची दिशामें उदरना है, [यमः दक्षिणा तिष्ठन्] यम दक्षिणदिशामें अर्धचित है, [मनुष्य तिष्ठन् घाता] यमिदिशामें उदरना घाता है और [प्रत्यङ् उदङ् तिष्ठन्] अश्विनी उत्तर दिशामें उदरना है ॥ २०-२१ ॥

[सोमः राजा मृणानि प्राप्सु] सोम मृणको प्राप्त होता है तब वह सोम राजा होता है, [ईक्षमाणः मित्रः] अर्धकोश करनेवाका पूर्ण आँ [आद्युत्तः आनन्दः] परावृत्त होनेपर बन्धी आनन्द है ॥ [युज्यमान वैश्वदेवः] अब सोम आना है तब वह सब देवीक सर्वरथ होगा है, [युक्तः प्रजापति] जोननेपर प्रजापति और [विमुक्तः सर्वं] छोड़नेपर सब कुछ बचता है ॥ २२-२४ ॥

एतद् वै विश्वरूपम् सर्वरूपम् गो पम्

॥ २५ ॥

उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एव वेदं

॥ २६ ॥ (२१)

[एतद् वै गोरूपं] यह नि.सन्देहे गौका रूप है, यही [विश्वरूपं सर्वरूपं] गौका विश्वरूप और सर्वरूप है ॥
[यः एव वेद] जो इस बातको जानता है [एनं] उसके पास [विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवः उपतिष्ठन्ति] विश्वरूपी
और सर्वरूपी सब पशु रहते हैं ॥ २५-२६ ॥

गौका महात्म्य ।

इस सूक्त में गौका महत्त्व वर्णन किया है । यदा गौ शब्दसे गाय और बैलका प्रशंग करना चाहिये यह स्पष्ट है । गायके
भेगोंमें संपूर्ण देवतागौका निवास है और गाय ही सब देवोंके रूप बन जाती है । इतना गायका अधिकार इस सूक्तने वर्णन किया है ।
वैदिक धर्ममें गायका इतना महत्त्व है । गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सेवन करनेसे देवताओंका घरव सेवन
करनेका श्रेय-प्राप्त होता है । इसी प्रकार गौमूत्र और गौमूय सेवन करनेसे शरीर शुद्ध होता है । इस तरह गायका महत्त्व जान-
कर वैदिक धर्मा लोग गायकी सेवा करें ।

—:०:—

यक्ष्म-निवारण ।

(८)

(ऋषिः—भृग्वेगिराः । देवता—सर्वशीर्षामयाद्यपाकरणम्)

(१३) (८)

शीर्षेक्ति शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम् । सर्वं शीर्षेण्यं ते रोमं बृहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ १ ॥

कर्णाभ्यां ते कर्णकूपेभ्यः कर्णशूलं विसर्पकम् ।

सर्वं शीर्षेण्यं ते रोमं बृहिर्निर्मन्त्रयामहे

॥ २ ॥

अर्थ— [शीर्षांक्ति] मातृकशूल, [शीर्षामयं] शिरस्ये [कर्णशूलं] कर्णशूल, [विलोहितं] रक्तदिग्ग होना,
[यथा पाण्डुरोग, [ते सर्वं शीर्षेण्यं रोमं] वेदा सब मरुतक विद्या [बृहिः निर्मन्त्रयामहे] बृहत् करने दें ॥ १ ॥
(ते कर्णाभ्यां] वेदे कर्णाभ्यां, और [कर्णकूपेभ्यः] कर्णादि भीतरी भागसे [विसर्पकं कर्णशूलं] विसर्पक कट देने-
पाके कर्णशूलको तथा [सर्वं शीर्षेण्यं ते रोमं] वेदा सब मरुतकका रोम इन [बृहिर्निर्मन्त्रयामहे] बृहत् करने
दे ॥ २ ॥

यस्य ह्येतोः प्रच्यवन्ते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः ।

सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे

॥ ३ ॥

यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरुषम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ४ ॥

अङ्गभेदमङ्गज्वरं विश्वाङ्ग्यं विसर्पकम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ५ ॥

यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषम् । त्वमानं विश्वशारदं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ६ ॥

य उरू अनुसर्पत्यथो एति गवीनिके । यक्ष्मं ते अन्तरङ्गभ्यो वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ७ ॥

यदि कामादपकामाद्दृदयाज्जायते परिं । हृदो बलासमङ्गभ्यो वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ८ ॥

हरिमाणं ते अङ्गभ्योऽपामन्तरोदरात् । यक्ष्मोधामन्तरात्मनो वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ९ ॥

आसौ बलासो भवतु मूर्ध्नं भवत्वामयत् ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विपं निर्वोचमहं त्वत्

॥ १० ॥ (२२)

वहिविलं निर्द्वेषतु काहावाहं तयोदरात् । यक्ष्माणां सर्वेषां विपं निर्वोचमहं त्वत् ॥ ११ ॥

अर्थ— [यस्य हेतोः] जिस कारण [यक्ष्म, कर्णत आस्यत प्रच्यवन्ते] यक्ष्म रोग कानसे और मुखसे बहता है, उस [सर्वं शीर्षण्यं ते रोग] तेरे सब सिरके रोगको हम बाहर हटाते हैं ॥ ३ ॥

[य प्रमोत कृणोति] जो बहिरा बनाता है, तथा [पुरप अन्य कृणोति] मनुष्यको अन्धा बनाता है, [सर्वं] उस सब सिरमयधी रोगको हम दूर करते हैं ॥ ४ ॥

[अङ्ग-भेदं] अंगोंको तोड़नेवाले, [अङ्ग-ज्वर] अंगोंमें ज्वर उत्पन्न करनेवाले, (विश्वाङ्ग्य विसर्पक) सर्पों अंगोंमें पीडा करनेवाले (सर्वं) सब सिरमयधी रोगको हम दूर हटा देते हैं ॥ ५ ॥

(यस्य भीम प्रतीकाश) जिसका भयकर रूप [पुरप उद्वेपयति] मनुष्यको कपाला है उस [विश्वशारद त्वमान] सब सालभर होनेवाले उष्णरोगको [वहि निर्मन्त्रयामहे] हम बाहर हटाते हैं ॥ ६ ॥

[य उरू अनुसर्पति] जो जंघामौलक बडता है [अथो गवीनिके एति] और जो नाडियोंतक पहुचता है, उस (यक्ष्म ते अन्तरङ्गभ्य) रोगको तेरे आन्तरिक अंगोंसे हम [वहि०] बाहर हटा देते हैं ॥ ७ ॥

[यदि कामात्] यदि कामुकतासे अथवा यदि [अ कामात्] कामको छोडकर किसी अन्य कारणोंसे [हृदयात् परि जायत] हृदयके ऊपर उत्पन्न होता है, तो उस [बलास हृद अङ्गभ्यः] कर्कको हृदयसे और अंगों से [वहि०] बाहर हम हटा देते हैं ॥ ८ ॥

(ते हरिमाण) तेरा कामिला रोग रक्तहीनताका रोग- (अङ्गभ्य) तेरे अन्तर्वर्तियोंसे, [उदरात् अन्तः आत्वा] उदरके अन्दरसे जठोदर रोगको तथा [आत्मन अन्त यक्ष्म-धा] अपने अन्दरसे यक्ष्मरोगको धारण करनेवाली अमस्याको (वहि०) बाहर हम निकालते हैं ॥ ९ ॥

(बलास आस भवतु) कर्क भूके रूपमें होवे और बाहर जावे । [आमयत् मूय भवतु] आमदोष मूय होकर बाहर जावे । (सर्वेषां यक्ष्माणां विपं) सब यक्ष्मरोगोंका विपं [अह त्वत् निर्वोच] मैं तेरेसे बाहर निकालता हूँ ॥ १० ॥

[त्व उदरात्] तेरे पेटसे [काहावाह विल] सन्द करते हुए विपं मूयनलिकासे [निर्द्वेषतु] निकल जावे । [सर्वेषां यक्ष्माणां] सब रोगोंका विपं मैं तेरेसे बाहर निकालता हूँ ॥ ११ ॥

उदरात् ते क्लेशो नाम्ना हृदयादधिः । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ १२ ॥
 याः सीमानं विक्रजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्षणीः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १३ ॥
 यां हृदयमुपपन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १४ ॥
 याः पार्श्वे उपपन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टीः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १५ ॥
 यास्तिरश्चौरुपपन्त्यर्षणीर्विद्युपांसु ते । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १६ ॥
 या गुदां अनुसर्पन्त्यान्त्रार्णि मोहयन्ति च । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १७ ॥
 या मज्जो निर्धेयन्ति वक्ष्मि विक्रजन्ति च । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १८ ॥
 ये अङ्गानि मृदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्त्वर् ।
 यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ १९ ॥
 विसृत्पस्यं विद्रुधस्यं वातीकारस्यं बालजेः ।
 यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ २० ॥

अर्थ— (ते उदरात्) तरे पेटसे [क्लेशः नाम्नाः हृदयात् अधि] फेफड़ोंसे, नाभीसे और हृदयसे [सर्वेषां] सब रोगोंका विष मैं तेरेसे हटाता हूँ ॥ १२ ॥

(याः सीमानं विक्रजन्ति) जो सीमा भागको पीडा देते हैं, और जो (मूर्धानं प्रति सर्षणीः) सिरतक बढने जाते हैं, वे रोग (अनामयाः अहिंसन्तीः) दोपरहित होकर न मारते हुए (बहिः विलं निर्द्रवन्तु) द्रवस्वरूपसे रग्भ्रोंके बीचसे बाहर चले जायें ॥ १३ ॥

(याः हृदयं उपपन्त्यनुतन्वन्ति) जो हृदयपर आक्रमण करती हैं और (कीकसाः अनुतन्वन्ति) हंसलीकी हड्डियोंमें घेलती हैं वे सब पीडाएँ (अनामयाः) दोपरहित होकर न मारती हुईं सब रग्भ्रोंसे द्रवस्वरूपसे दूर हो जायें ॥ १४ ॥

(याः पार्श्वे उपपन्त्यनुनिक्षन्ति) जो पृष्ठभागपर आक्रमण करती हैं और [पृष्टीः अनुनिक्षन्ति] पीठपर जो फैलती हैं, वे सब पीडाएँ (अना०) दोपरहित होकर और न मारती हुईं सब रग्भ्रोंसे द्रवस्वरूप होकर दूर हो जायें ॥ १५ ॥

(याः तिरश्चोः उपपन्त्यनुनिक्षन्ति) जो तिरछी होकर आक्रमण करती हैं, और (ते पशुणासु सर्षणीः) तेरी पशुज्योंमें प्रवेश करती हैं वे (अना०) सब दोपरहित और न मारकर होकर द्रवस्वरूपसे रोगरग्भ्रोंके द्वारा नतीरे बाहर चले जायें ॥ १६ ॥

(याः गुदाः अनुसर्पन्त्यान्त्रार्णि) जो गुदातक फैलती हैं, और (अनामयाणि मोहयन्ति च) भ्रोंतोंकी रोकती हैं वे सब पीडाएँ (अना०) दोपरहित और न मारकर होकर द्रवस्वरूपसे नतीरेके रोगरग्भ्रोंसे बाहर चली जायें ॥ १७ ॥

[याः मज्जोः निर्धेयन्ति] जो मज्जाओंको रफहीन करती हैं, और [वक्ष्मि विक्रजन्ति च] जो रोगमें वेदना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग [अना०] दोपरहित और न मारकर होकर रग्भ्रोंसे बाहर द्रवस्वरूप होकर निकल जायें ॥ १८ ॥

[ये यक्ष्मासः] जो यक्ष्मरोग [रोपणाः] ब्याजुल करते हुए [त्वं अंगानि मृदयन्ति] तरे सर्षणोंको मृदुग्न करते हैं उन [सर्वेषां यक्ष्माणां विषं] सब यक्ष्मरोगोंका विष [अहं त्वत् निरवोचं] मैं तेरेसे हटाता हूँ ॥ १९ ॥

(विसृत्पस्यं) पीडा, (विद्रुधस्यं) सूजन, (वातीकारस्यं) वातरोग और (बालजेः) रोग इन सबके द्वारा (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं) सर्वेषां रोगोंके विषको मैं तेरेसे हटाता हूँ ॥ २० ॥

पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः ।

अनूकादर्पणीरुष्णिहाभ्यः श्रोणीं रोगमनीनशम्

॥ २१ ॥

सं ते श्रोणीः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

उद्यन्नादित्य रश्मिभिः श्रोणीं रोगमनीनशोऽङ्गभेदमशीशमः

॥ २२ ॥ (२३)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (पादाभ्यां ते जानुभ्यां) तेरे पाँचोंसे और जानुओंसे, (श्रोणिभ्यां भंससः परि) कुहनोंसे और गुठलापत्तसे (अनूकात् उष्णिहाभ्यः) रीढ़से और गुहकी नाडियोंसे (अर्पणीः) फेकनेवाली पीडाओंको और (श्रोणीः रोग) सिरकी पीडाको मैं (अनीनशम्) नाश करता हूँ ॥ २१ ॥

(ते श्रोणीः कपालानि) तेरे सिरके कपालभाग, (हृदयस्य च यः विधुः) और हृदय की जो व्याधि है, (उद्यन्नादित्य रश्मिभिः) बगला हुआ सूर्य अपनी किरणोंसे (श्रोणीं रोगं सं अनीनशः) सिरके रोगको नाश करता है और (अंगभेदं अशीशमः) अंगोंकी पीडाको शांत करता है ॥ २२ ॥

सिरदर्द ।

इस सूक्तमें सिरदर्द को हटानेके लिये सूर्यकिरण यह एक उपाय है, यह बात कही है । सूर्यकिरण शरीरपर लेनेसे सिरका रोग, कर्णके रोग, पाण्डुरोग तथा अन्यान्य कई रोग दूर होते हैं । संभव है कि ये सूर्य किरण विशेष प्रबंधसे उस रोगग्रस्त स्थानपरभी लेने योग्य होंगे । इस सूक्तमें यह विश्वासकी विधि तो बतायी नहीं है, परंतु इतना कहा है कि सूर्यकिरणसे इस सूक्तमें कहे अनेक रोग दूर होते हैं ।

कई सिरके रोग दृष्टीको मन्द करते हैं, अंधा बनाते हैं, बाहिरा बनाते हैं, रक्त कम होनेसे कई सिरके रोग होते हैं, कानोंके दौपधे और आँसोंके दौपधे भी सिरकी पीडा होती है, कानसे और मुखसे पीप आदि बाहर निकलता रहता है जिससे सिरदर्द होता है, इस प्रकार अनेक लक्षण और हेतु सिरदर्दके इस सूक्तमें दिये हैं । इन सबका विचार वैद्य डाक्टर करें और सूर्यकिरणोंका उपाय इन सबपर किछ प्रकार करना चाहिए इसका भी निश्चय करें ।

अथवा कोई अन्य उपाय यहाँ लक्षणसे बताया है, इसका भी निश्चय होना उचित है । यह सूक्त बहुततः अति सुबोध है, तथापि सिरदर्दका विषय अति शास्त्रीय होनेसे इस सूक्तके कई शब्द वैद्य और डाक्टर ही जान सकते हैं । इसलिये ऐसे सूक्तोंका अन्वेषण करना उनका ही कार्य है ऐसी सूचना हम यहाँ करते हैं ।

एकः वृक्षपर दो सुपर्ण ।

(९)

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-वामः, अध्यात्मं, आदित्यः,)

[१४] (९)

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्रः ।
 तृतीयो भ्राता धृतपृष्ठो अस्याश्रावश्यं त्रिदपतिं सप्तपुत्रम् ॥ १ ॥
 सप्त युञ्जान्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।
 त्रिनाभिं चक्रमजरमनुवं यत्रेमा विश्वा धृतनाभिं तस्थुः ॥ २ ॥
 इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वः ।
 सप्त स्वसारो अभि सं नवंन्त यत्र गवां निर्हिता सप्त नामा ॥ ३ ॥

अर्थ- (तस्य अस्य वामस्य पलितस्य) उस इस सुन्दर अति बृद्ध (होतः) दान कर्ताका (मध्यमः भ्राता) बीचका भाई (भ्राताः अति) बड़ा साजेवाला है । (अस्य तृतीयः भ्राता) इसका तीसरा भाई अपने (धृतपृष्ठः) पृष्ठभागपर प्रतिकारक पी रखता है । (यत्र) यहीं मैंने (सप्तपुत्र विशपतिं अपश्यं) सात पुत्रोंवाले प्रजावाहकको देखा है ॥ १ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १)

(एकचक्रं रथं सप्त युञ्जन्ति) एक चक्रवाले रथको सात घोड़े जोते जाते हैं, (सप्तनामा एकः अश्वः वहति) सात नाम-वाला एक घोड़ा उसको खींचता है । इसका (त्रिनाभिं अजरं अनुवं चक्रं) तीन केन्द्रोंवाला अजरदिय और नाधारदिय चक्र चक्र है [यत्र] जिनमें [इमा विश्वा सुवना] ये सब सुवन [अभि तस्थुः] ठहरे हैं ॥ २ ॥ (ऋ० १ । १६४ । २) अपने ११ । ३ । १८)

(इमं सप्तचक्रं रथं) इन सात चक्रोंवाले रथके ऊपर (ये सप्त अभि तस्थुः) जो सात रहते हैं, उभको (सप्त अश्वः वहन्ति) सात घोड़े खींचते हैं । (सप्त स्वसारः) सात बहिनें (अभि सं नवंन्त) जिनके साथ रहनी हैं । (यत्र) जोर जहाँ (गवां सप्त नामा निर्हिता) गौशक्ति साथ पना रहते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ३)

को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विमर्ति ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्तिात् को विद्वांसमुप गात् प्रथुमेतत्

॥ ४ ॥

इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निर्हितं पदं वेः ।

शीर्ष्णः क्षीरं दुहते गार्धो अस्य वत्रि वसाना उदकं पदापुः

॥ ५ ॥

पाकः पृच्छामि मनसाविजानन् देवानभिना निर्हिता पदानि ।

वत्से वृष्येऽधिं सुप्त तन्तून् वि तन्निरे क्वय्य ओत्वा उं

॥ ६ ॥

आचिकित्वाश्चिकितुपाश्चिदत्रं क्वीन् पृच्छामि विद्वानो न विद्वान् ।

वि यत्तस्तम्भ पडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्वदेकम्

॥ ७ ॥

* अर्थ—[प्रथम जायमान] पहिले प्रवृत्त होनेवालेको [क ददर्श] किसने देखा है ? [यत् जनस्था मस्थन्वन्तं विमर्ति] जो दृष्टीरहित हड्डीवालेको धारण करता है । (भूम्याः असु- असृक् आमाका जित्) इस मिट्टीके अन्दर प्राण रक्त और आत्मा कहा भला रहत है ? [कः विद्वांसं] कौनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास [पुतत् प्रपु उपगात्] यह पूछनेके लिए गया ? ४ ॥ [क्र० १ । १६४ । ४]

हे [भंग] प्रिय मनुष्य ! [य अस्य नामस्य वे.] जो इस प्रिय सुपणके [निहित पदं वेद] रके हुए पदको जानता है, वह आकर [इह ब्रवीतु] यहा कहे । [गव अस्य शीर्ष्णः] गाँव, किरण, इसके गिरोभागसे [क्षीरं दुहते] दूध, अश्वत् दुहती है, वे [वत्रि वसाना] रूपका धारण करती हुई [पदा उदकं अपु] अपने पदसे जलका पान करती हैं ॥ ५ ॥ [क्र० १ । १६४ । ७]

(पाकः) परिपक्व होनेवाला और (मनसा अविजानन्) मनसे न जानेवाला मैं (देवानां एना निर्हिता पदानि) देवताओंके ये रखे हुए पदोंके विषयमें (पृच्छामि) पूछता हूँ । (क्वय्य) कवि लोगोंने (वत्से वत्से अवि) बटे बट्टनेके ऊपर (ओत्वे उ) सुननेके लिए (सप्त त तून् वि तन्निरे) सात तन्तुओंको फैलाया है ॥ ६ ॥ क्र० १ । १६४ । ५]

(आचिकित्वा, न विद्वान् चित्) अज्ञानी और विद्या न जानेवाला मैं (चिकितुपाः विद्वानः क्वीन् चित्) ज्ञानी विद्वान् कवियोंसे ही (पृच्छामि) पूछता हूँ । (य इमाः पद रजांसि तस्तेभ) जो इन छः कोकोंको आधार देता है, उम (अजस्य रूपं) अजन्माके रूपमें (कि अपि एक रियत्) एक कौनसा तत्व है ? ॥ ७ ॥ (क्र० १ । १६४ । ६)

भाषाये— सबसे प्रथम प्रवृत्त होनेके समय इस आमाका किसने देखा है ? यहा तो हड्डीवाले शरीरको दृष्टीरहित आमा धारण करता है । इस पदके शरीरमें प्राण, रक्त और आत्मा—मन—कहा रहता है । मनुष्य किस विद्वान को इसके विषयमें पूछने के लिए जाता है ? ॥ ४ ॥

हे प्रिय शिष्य ! जो इस परम रमणाव ग्रण—आमाका परम पद यथावत् जानता है, वही इस विषयमें उपदेश करे । इस आमाके सुप्त मग्य सुपूर्ण गौबोमें अमृत जैवा दूध आता है, उन गौबोमें जलपान करके लोगोंको सुंदर रूप और स्वदेनका प्राप्त्य है ॥ ५ ॥

हे शत्रु ! मैं परिपक्व नहीं हूँ और मनसे भी कुछ जानता नहीं हूँ । इसलिए आपसे देवोंके रखे हुए पदोंके विषयमें पूछता हूँ । ७ । इस विषयमें कहिए । कवि र ग जो सात धागे बन्न सुननेके लिए बट्टेके ऊपर फैलाते हैं, उसका क्या आधार है ? ५ । मैं आशानी और निजुदसा हूँ, अतः अप जैसे ज्ञानी और कुपुदसे प्रश्न कर रहा हूँ । जिसने ये छ लोक धारण किए हैं, उस आत्मा आमाका एक सत्त्व स्वप्न वीनसा है ॥ ७ ॥

माता पितरमुत् आ वभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे ।

सा विभ्रत्सुर्गर्भरसा निर्विद्धा नमस्वन्त इदुपवाकर्मोपुः

॥ ८ ॥

युक्ता मातासीद्दुरि दक्षिणाया अतिष्ठद् गर्भो वृजनीष्वन्तः ।

जमीमेव वृत्तो अनु गामंपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिपु योजनेपु

॥ ९ ॥

तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तस्यौ नेमवं ग्लापयन्त ।

मन्त्रयन्ते द्वयो अमुष्यं पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविनाम्

॥ १० ॥ (२४)

पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्यर्भुर्वनानि विश्वा ।

तस्य नाश्वस्तप्यते भूरिमारः सनाद्रेव न छिद्यते सर्नाभिः

॥ ११ ॥

अर्थ— (माता पितरं ऋते अबभाज) माता बालकके पिताको अर्थात् अपने पतिकी सत्यधर्ममें भाग देती है । (गमे धीती) प्रारम्भमें बुद्धिसे और (मनसा) मनसे वह (हि स जग्मे) निश्चयपूर्वक संगति करती है । (सा वीमगसुः गर्भरसा निविद्धा) वह अरण करनेवाली अपने बीच बस धारण करनेवाली विद्य हुई है । जो (नमस्वन्त इदुपवाकर्मोपुः) नमस्कार करनेवाले भक्त निश्चयसे उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ८)

(दक्षिणायाः पुरि मावा युक्ता नासीत्) दक्षिणाकी पुरामें माता जोती गई थी, तथा उतका (गर्भः वृजनीषु वन्त-अतिष्ठद्) बहटा अपनी सन्नितियोंमें था । (वासः गां अनु जमीमेव) बहटा गौको देखकर जाता है और (त्रिपु योजनेपु) तीनो योजनार्थमें (विश्वरूप्यं अपश्यद्) रूप्यं रूपोंको देखता है ॥ ९ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ९)

(एकः विश्व मातुः) एकका तीन माताओंको और (व्रीन् पितृन्) तीन पिताओंको (विभ्रत्) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः तस्यै) सीधा सदा है । वे इसको (न ह्यं अब ग्लापयन्त) ग्लानीको प्राप्त नहीं होने देते । (अमुष्यं द्विवः पृष्ठे) इस दूठोके पीठपर विराजमान होकर (विश्वविद्) सर्वज्ञ लोग (अ-विश्व-विना वाचं मन्त्रयन्ते) सबको न समझनेवाले गूढ़ वचनका मनन करते हैं ॥ १० ॥ (ऋ० १ । १६४ । १०)

(परिवन् परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रे) जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चकमें (विश्वा भुवनानि नातस्युः) सब भुवन उदरे हैं । (तस्य भूरिमारः अक्ष न तप्यते) उस चक्रका बहुत भारवाला अक्षदण्ड नहीं तपता और (सनाद् पव सनाभिः न छिद्यते) चिरकालसे केन्द्रस्थान होनेपर भी नहीं छिन्नभिन्न होता है ॥ ११ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ११)

भावार्थ— माता प्रकृति परमात्मारूपी पिताका सपथधर्मका भाग समर्थन करती है, अर्थात् सपथधर्म उलीका है ऐसा दर्शाती है । सबसे पहिले बुद्धि, कर्म और विचारशक्ति का संगतीकरण हो गया, जिससे इसकी रचना होगयी है । यह प्रकृति सबका पोषण करनेमें समर्थ है, उन्हींमें सब प्रकारके उत्पन्न पोषक सब हैं । जो भक्त नमस्कारपूर्वक इसकी मक्ति करते हैं, वे निश्चय पूर्वक इनकी प्रशंसा करने लगते हैं ॥ ८ ॥

माता इस वृक्षपर रथमें प्रयुक्त स्थानमें जोती गई है । उसके गर्भका धारण अनेक कालियोंसे होता है । जब वह जन्मते है, तो पौके पाँच पीछे चलता है । और बहकर पूर्वोक्त तीन वे-श्रोंमें तब विश्रवा रूप उतरा है, इस बातको देखता है ॥ ९ ॥

अकेला एक अपनी तीनों माताओं और तीनों पिताओंका धारण करता हुआ सीधा सदा रहता है । इसको कोई शक्ति नहीं उपाय कर सकता । अन्तमें इसकी इस बातका ज्ञान होता है कि मुझेके ऊपर सर्वत्र लोग गुण श्रेयोंका विवर करते हैं ॥ १० ॥

जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चकमें सपूर्ण भुवन उदरे हैं, उतका बहुत भारवाला अक्षदण्ड सबत घूमता हुआ भी नहीं तपता और चिरकालसे चककी नाभमें घूमता हुआ भी नहीं टूटता है ॥ ११ ॥

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ।

अधमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रे पंडर आहुरीषितम्

॥ १२ ॥

द्वादशारं नृदि तज्जराय वर्षीति चक्रं परि द्यामुत्स्य ।

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त ज्ञातानि विश्वतिथं तस्थुः

॥ १३ ॥

सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वदन्ति ।

सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृतं यस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा

॥ १४ ॥

स्त्रियः सतीस्तां उं मे पुंस आहुः पश्यदक्षणात्र वि चैतदन्धः ।

कुरियः पुत्रः स ईमा चिक्रेत यस्ता विज्ञानात् स पितृष्पितासंत

॥ १५ ॥

अर्थ— (पञ्चपाद द्वादशाकृति पितर) पांच पांचवाला बारह आकारवाला पिता (दिव परे अर्धे पुरीषिणं आहुः)
 छुलोकके परले आधे भागमें है ऐसा कहते हैं । (अन्य इमे अन्ये आहुः) छुलोकके परले आधे भागमें है ऐसा कहते हैं ।
 (अन्य इमे अन्ये आहुः) और ये दूसरे कहते हैं कि वह (उपरे विचक्षणे) भति विक्षणे (सप्तचक्रे पंडरे अर्चित)
 सातचक्रोंवाले और छ आरोंवाले चक्रमें रहा है ॥ १२ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १२)

(द्वादशां वत् चक्र) बारह आरोंवाला चक्र (नदि जराय) जीर्ण नहीं होगा, वह (ऋतस्य यो परि
 वर्षीति) सत्यके छुलोकके ऊपर घूमता है । हे (अग्ने) अग्ने ! (अत्र सप्त ज्ञातानि विश्वानि च) यहां सात सौ बीस
 (मिथुनास पुत्रा आ तस्थु) जुटे हुए पुत्र ठहरें हैं ॥ १३ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १३)

(सनेमि अजर चक्रं) परिषवाला अविनाशनी चक्र (वि—वावृत) विशेष रीतिसे घूम रहा है । (उत्तानायां
 दश युक्ता वदन्ति) तनी हुईं पुगमें दश जोड़े हुए खोंचगे हैं । (सूर्यस्य रजसा भावृत चक्षुः) सूर्यका रजसे व्याप्त हुआ
 आग्र (पति) चक्षु है [यस्मिन् विश्वा भुवना आतस्थुः] जिसमें सब भुवन रहे हैं ॥ १४ ॥ [ऋ० १ । १६४ । १४]

(स्त्रिय सतीः) वे स्त्रिया होनेपर भी [तां उं मे पुंस आहुः] उनको मुझे पुत्र हैं ऐसा कहा । यह
 बात [अशुभान् पश्यन्] अशुभवाला देखता है, परंतु (अन्ध न विचिदत्) अन्धा उसको नहीं जानता । [वः क्वि
 पुत्रः] जो पुत्र कवि है (स ईं मा चिक्रेत) वह भली प्रकार इसको जानता है, (यः ता विज्ञानात्) जो उनको जानता
 है (स विनुः पिता भवत्) वह पिताका भी पिता होता है ॥ १५ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १५)

भावार्थ— पिताको पांच पांच हैं, उचके बारह रूप हैं, और वह छुलोकके परले आधे भागमें रहता है, ऐसा एक प्रकारसे से व
 उसका वर्णन करते हैं, परंतु कई दूसरे तनी उर्ध्वाका ऐसा वर्णन करते हैं कि वह अति विद्वान् छ आरोंवाले सात चक्रोंमें
 रहता है ॥ १२ ॥

बारह आरोंवाला वह चक्र कर्मी हीन नहीं होता है, वह अत्यन्त पुनोक्त में बारबार घूमता है । इसमें सात सौ बीस
 जुटे आरों उचके पुत्र विराजमान हैं ॥ १३ ॥

यह परिषद ता नागरहित चक्र बारबार घूमता है । इस रथकी तनी हुईं महती पुगमें दश जोड़े हुए खोंचगे हैं व
 जिसके चक्षुमें भुवन ठहरें हैं, वह सूर्यका चक्षु रजसे व्याप्त है ॥ १४ ॥

अशुभ स्त्रियों होनेपर भी उनका पुत्र करने दें । क्योंकि जिसके आंख अंधे होने लगी देख सकता है,
 अन्धोंका वह नहीं ई मता । इसमें जो कवि होगा वही साय बातको जान सकेगा, और जो जानता है वही पितृ का भी पिता
 बन जाता है ॥ १५ ॥

साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं पडिद्यमा ऋषयो देवजा इति ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थ्यात्रे रैजन्ते विकृतानि रूपशः

॥ १६ ॥

अवः परेण पर एनावरेण पदा वृत्सं विभ्रती गौरुदस्थात् ।

सा कद्रीची कं सिव्दधं परागात् क्वस्वित् सते नहि यूथे अस्मिन्

॥ १७ ॥

अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण ।

कवीयमानः क इह प्र वीचद् देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्

॥ १८ ॥

ये अर्वाञ्चस्ताँ तु पराच आहुर्षे पराञ्चस्ताँ उ अर्वाच आहुः ।

इन्द्रश्च या च्चरुथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति

॥ १९ ॥

अर्थ-(साकंजानां सप्तथं एकजं आहुः) साय जन्मे हुओंमें सातवां एक ही बना है ऐसा कहते हैं। (पद् इत् यमाः) जो छः निश्चयसे जुड़े हैं, वे (देवजाः ऋषयः इति) देवोंसे उत्पन्न ऋषि हैं । (तेषां धामशः) उनके लिए स्थानसे (इष्टानि विहितानि) इष्ट बातें बनाई हैं । [स्थ्यात्रे रूपशः विकृतानि रैजन्ते] ठहरनेवाले एकके लिए आकारसे विकृत होकर कांपते हैं ॥ १६ ॥ [अ० १ । १६४ । १५]

[एना गौः] यह गाय [अवः परेण] निश्च स्थानके दूरके पदसे और [परः अवरेण] परलेको पासवाले [पदा] पदसे [वृत्सं विभ्रती] बड़बुका धारण करती हुई [उव् अस्थात्] ऊपर उठती है । [सा कद्रीची] वह कहाँसे जाती है और [कं सिव्दधं अर्षे परा अगात्] किस अर्थ भागके पास जाती है ? वह [क्वस्वित् सूते] कहा प्रसूत होती है ? [अस्मिन् यूथे न] इस संघमें वो नहीं होती ॥ १७ ॥ [अ० १ । १६४ । १७]

[परेण अवः अस्य पितरं] ऊपरसे नीचे तक इसके पिताको [यः वेद्] जो जानता है तथा [परेण अवः एना अवरेण परः] दूरसे नीचेतक इसको नीचेसे उपरतक जो जानता है, [कवीयमानः कः इह प्रवोचन्] कबिके समान आचरण करनेवाला कौन, यहाँ कहेगा ? [देवं मनः कुतो अधिजातं] देवी भाँकिये युक्त मन कहाँसे प्रकट हुआ है ? ॥ १८ ॥ [अ० १ । १६४ । १८]

[ये अर्वाचः] जो यहाँके हैं [तां उ पराच आहुः] उनको दूरके कहा जाता है तथा [ये पराचः वान् उ] जो दूरके हैं उनको [अर्वाचः आहुः] समीपके करके कहा जाता है । [सोम ! त् आँ] सोम ! तू और [इन्द्रः च] इन्द्र [या चक्रयः] जिनकी रचना करते हैं, [तानि] इनको [धुरा युक्ता न] धुराको जोड़े हुओंके समान [रजसः वहन्ति] लोकोमें खींचते हैं ॥ १९ ॥ [अ० १ । १६४ । १९]

भावार्थ- एक साथ सात उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा है कि जो अकेला जन्मा है । इनमें छः जुड़े हैं, उनको देवताओंसे उत्पन्न ऋषि कहा जाता है । उनका स्थानस्थानसे इष्ट करना योग्य है । एक जो सदा रहनेवाला है उसके लिए आकारसे बनाये विविध पदार्थ का उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥

यह गौ अपने दूरके पदसे पासवाले और पासके पदसे दूरवाले अर्थको धारण पोषण करती है । यह कहिये आगर्ह, द्विच भाँपे भागसे पास पहुँचती है, कहाँ प्रसूत होती है, इससे जालना चाहिए । यह इष्ट संघमें लानहीं रहती ॥ १७ ॥

दूरसे पास तक इसके पिताको जो जानता है वह अर्थको नीचेसे ऊपर तक और ऊपरसे नीचे तक जानता है । गौन यदि इसको जानकर यहाँ आकर कहेगा । हमारा देवी भाँकिये युक्त मन कहाँसे प्रकट हुआ है ? ॥ १८ ॥

जो यहाँके होते हैं, इनको दूरके है ऐसा कहते हैं, और जो दूरके होते हैं उनको समीपके है ऐसा मानते हैं । गौम और इन्द्र यहाँही मन्त्र रचना करते हैं, ये सब इष्ट, विद्विषी धुरामें जुड़े आकर संयुक्त लोकोको खींचते हैं ॥ १९ ॥

द्वा सुपर्णा सुयुजा सखाया समानं वृक्षं परिं पस्वजाते ।
 तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनन्नन्यो अभि चाकशीति
 यास्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवर्ते चाधि विश्वे ।
 तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वये तन्नोन्नशयः पितरं न वेद
 यत्रां सुपर्णा अमृतस्य भुक्षमानिमेवं विदुथाभिस्वरन्ति ।
 एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश

॥ २० ॥

॥ २१ ॥

॥ २२ ॥ (२५)

अर्थ— (द्वा सुपर्णा) दो उत्तम पक्षवाले पक्षी हैं, वे (सुयुजा सखाया) साथ रहनेवाले मित्र हैं, वे (समानं वृक्षं परिपस्वजाते) एक ही वृक्षपर मिलकर रहते हैं । (तयो. अन्याः) उनमेंसे एक (स्वादु पिप्पलं अति) मीठा फल खाता है, (अन्य अनन्नन्) दूसरा न खाता हुआ (अभि चाकशीति) चमकता है ॥ २० ॥ ऋ० १ । ११५ । १०)
 (यस्मिन् वृक्षे) जिस वृक्षपर (मध्वदः सुपर्णा) मधुर रस खानेवाले पक्षी (निविशन्ते) निवास करते हैं, और (विश्वे अधि सुवर्ते) सब सतान उत्पन्न करते हैं, (तस्य यत् अत्रे स्वादु पिप्पलं आहुः) उसका जो प्रारंभमें मीठा फल है ऐसा कहते हैं, (तत् न उद्य नशत्) वह उसको नहीं मिलता, (यः पितरं न वेद) जो पिताको नहीं जानता ॥ २१ ॥ (ऋ० १११६७२२)
 (सुपर्णा) ये पक्षी (यत्र अमृतस्य भुक्ष) जहाँ अमृतका अन्न (विदुथाभिः अनिमेषं अभिस्वरन्ति) ज्ञानपूर्वक विधाम न लेते हुए पक्षपरसे प्राप्त करते हैं, (एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः) वह सब भुवनोंका रक्षक (स धीरः) धैर्यशाली (अत्र मा पाकं आविशेत्) यहाँ मुझ परितपक होनेवाले में प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥ (ऋ० १६७ । २१)

भाषार्थ— दो आत्मा हे, वे साथ रहनेवाले परस्परके परम मित्र हैं । ये दोनों संसाररूपी वृक्षपर मिल जुलकर रहते हैं । उनमेंसे एक इस संसारवृक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा न भोग करता हुआ केवल चमकता रहता है ॥ २० ॥
 इस संसाररूपी वृक्षपर मीठा फल खानेवाले अन्नत आत्मारूपी पक्षी निवास करते हैं । ये सब यहाँ सतान उत्पन्न करते हैं इनमेंसे जो अपने पिताको नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फल भी उसके नहीं मिलता ॥ २१ ॥
 ये सब आत्मारूपी अन्नत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विधाम न लेते हुए ज्ञानपूर्वक पुकारते हैं । संपूर्ण भुवनोंका रक्षक यह धैर्यशाली परमात्मा इस जगत्में मुझ जैसे अपरिपक्वमें अर्थात् प्रत्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ है ॥ २२ ॥

जीवात्मा, परमात्मा और संसार ।

इस सूक्तम अथवा मन्त्रिका उक्त विचार हुआ है । ऋग्वेदमें (१ । १६४ स्थानपर) यही सूक्त है । वहाँ इस सूक्त ५२ मंत्र है, इस ऋग्वेदके एक ही सूक्तके दो भाग करके इस अथर्ववेदका १०९ के नवम और दशम ये दो सूक्त बने हैं । नवम सूक्तके २२ मंत्र हैं और दशम सूक्तके २८ मंत्र हैं । ये दोनों सूक्तोंके मिलकर ५० मंत्र होते हैं । पूर्वोक्त ऋग्वेद १ । १६४ के ५२ मंत्र हैं । कुछ पाठभेद, मंत्रक्रम भेद और मंत्रोंकी न्यूनाधिकता भी है । तथापि सर्वसाधारण रीतिसे ऐसा कह सकते हैं, इस ऋग्वेद सूक्तके ये अथर्ववेदके दो सूक्त बने हैं । अथर्ववेदमें ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक सूक्त है ।

ऋग्वेदके इस सूक्तके पहिले २४ मंत्र कुछ छोटे प्रमभेदसे यहाँ हैं । धीरे अगले मंत्रोंका अगला सूक्त बना है । इस सूक्तमें जीव आत्मा, परमात्मा, और संसाररूपी उक्तम वर्णन है । वेदका जो उक्तम विषय है वह यही है । जो अग्नि और आत्मविद्या कही गई है वह ऐसे ही सूक्तोंमें कही है । यह उपनिषद् है, इतिहासिक कथन शब्दोंकी योजना द्वारा यह अथवा आत्मविद्या कही कही है, १२२२ सम्बन्धि नहीं कही है । इधी कारण मंत्रोंके सम्बन्धि कुछ बोध नहीं होता, परंतु सूक्त विचार का

पर ही बोध होने लगता है । इस सूक्तका विचार करनेके लिए अन्तिम मंत्रोंका विचार सघने प्रथम करना चाहिये; इसका कारण यह है कि इन तीन मंत्रों में वृक्षतन्त्र्य बात अधिक स्पष्ट शब्दोंद्वारा व्यंजित की गई है । इसलिए इन तीन मंत्रोंका विचार हम यहाँ पर प्रथम करते हैं—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षे परिपस्वजाते । (मं० २०)

इस मंत्रभागका व्यक्त अर्थ यह है कि " दो उच्चतम पक्षियोंके पक्षी साथ साथ रहनेवाले परस्परके मित्र हैं और वे दोनों एक ही वृक्षपर एक दूसरेको आलिंगन देकर रहते हैं । " वहाँ जिन पक्षियोंका वर्णन है वे केवल 'दोही नहीं हैं, परंतु अगले ही मंत्रमें कहा है कि (मध्वदः सुपर्णाः) मंठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं । यहाँ (मधु-अधः) मंठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत है ऐसा कहा है, परंतु दूसरा पक्षी मीठा फल खानेका वृक्षक नहीं है और जो केवल इक्ष्वा इमंशाखा साथी है, वह (अभिचावशीति) प्रकाशता तो है, परंतु (सन्—अश्वर) भोग नहीं करता । यह पक्षी एक ही है । इस संक्षेप वृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु भोग न करनेवाला पक्षी एक ही है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्ध भोगी पक्षियोंको ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारा (सयुज सखा) साथी मित्र है । यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबका प्यारा मित्र बना रहता है, यह बात कैसी बनती है, यह विचार करके ही समझ लेना चाहिये ।

यह वृक्ष ' संसार वृक्ष ' ही है । इस संसार वृक्षपर बहुत फल लगते हैं, कई फल पकते हैं और कई बच्चे भी रहते हैं । इसी संसारवृक्षपर एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है, इस संसारवृक्षकी हरएक शाखापर यह विराजमान है । यह संसारवृक्षका एक भी फल नहीं खाता, परंतु अपने निज तेजसे नमकता रहता है, क्योंकि इसके समान किसीको भी तेज नहीं है ।

इसी संसारवृक्षपर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीव राया रहते हैं, इनके विषयमें ऐसा वर्णन है—

यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते

सुयते पाथि विधे ॥ (मं० २१)

" इस संसारवृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत पक्षी निवास करते हैं यहाँ अपनी संतानवृद्धि करते हैं और सब इस वृक्षपर ही रहते हैं । " ये पक्षी निःसंदेह जीवात्मा ही हैं । क्योंकि यहाँ जीवात्मा बारबार जन्म लेता है, सुगममें गयी लातवा पारण करता है, संसारमें रहता है और संतान उत्पन्न करता है । यहाँ जीवात्मा—

तयोः स्याः विपुलं स्वाद्दत्ति, जनसख्योऽपि अभि चाश्नतीति । (मं० २०)

" उनमेंसे एक मीठा फल खाता है, परंतु दूसरा फलभोग न करता हुआ केवल प्रकाशता है । " मीठा फल खानेवाला और आत्मा है और फलभोग न करनेवाला परमात्मा है । उसका वर्णन यहाँमें अन्वय इस तरह आया है—

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन दृष्टो न कुतश्चनोऽनः ।

समेध विद्वान् न विमाय सुख्योऽहामानं धीरमशरं युवानम् ॥ अथर्व. १० । ८ । ४४

" भोगधी कमनाहित, धैर्यवान्, अमर, स्वयंभू, रसेन दृष्ट, यही भी मृत्यु नहीं, अराहित लटा इस परम आत्मानो जानकर ही मृत्युका भय दूर होता है । " वह परमात्मा ' अकाम ' होनेके कारण फल भोग नहीं करता और इक्ष्वा मित्र जीवात्मा सखान होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है । तथापि इसकी सदा मंठे फल मिलने ही ही ऐसा कोई नियम नहीं । यह जीवात्मा कर्म करता है, उसके अनुसार उसकी मंठे या वृक्षके फल मिलने रहते हैं और जो मिलने दे उनका भोग कर करता रहता है ।

पूना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमन्ना विवेश । (मं० २२)

“यह संपूर्ण भुवनोका रक्षक धैर्यशाली परमात्मा यही सुप्त जैसे अपरिपक जीवमें भी प्रविष्ट हुआ है।” जैसा सुप्तमें है वैसा ही सबमें है। सर्वव्यापक होनेसे ही वह सबके साथ मिला जुला रह सकता है। इस तरह यह परमात्मा एक सर्वव्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है, और जीवात्मा अनेक परिच्छिन्न, अपूर्ण और भोगी हैं। अतः इनकी सदा इच्छा रहती है कि—

सुपर्णा भमृतस्य भक्षमन्निमेवं विद्याभिस्वरन्ति । [मं० २३]

“ये जीवात्मा भमृतका अन्न सदा प्राप्त करनेके लिये पुकारते रहते हैं।” यदि इन जीवात्माओंकी कोई पुकार है तो ‘भमृत चादिये’ यही एक पुकार है, सुखे ऐसा अन्नभोग चादिये कि जिससे मैं नारोग होकर अन्न बनूँ सदा यही पुकार प्रत्येककी है। पाठक इस जगतमें देखेंगे तो प्रत्येक जीवकी यही पुकार है, यह बात प्रत्यक्ष हो जायगी। प्रत्येक मनुष्यकी अथवा प्रत्येक प्राणीकी यह पुकार है और उसका प्रयत्न भी इसीलिये हो रहा है। सुखे सदा टिकनेवाला सुख मिल जावे, इसलिये प्रयत्न होता है। सुखकी इसकी इच्छा है और दुःखकी अनिच्छा है, परंतु दुःख मिलता है और सुख दूर होता है, इससे भी स्पष्ट होता है कि इसकी नियामक शक्ति कोई दूसरी है।

यह जीवात्मा परमात्माके साथ रहता है, उसके पास है, अत्यंत समीप है, जीवात्मा परमात्मा (परिपश्यते) आलिंगन देनेके समान रहते हैं अथवा इससे भी और (आविवेश) जीवात्मामें परमात्मा है, इतनी इसकी समीपता होनेपर भी यह जीवात्मा परमात्माको जानता है ऐसी बात नहीं है। और परमात्माको अपने परम पिताको न जाननेके कारण इसका सुख दूर हो जाता है, इसी उद्देश्यसे यह बात कही है—

तस्य यदाहुः पिप्लं स्वाहमे तद्योऽश्रयः पितरं न वेद । (मं० २१)

“जो अपने पिताको नहीं जानता उसके पास भी मीठा फल हुआ तो भी वह उसके लिये नष्ट हो जाता है।” हरएकके पास मीठा फल होता है, परंतु वह उसको प्राप्त होता है कि जो अपने पिताको जानता है। जो नहीं जानता उसको फल होनेपर भी भोगनेको नहीं प्राप्त होता। जीवात्मा और परमात्मा इतने धीमिध होनेपर भी और परमात्मा इतना हितकर्ता समर्थ मित्र विलजुल साथ रहनेपर भी, यह जीव उस परम पिताको नहीं जानता और दुःख भोगता रहता है, इससे और चौकड़ी बात कौनकी हो सकती है ? जीवात्मा परमात्माको जान सकता है और जानकर परम सुख भी निश्चयपूर्वक प्राप्त कर सकता है, परंतु हाय ! कितने जीवात्मा ऐसे हैं कि जो इस ज्ञानको प्राप्त करनेका यत्न तक नहीं करते और दुःख भोगते हुए संतप्त होते हैं। यह मनुष्य इतने समीप रिश्तकी नहीं जानता, परंतु इस सृष्टिमें दूररिश्त पदार्थोंको जाननेका यत्न करता है, ऐसी विपरीत इसकी युक्ति है, देखिये—

‘ये अर्वाऽस्तां उ पराय आहुर्षे पराऽस्तां उ अर्वाच आहुः । (मं० १९)

“जो पासके हैं वे इसको दूरके प्रतीत होते हैं और जो दूरके हैं वे ही इसको समीप हैं ऐसा प्रतीत होता है।” यही मित्रता ज्ञान इसके दुःखका कारण है। परमात्मा इतना समीपसे समीप होनेपर भी वह इसको अतिदूर प्रतीत होता है और अजगत्के भोग अतिदूर होनेपर भी इसको समीप प्रतीत होते हैं। इसलिये यह परमात्माको जाननेका यत्न नहीं करता और जागतिक भोग प्रसन्न करनेमें दक्षिण होता है। परंतु इससे यह होता है कि अपने पिताको न जाननेके कारण इसने किसी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता और बरंवार दुःखके भंवरमें पड़ता है। इसलिये—

अथः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर पूनाधरेण । (मं० १८)

“अपना पिता ऊपरसे नीचे तक दे ऐसा जो जानता है” यही निःसंदेह सुखका भागी हो सकता है। परमपिता परमात्मा की शक्ति विशाल है, वह अपना साथी और य य मित्र दे वह मेरा साथी दे, सदा हितकर्ता दे, वह मेरे अन्दर है, वह निःश्याम, आश्रम और सदा नृत्य होता हुआ भी मेरे अन्दर है, यह बात जो जानता है यही सुखे सुखका भागी है। हम परमपिताका ज्ञान प्राप्त होनेके लिये अपना मन दिव्य शक्तिसे युक्त अथवा पवित्र होना चादिये। यह मन—

देषं मनः कुत्रो अथियज्जातम् ? (मं० १८)

“यह मन किस तरह दिव्य बनता है ?” राक्षसी मन तो हरएकका बन सकता है। विशेष रथार्थसे तो मनमें राक्षसी

वृत्ति आसक्तता है, परंतु दिव्यभाव मनमें किंचित् रीतिसे आसक्तते हैं, इसका विचार हरएक मनुष्यको करना चाहिये । क्योंकि मनुष्यका देव बनना अथवा राक्षस बनना यह केवल मनकी इस अवस्थापर संस्था निर्भर है, इस मनको देव बनाना किंचित् तरह होगा इसका विचार—

कवीयमानः कः दृष्ट प्रबोचत् । (मं० १८)

“कौनसा अष्ट विद्वान् यहाँ आकर हमें बहेगा ?” ऐसी चिन्ता हरएकको करनी चाहिये । और जो विद्वान् इस प्रकारका उपदेश करनेमें समर्थ होगा उसके पास जाकर उससे इस विद्याका प्रदूषण करना चाहिये, तथा उसका अनुष्ठान करके अपना मन सुशुद्धकारीसे दैवीगुणोंसे युक्त बनाना चाहिये । जिसका मन दिव्य गुणोंसे युक्त होता है और जिसके मनसे राक्षसी मान घनमुक्त नष्ट हो जाते हैं, वही अपने पिताको अपने अन्दर प्रविष्ट देख सकते हैं । और परमसुखके भागी बना सकते हैं । इस प्रकार यहाँ शुककी तलाश करनेके लिये सूचना की है ।

इतने विवरणसे पाठकोंको पता चला होगा कि एक विभु परमात्मा, दूसरा परिच्छिन्न जीवात्मा और तीसरा यह संसार ये तीन पदार्थ यहाँ बहे हैं । इनमें जीवात्मा और परमात्मा आत्मा होनेसे एक जैसे हैं, परंतु तीसरा संसारवृक्ष जीवात्माके भोग देनेके कार्यमें उपयुक्त है । इन तीनोंका वर्णन इन सूक्तके प्रारंभिक मंत्रमें एक नये ही ढंगसे दिया है । देखिए—

अस्य वामस्य पक्षितस्य दोतुस्तस्य भ्राता मध्वो अस्यधः । (मं० १)

“एक दाता सुन्दर पुराणपुराण है और उसका बीचका भाई भोजक है” यहाँ दो पदार्थोंका वर्णन है । पहिला [पक्षित] अतिवृद्ध पुराण पुरुष है, इसको ‘वृद्ध स्वविर पक्षित पुराण’ आदि नाम स्थानपर प्रयुक्त होते हैं तथापि यह ‘युवा’ [अ० १० । ८ । १४४] भी हैं अर्थात् सबसे पूर्वकालसे वर्तमान होनेके कारण यह पुराण है, न कि पुराना जर्ण होनेके कारण इसको कोई वृद्ध कहते हैं । यह परमात्मा सबसे पुराण होता हुआ भी तरुण है, अतएव इसको यहाँ ‘वाम’ अर्थात् सुन्दर, रमणीय कहा है । यह ‘होता’ अर्थात् सबसे दानसे अनुग्रह करनेवाला है, सब जगत्के ऊपर इसका बड़ा अनुग्रह है उसीके अनुग्रहसे सब संसार चल रहा है । ऐसा और एक पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं । यह सबसे वृद्ध अर्थात् बड़ा भाई है । इसका बीचका मध्वता भाई [मध्यमः भ्राता] एक है । यह [अर्धः] बड़ा खानेवाला है, भोग भोगनेवाला है, भोगके विना रद नहीं सकता । बड़ा भाई तो भोग नहीं भोगता, यह विरक्त है, विरक्तिके कारण पक्षित है और यह भोग भोगनेसे रोगोंसे ग्रस्त होकर निर्बल रहता है । इस प्रकार यहाँ इन दो भाइयोंका वर्णन किया है । ये ‘दो सुपर्णा’ द्वारा वर्णित जीव और शिव ही हैं । इनका एक तीसरा भाई भाई है, उसका वर्णन ऐसा होता है—

देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तिया प्राप्त करने के पुष्ट होनेवाला तीसरा मध्यम मारि है। यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवारमा, परमारमा और पोषक संसारका ही सूचक है। विद्युत्से मन और जीवारमाका भी वर्णन किया जाता है, क्षणमात्र चमकनेका धर्म इनमें समान है। जिस तरह विद्युत् एकक्षणमें चमकती है प्रवक्षणमें नहीं होती और उत्तर क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीवभी जन्मसे मृत्युतक चमकता है और पूर्व तथा उत्तर कालमें छिपा रहता है। अस्तु। इस रीतिसे इस प्रथम मंत्रमें सूर्यादि तीन तैजोके वर्णनके मिथसे जीवारमा, परमारमा और संसारका वर्णन किया है, सो पाठक देखें। इसी मंत्रमें और कहा है कि—

अत्रापदयं विदपति सप्तपुत्रम् । (मं० १)

“ यहाँ सात पुत्रोंवाले प्रजापतिका मैंने दर्शन किया ” पूर्वोक्त वर्णनमें विदपति अर्थात् प्रजापतिका वर्णन है यह बात इस मंत्रमें स्पष्ट होती है। यहाँ विदपति प्रजापति ये नाम सब जगत् के पालनेवालेके सूचक हैं। इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पुत्र ये ही सात लोक हैं क्योंकि इसीने इनकी उत्पत्ति की है। यह उन सात लोकोंका पिता है और ये उसके पुत्र हैं। जो “ बाम पलित ” आदि नामोंसे प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है, वही जगत्पालक सबका पिता और जेठा मारि परमेश्वर है। उसके भाई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवोंको भोग देनेवाला यह सब संसार है। यह बात इस प्रथम मंत्र के मननेसे स्पष्ट ही गई है। आगे कहा है कि—

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रम् । एको अश्वो वदति सप्त नामा । (मं० २)

“ एक रथको सात जोड़े हैं । ” अर्थात् इस शरीर रूपी रथको सात घोड़े जोड़े हैं परन्तु ये सात घोड़े होते हुए भी वस्तुतः “सप्तनामक एक ही घोडा इसको चलाता है। अर्थात् इस रथको चलानेवाली गति एक ही है, परन्तु वह सात प्रकारके रूपोंमें दीखती है। जैसा आँसू, नाक, वान, रसना, रसना, मन ये सात ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये ज्ञानेन्द्रियरूपी सात घोड़े इस शरीरको जोते हैं, परन्तु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा कि आत्माकी एक चित् शक्ति इन सातों इन्द्रियोंमें विभक्त हो गई है अतः यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ घोड़े सात भी हैं और सात नामोंवाला एक ही घोडा है। एक कथनमें स्थूल की ओर दूसरे कथनमें सूक्ष्म की ओर से देखा गया है।

इसी प्रकार दो हाथ दो पाँव, मुख, गुदा और शिश्न ये सात कर्मेन्द्रियाँ अथवा सात हैं, तथापि अरमा की कर्मशक्ति के ही ये सात विभाग हुए हैं इसलिये स्थूल दृष्टिसे ये सात घोड़े इस शरीर रूपी रथको जोते हैं; ऐसा हम कह सकते हैं तथापि आत्मा की दृष्टिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही आत्माकी कर्मशक्ति यहाँ सात रीतिसे विभक्त होकर कार्य कर रही है।

वर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, मन, चित्त अहंकार, बुद्धि ये भी सात घोड़े इस शरीरके साथ जोते गये हैं परन्तु आत्माकी ओरसे देखनेसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही इन्द्रशक्ति इस सब इन्द्रियोंमें कार्य कर रही है।

इस प्रकार अग्राग्य विषयोंके संबंधमें स्पष्टज्ञाना योग्य है। जैसा एक ही प्राण शरीरमें अवारह स्थानोंमें रहनेसे प्राण, अरान आदि नामोंको प्राप्त करता है। यह भाव शारीरिक विषयोंके संबंधमें हुआ, परन्तु जैसा यह शरीर छोटा मद्राह है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत् भी एक बड़ा शरीर ही है। अतः दोनों स्थानोंमें नियम एक जैसा है, अतः ‘एक रथको सात घोड़े जोते हैं, परन्तु सात नामोंवाला एक ही घोडा इस रथ को खींचता है’ इन बातोंके इस अर्थमें भी देखना चाहिये।

एकवस्था विंवा द्याम्यावस्था प्रतीत होती है । इसके लिये और भी एक उदाहरण देते हैं । मिट्टी एक है परंतु उसके पात्र अनंत होने हैं, सोना एक है परंतु उसके अनंत आभूषण होते हैं । वहां मिट्टी और सोनेको दृष्टिसे सब पात्र और आभूषण एक ही है, तथापि व्यवहारके आकार भेदसे उनमें भेद भी है । इसी प्रकार 'एक रथको ओढ़नेवाले सात घोड़े हैं तथापि उन सातोंका नाम धारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति है,' इस मंत्रके कथनमें " एक ही शक्ति सात रथानोंमें विभक्त होकर इस जगत्में कार्य कर रही है " इतना ही विषय सुलभ है, फिर पाठक उसको शरीरमें देखें अथवा जगत्में देखें ।

जिस रथको ये सात घोड़े जोते हैं उस रथको एक ही चक्र है । और वह चक्र—

त्रिनाभि चक्रमज्जामनर्वम् । (मं० २)

"तीन नाभियांवा यह एक चक्र जराहिन और अतिबड़े चक्रनेवाला है ।" इसका विचार प्रथम दृग जगत्में देखेंगे, कालचक्र एक है, और उसके भूत, भविष्य, वर्तमान ये तीन केन्द्र हैं । यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसको कोई प्रतिबंध करता है । सत्व-स्रचक्र एक है और उसके शीत, उष्ण और सूष्टिके तीन केन्द्र हैं । इनमें यह घूम रहा है । प्रकृतिचक्र एक ही है और उसके सत्व, रज और तम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है । जगत् चक्र एक है और उसके उत्पत्ति, रिगति और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है, इस तरह सृष्टिके अन्दर इस एकचक्री बातको पाठक देखें और अनुभव करें ।

इसी ङग से मनुष्य के अन्दर भी इस चक्रको देखना उचित है । एक ही शरीरचक्र सत्व, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर चल रहा है । यहाँ प्रकृतिचक्र सत्व, रज, तमके ऊपर घूम रहा है । इसी तरह और कई नामियां यहाँ भी हैं ।

यत्रेमा विष्ठा भुवनाधि तस्थुः । (मं० २)

"इसके अन्दर सब भुवन ठहरे हैं।" यह जो चक्र पूर्वस्थानमें कहा है उसमें सब भुवन रहे हैं । जगत् के पक्षमें संपूर्ण भुवन रहे हैं यह बात स्पष्ट ही है । शरीरके पक्षमें शरीरान्तर्गत सब अंग और अवयव ही यहाँ भुवन लेनेसे अग्रमें कहा तब शरीरमें अनुभवको सफलता है । शरीरमें कफपित्तवात नामक तमों नामियोंमें अमण करनेवाले चक्रोंसे ये सब अंग और अवयव कार्य करते हैं । इसी ङगसे अन्धान्य चक्रों के विषयमें जानना योग्य है ।

अगले तृतीय मंत्रमें (इमं रथं ये सप्त अधितस्थुः) इस रथके आश्रयपर जो सप्त तब अधिष्ठित हुए हैं, ऐसा कहकर भागे सप्तचक्र रथ, सप्त अश्व, सात (स्वधारः) कहिनें तथा (गर्वा सात) सात गौर्षे ' हैं ऐसा कहा है यह रथ सात चक्रोंवाला है, इसके सात गति—राशन हैं, वेही सात गतियां इसके अश्व हैं, गौ नाम चक्रोंका है इस शरीरमें इस चक्रोंके सात भेद हैं । इंदियों सात सात विभाषियों, सात, कालविभाग, (अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्रि, सुहृत् ये सात कालविभाग हैं। सात कहिनें यहाँ शरीरमें सात मज्जा केन्द्रोंसे चलनेवाले प्रवाह हैं, सात इंदियोंमें चलनेवाले प्रवह हैं । ४ इज जगत् में सप्त शीत, सप्त अवस्था, सात किरणें, सात नदियां आदिकी कल्पना करना योग्य है ।

यह कूटमंत्र है और इनका अर्थ इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता है । भागे चतुर्थ मंत्र देखिये—

अनस्था अस्थान्वन्ते विमर्ति (मं० ४)

" (अन्-अस्था) जिसमें दृष्टा नहीं है ऐसा अरमा (अस्थान्-वन्तं) इति के शरीरका धारण करता है ।" यह मन्त्ररूपको कथन इस मंत्रमें कहा है । आरमाके लिए ' अनस्था' शब्द है और शरीरके लिए 'अस्थान्' शब्द है । इसी प्रकारका भाव निप्रतिशिन यजुर्वेदके मंत्रमें है—

अद्यायमयगमस्तःविर्वाद्यमपाराविद्यम् । वा० यजु० ४० । १

कः जायमानं प्रथमं दर्शनं ? (मं० ४)

“ इस प्रष्ट होनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किसने दर्शन किया ? ” इसके अस्तित्वके विषयमें किसने प्रथमसे प्रश्न अनुभव किया ? किसने निधित रूपसे इसको जान लिया ? किसने इसकी आध्यात्मिकी शक्तियोंका सबसे पहिले अनुभव किया ? अर्थात् कौन इसको पूर्णतः जानना दे ? और—

भूम्याः अमृक असुः आत्मा कश्चित् ? (४)

“ इस भूमिके अन्दर अर्थात् स्थूल शरीरके अन्दर एक मांस, प्राण और आत्मा कहां मला निर्वास करते हैं । ” यह स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना है, उससे भिन्न जलतत्त्व है, वायुतत्त्व भी भिन्न है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पयतत्त्व एक स्थानपर विश्राजमान हुए हैं और एक उद्देश्यसे कार्य कर रहे हैं ? इन विभिन्न तत्त्वोंको एक उद्देश्यसे चलानेवाला यहाँ कौन है ? यहाँ पृथ्वी तत्त्वसे हृष्टी आदि कर्तृत्वं पदार्थ, जलतत्त्वसे एक रेत आदि प्रवाही पदार्थ, अग्नि तत्त्वसे पाचन शक्ति, उष्णता आदिकी श्रियति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी श्रियति और परम तत्त्वसे आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है। परंतु ये कहां बैठे रहते हैं ? कौन इनका संचालक है। इसी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें है वह यहाँ देखिये—

को अस्मिन्नापो स्वदधाद्विपुनं पुरुनृतं सिधुमृषाय जाताः ।

तीमा अदगा लोहिनीस्ताम्रपूष्पा ऊर्ष्या अवाचोः पुरुषे विरश्वीः ॥ अथर्वं, १० । २ । ११

“ विश्व देवताने इस शरीरमें शंघ्र गतिव ले, लाल रंगवाले और तबिके धूलके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे चलनेवाले जलपवाह शुभ्र किए हैं ? ” यह एक के अभिसरणके संबंधमें वर्णन है, इसी (१० । २) केन सूक्तमें शरीरके अन्तर्गत अणुओंके विषयमें भी वृत्ता की है। इस प्रकार विश्व देवताके द्वारा यह सब शरीर धारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमें एक महत्त्वका प्रश्न है ।

क विद्वानं प्रष्टुं उपगाम् ? (मं० ४)

“ कौन विद्वाने इसके विषयमें पूछनेके लिये विद्वान्के पास जाता है ? ” और कौन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और कौन इसके विषयमें निधित ज्ञान देता है ?

कः वेद इह मधीनु । (मं० ५)

“ (पाकः) एक वर तैयार होनेवाला सुमुष्ठ मनुष्य (मनसा अविज्ञान्) मनसे कुछ भी आरमज्ञान नहीं जानता है इसलिये पूछता है कि इस देहके अन्दर (देवानां पदानि) अनेक देवोंके स्थान कहाँ कहाँ रखे हैं ? ” मनुष्य एक कर परिपक्व अर्थात् पूर्ण होनेके लिये यहाँ रखे हैं, इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह सुमुष्ठ बनता है और वह धनुष्यके पाद्य जाकर उससे प्रश्न पूछता है कि “हे गुरु ! जो अनेक देवताओंके पद इस शरीरमें रखे गये हैं वे कहाँ हैं ? किस देवताका पद यहाँ किस स्थानपर रखा गया है ? यहाँ सूर्यदेवने अपना पद चक्षुस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फेकडोंमें रखा है, जलदेवने अपना पद मिहास्थानमें तथा रश्मिमें रखा है, इसी प्रकार अन्यत्र देवोंने अन्त्याय स्थानोंमें अपने पद रखे हैं । इस तरह इस शरीरमें अनेक देवताओंके पद अर्थात् स्थान किंवा निवासस्थान हैं । पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर है इसका ज्ञान प्राप्त करें । यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कही है—

दश साकमजाचन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।

यो वै तानिवाद्याः प्रत्यक्षं स वा भक्ष महद्भवेत् ॥ ३ ॥

प्राणानानी चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्र क्षितिश्र वा ।

न्यानीदानी चाक्ष्मनरते वा साक्षुचिमावहृत् ॥ ४ ॥

ये ष शासन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रेभ्यो लोके द्रवा कर्मिणे लोक ज्ञासते ॥ १० ॥

संसिचो नाम ते देवा ये संमारास्यसमभरन् ।

सर्वं संसिच्य मर्त्यं देवाः पुण्यमाविशन् ॥ १३ ॥

गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुण्यमाविशन् ॥ १८ ॥

रैतः कृत्वाज्यं देवाः पुण्यमाविशन् ॥ २९ ॥

तस्माद्दे विद्वान् पुण्यमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।

सर्वा क्षरिभन्वेवसा गावो गोष्ठ ह्वाससे ॥ ३२ ॥

अथर्व. ११८ (१०)

“ दस देवोंके दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनके प्रत्यक्ष देखता है वह क्या तबज्ञान वह सचता है । प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अमरत्व और नाश, स्थान, उदाल वाणी और मन ये दस तरे संरक्षकों बल्यते हैं । दस देवोंके जो दस देवपुत्र हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर किस लोकमें बसे गये ? सिंचन करनेवाले देव हैं जो सब संसार इच्छा करते हैं, सब मर्त्य देहको सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें पुत्रे हैं । देह रूपा मर्त्य पर करके इष्टमें देव रहने लगे हैं, रेतका भी बनाकर देव दस पुत्रमें आगये हैं । जो ज्ञानी है वह इस पुत्रको महा करके मानता है, क्योंकि इष्टमें सब देवताएँ रहती हैं, ऐसी गोशालामें गौवें रहती हैं ॥ ”

इस प्रकार इस शरीररूपी देवतालाका वर्णन है। यहाँ आखिमें सूर्य, फेकडोंमें प्राण किंवा वायु, इस प्रकार अन्त्याय देव अन्त्याय स्थानोंमें विराजते हैं । बड़े सूर्य वायु आदि देव वायु विश्वमें हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर विराज करते हैं । यहाँ मानो उनके पद रखे हैं अर्थात् सूर्यने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, वायुने अपना पद फेकडोंमें रखा है, जलने अपना पद मिहापर रखा है इसी प्रकार अन्त्याय देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अन्त्याय अन्त्याय भागोंमें रखे हैं । इसीका वर्णन (देवानां निहिता पदानि) देवोंके पद यहाँ रखे हैं इन शब्दोंसे हुआ है । तथा—

कवचः ओतवै उ सप्त तन्तून् वितस्विरे । (मं० ६)

“ कवि लोग जीवनका बज्र मुनिके लिये सात धागोंका फैलाते हैं । ” जिस प्रकार जोलाहा ताना फैलता है और उसमें मानिके धागे रखकर लपाम बंध तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्रके बचके, वायुके चन्द्रके, माकधे गंधके, जिलासु आलासदके, त्वचाके स्पर्शके, मनसे ज्ञानके और सुविधे विज्ञानके धागे फैलाकर इस तानेमें धर्मयोग और शत्रुदण्डका माना मिलाकर हृदय जीवन का बज्र बनता है । यही पुण्यधारी जीवनका वर्णन है । ये सात तन्तु हैं प्रायः इरेक मनुष्य की शरीर पर फैलता है, जो इष्टमें पुण्यधारीका माना मिलियेगा वही उत्तम जीवनबज्र बना सचता है । इस प्रकार सात तन्तुओंका वर्णन पाठक देखें और इष्टसे पूर्व जो ‘सात’ संख्यावाले पदार्थोंका वर्णन आया है उसके साथ इष्टका अनुसन्धान करें ।

अचिकिरवान् न विद्वान्, चिकित्सुषः विद्वान्, कवीन् वृच्छामि । (मं० ७)

अज्ञानी अविद्वान् 'मै ज्ञानी विद्वान् कवियौषे' पूछता हूँ । ये ज्ञानी लोग मेरी आशंका को दूर करें । अज्ञान ज्ञानसे पूछे, अविद्वान् विद्वान् के पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ रहे और अपनी आशंकाएँ पूछें और इस तरह ज्ञान प्राप्त करें । विद्वानसे पूछने योग्य प्रश्न यह है—

यः इमाः पदं रजोसि तत्संभ (मं० ७)

“ किस एवने इन छः लोकोंको आधार दिया है ? ” किस एकका आधार इस संपूर्ण जगतको प्राप्त होता है ? किसके आधार पर यह विश्व है और चल रहा है ? यह प्रश्न विद्वानको प्राप्त कर उसे पूछना योग्य है, और भी एक प्रश्न पूछना योग्य है—

अजस्य रूपे किं एकं स्विष्ट ? (मं० ७)

“ अजन्मा आत्माके रूपमें एक रूप कौनसा है ? अनेक अजन्माजीवात्मा हैं, इनकी संख्या अनन्त है । इन अनन्त जीवात्माओंमें एक तत्त्व जो है वह कौनसा तत्त्व है । एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है । यह एकस और सर्वत्र अनुस्यूत है । जीवोंमें अनेकत्व और अणुत्व है । इसमें अनेकत्व नहीं और अणुत्व भी नहीं है । प्रत्युत इसमें एकत्व और सर्वव्यापकत्व है । यही एक तत्त्व सर्वत्र भरपूर है । कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है । यह परमात्मा अपनी प्रकृतिके साथ रहता है, यह एक गृहस्थके समान है । प्रकृति उसकी धर्मपत्नी है और वह उस प्रकृतिका धर्मपति है । ये किस प्रकार वर्तव्य करते हैं देखिये—

माता पितरं ऋते आबभाजे । (मं० ८)

“ माता पिताकी सत्यधर्ममें-यज्ञमें सेवा करती है सहायता करती है। ” धर्मपत्नी अपने पतिकी सेवा करे और उसकी दक्ष करनेमें सहायक बने । यह गृहस्थ धर्मका उपदेश यदा मिलता है सबकी माता प्रकृति परमपिता परमात्माकी सहायता करती है और सृष्टिरूप यज्ञ सिद्ध करनेमें सहायक होती है । यह आदर्श गृहस्थाश्रम है । हर एक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार करे ।

धीवी अग्रं मनसा सं जग्मे । (मं० ८)

“ यह गृहस्थाश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेसे ही मनसे उसके साथ मिलती है । ” वह केवल बाहरके दिखावेके लिये ही पतिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर रहती है । गृहस्थाश्रमी अशुभ्य इसी प्रकार मनसे एकद्वय होकर अपना गृहस्थाश्रम चलावे और कृतकृत्य बने । प्रकृतिमाता तो अपने मनसे परमात्माके साथ ऐसी मिलजुल कर रहती है कि कभी उसके विरोध नहीं करती । जो परमात्माकी इच्छा होती है वैसा विचारना का कार्य करती है । यहाँ भी गृहस्थाश्रमियोंको बड़ा अनुकरणीय उदाहरण मिलता है ।

सा धीमास्तुः गर्भरसा निविद्धा । (मं० ८)

“ वह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रखसे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती है । ” दूसरा कोई कार्य उनको सुझता नहीं है । हर एक जो गृहस्थाश्रममें है इसी प्रकार गृहमें रहनेवाले पुत्रादिकों की पालना करनेमें दत्तचित्त रहे, गर्भधारण होनेपर गर्भके पालन में योग्य रीतिके दत्तचित्त हो और ऐसे किसी भी कार्यमें व्यग्र न हो कि जो गर्भके पोषणके प्रतिफल हों । प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोषण और उत्पत्ति आदिके विषयमें केशी दत्तचित्त होती है और किसी भी प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे करती है ।

नमस्वन्तः स्वपार्क ईयु (मं० ८)

(नमस्वन्तः) नमस्कार करते हुए अथवा अज्ञके युक्त पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास आते हैं । “ एक प्रकारके गृहस्थी जहाँ होते हैं वहाँ सब अन्य लोग उनका नमस्कार करते हैं और उनके सख्तगमें रहना चाहते हैं । अथवा अज्ञ की भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हैं और उनका उस भेंटके सकार करते हैं । आदर्श गृहस्थीका इस प्रकार सकार होता है और आदर्श गृहस्थी पर कैसा होता है, इस विषयमें प्रकृति पुरुषके दर्शनतसे स्पष्ट लिखा ही है । पाठक इसका विचार करें और देखिये—

गृहस्थाश्रममें धर्मपत्नीका यही कार्य है। गृहस्थके सब कार्योंमें वह धुरामें रहकर दानविन होकर कार्यका भार उठाती है, इसीलिये उसको घृहधर्मचारिणी गृहिणी कहते हैं। गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार धुरामें रहकर कार्य करती है।

गमो वृजनीध्वन्ताः अतिष्ठत् (मं० ९)

“ गर्भ अपने अन्दर अन्तःशक्तियोंके आधापर रहता है। ” गर्भको अन्दर धारण करता हुई गृहिणी धुरामें रहकर सब कार्यका भार उठाती है। इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमें कार्य करे। पतिके अनुकूल धर्मपत्नी रही तो उनके बच्चे भी पिता माताके (अनु) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (गा अनु दस्यः) गौके अनुकूल रहता है, ठीक उस प्रकार घृहतीनी गृहिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रोंमें वे माता पिता (विध्वत्स्ये अपश्यत्) सब अपना रूप देखते हैं। मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमें आता है। जैसे मातापिताके शरीर, मन और बुद्धिके भाव होते हैं वैसे ही पुत्र और पुत्रियोंमें होते हैं। अतः कहा है (त्रियु योजनेषु) तीनों शरीर मन बुद्धिमें सब प्रकार की सम्यक्पना दिखाई देती है। पूर्ण गृहस्थाश्रम का यह फल है। इसमें माता पिता, पुत्र और पुत्रियाँ एक विचारसे परिपूर्ण होती हैं और किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता है।

एकः तिस्रः मातुः त्रीन् पितृन् विश्व् ऊर्ध्वः तस्यै ॥ (मं० १०)

“ अत्रैकः वह सुपुत्र तीन माताओंकी और तीन पिताओंकी अपने अन्दर धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है। ” अर्थात् तेडी चान नहीं रखता। तीन माताएं वे हैं— “ प्रकृतिमाता, विद्यामाता और अपनी माता। ” तीन पिता वे हैं— “ परमात्मा, गुरु और अपना प्रजक। ” इन तीनोंको वह अपने अन्दर धारण करता है और शीघे व्यवहार करता है। और कभी (न अवस्यपयन्त) कभी स्वार्थीको प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार सपासना और आचरणसे इनकी उष योग्यता होती है। और वे स्वर्गमें आते हैं और वहाँ—

अमुष्य दिवः पृष्ठे विश्विदुः अविश्वविद्यां वाचे मन्त्रयन्ते । (मं० १०)

“ उस पृष्ठके पृष्ठभाग पर विराजते हुए वे ज्ञानी लोग सबके ध्यानमें न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं। ” नहीं स्वर्गमें रहकर ऐसे तर्कोंका विचार करते हैं कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आसकता।

परिवर्तमाने पञ्चारे चर्कं विश्वा भुवनानि मातश्चतुः (मं० ११)

“ घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन रहे हैं ” अर्थात् इस चक्रके आधारसे सब भुवन रहते हैं। पंच प्राणोंका जो पांच आरोंवाला प्राणचक्र है उसके आधारसे संपूर्ण भुवन उठते हैं। यही शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब शरीरके अवयव रहते हैं। प्राण चला गया तो कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी गृहप्राणचक्रपर रखा है, विश्वव्यापक महाप्राण जगतके सब भुवनोंका धारण करता है। यह चक्र अमण होरहा है, तथापि इसका मध्यदण्ड (अक्षः न तप्यते) नहीं तपता है। अनादि कालसे यह विश्व घूमता रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं। कोई चक्र जब घूमता है, तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल घालना पड़ता है, परंतु यहाँ तेल न जालेते हुए ही स्वयं यह मध्यदण्ड नहीं तपता है, यह परमात्माका अमृत स्वरूप देखने योग्य है। ये जगतके सब लोकलोकान्तर एक गतिसे घूम रहे हैं, ये कभी उठते नहीं, न कभी इनकी गतिमें विग्रह होता है। इस चक्रके मध्यदण्डपर (भूमिभारः) बहुत ही भार है। जो ये लोकलोकान्तर हैं उनका भार बहुत ही है, इस भारकी वल्लणती भी नहीं हो सकती। इतना भार होनेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तिसे और गतिसे चल रहा है। और अनादिकालसे घूमनेपर भी (सनात् एव सनाभिः न शिथयते) नहीं शिथिल होता है। इस प्रकार यह अपरचक्र विलक्षण सामर्थ्यसे धारण किया है।

आगे बारहवें मंत्रमें “ कालचक्र ” का वर्णन है इसको यहाँ (दास्य आकृति) बारह मासोंकी बारह अवस्थाओंवाला यह कालचक्र अथवा संवत्सरचक्र है। यह संवत्सरचक्र (पद्—अरे) छः अरोंमें विभक्त हुआ है, छः ऋतु यहाँ इसके छः अरों हैं। अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ साथ ऋतु होते हैं, यहाँ दशमिके लिये (सप्तचके) शब्द आया है। अथवा संवत्सर, अवन, ऋतु माघ, पशु, अडोरात्र, सुहृत्, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत छः उंटे चक्र हैं, यह भी अधिक योग्य प्रतीत होता है। यह संवत्सर (पञ्चशद) पांच पांच मास है, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षाकाल और ये

तानि काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रमान और सौरमान ये दो गणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पांच पाँच होते हैं, क्योंकि इन्हीं पाँचोंसे यह सषका पिता चलता है और सषका (पिता-माता) संरक्षण करता है। इस प्रकारका यह कालचक्र एक वर्षमें घूमता है और सब संसार का कल्याण करता है। इस चक्रमें—

मिथुनासः पुत्राः अन्न सप्तशतानि विंशतिः च मातस्थुः ॥ (मं० १३)

“मिथुन अर्थात् दो दो जुड़े हुए पुत्र सालघोंबीस हैं।” ये दिन और रात ही हैं। दिनके साथ रात्रि और रात्रिके साथ दिन जुड़े हैं। चान्द्रवर्षका और सौर वर्षका मध्य अर्थात् ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष है। इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक दिनके दो जुड़े पुत्र माननेसे ७२० होते हैं। अर्थात् यह न चान्द्रवर्ष है और न सौर, परंतु दोनों वर्षोंके मध्यम परिमाणका यह वर्ष है। यह द्वादश महिनोंका (द्वादशारं चक्रं न द्वि जराय) बारह आरोंवाला चक्र कदाचित् भी जीर्ण नहीं होता है। यह जैसा पहिले या बैसा हों आज भी चल रहा है, कभी जीर्ण (सनेमि अजरं चक्रं) अथवा क्षीण नहीं होता है। ऐसा यह घामर्षवाला कालचक्र है, और इसमें (विधा भुवनानि आतस्थुः) सब भुवन रहे हैं। सभी की आयु इस कालचक्रसे गिनी जाती है। जो शानी है (अक्षयान् परयत्, न अन्धः) जिसके आँख उत्पन्न हैं, वह इस बातको देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह कैसे देख सकेगा ?

यः कविः स आचिकेत, यः ता विजानात्,

सः पितुः पिता भसत् । (मं० १५)

“जो कवि है वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको यथावत् जानता है वह पिताका भी पिता होता है।” अर्थात् उसकी योग्यता बहुत ही बड़ी होती है। वह मानो मुक्त है। यही एक आश्चर्य है कि—

श्रियः सतीः सौं उ पुंसः आहुः । (मं० १५)

“कई स्त्रियां होती हुईं उनको पुरुष कहा जाता है।” ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रहा है। मनुष्योंमें भी कई बोंके पुरुष और कईबोंके श्रियां कहा जाता है, परंतु आत्माकी दृष्टिसे सब एक जैसे हैं और शरीरकी दृष्टिसे भी सब एक जैसे ही हैं। अतः न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है। वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति स्त्री है। जीवार्मा तो स्त्रीशरीरमें भी जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता है। यह सत्य सिद्धांत होता हुआ भी जगतमें ब्रह्मसे स्त्रीपुरुष व्यवहार चल ही रहा है। इस वर्णनके पश्चात् सोलहवें मंत्रमें पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते हैं—

पद् यमाः एकः एकजः देवजाः ऋषयः । (मं० १६)

“देवताये उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुड़े हैं और एक अकेला है।” छः ऋतु प्रत्येक दो दो मासोंवाला होता है और तेरहवें मासका ऋतु होता है वह अकेला ही एक होता है। ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और (ऋषयः = ऋषयः) सूर्यकिरणोंके संबन्धसे इनमें उत्पत्ताकी न्यूनधिकता होती है। अतः इन ऋतुओंको (ऋषयः) छः प्रकारके हैं ऐसा कहा जाता है। भागे उत्तरहवें मंत्रमें प्रकृतिकी योजना वर्णन है यह अद्भुत गी अपने सूर्यादि बच्चोंको साथ लेकर वहाँ रहती, क्या करती, और अपने पदोंसे बच्चोंको किस प्रकार धारण करती है, इत्यादि कहा है वह यद्यपि संदिग्ध है, तथापि पूर्वस्थान के वर्णनका विचार और मनन करनेसे कुछ बाँध हो सकता है।

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है। अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार इस सूक्त की संगति है। आत्मा परमात्मा, काल और विश्वके सब भूत इनका सुन्दर वर्णन यहाँ है। ऋतु इन मन्त्रोंका मनन करे और आध्यात्मिक आशय जाने। इस सूक्तका संबन्ध अगले सूक्तसे है, अतः उनका मनन अब करें—

एक आत्माके अनेक नाम ।

(१०)

(ऋषिः ब्रह्मा । देवता—गौरी, विराट् अध्यात्मम्)

१५ (१०)

यद् गायत्रे अधिं गायत्रमाहिंत्तुं त्रैष्टुभं वा त्रैष्टुभान्निरतक्षत ।	
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानशुः	॥ १ ॥
गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम् त्रैष्टुभेन वाकम् ।	
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः	॥ २ ॥
जगता सिन्धुं दिव्यस्किभायद् रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् ।	
गायत्रस्य सप्तमिधास्ति स आहुस्ततो मद्वा प्र रिरिचे महित्वा	॥ ३ ॥

अर्थ—(यद्) जो (गायत्रे) गायत्रमें (गायत्रं अधिं आहितं) गायत्र रखा है । और (त्रैष्टुभान् वा त्रैष्टुभं) त्रैष्टुभते त्रैष्टुभ की (निरतक्षत) रचना की है, (यद् वा) अथवा जो (जगद् जगति आहितं) जगद् जगतिमें रखा है, (ये इत्) जो (यद् पदं विदुः) इस पदको जानते हैं (ते अमृतत्वं आनशुः) अमरत्वको प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

(गायत्रेण अर्कं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवका प्रतिमापन अर्थात् गुणवर्णन करता है, (अर्केण साम्) अर्चनीय देवताके द्वारा साम अर्थात् शान्तिको प्राप्त करता है । (त्रैष्टुभेन वाक्) त्रिष्टुप् छन्दसे वाणीका मापन करता है और (वाकेन वाकं) वाणीसे वर्णन करता है । इस प्रकार (द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः) अक्षरेण मिमते) दो चरणों और चार चरणोंवाले सात छन्दोंको अक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥

(जगता सिन्धुं विधि अस्किभायद्) जगति छन्द द्वारा ससुन्दको सुलोकमें धाम रखा है, सुलोकका ससुन्दके समान वर्णन किया है । [रथन्तरे सूर्यं परि अवन्तपद्] रथन्तरमें सूर्यका वर्णन किया है, सूर्यका वर्णन है । [गायत्रस्य तिष्ठः सप्तमिधाः आहुः] गायत्री छन्द की तीन सप्तमिधायें—तीन पाद—हैं देना कहते हैं । (सप्तः मद्वा महित्वा परिचिते) उससे बड़ी महिमासे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥

भवार्थ—गायत्री, त्रिष्टुप् और जगति आदि छंदों में जो महत्त्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतत्व-प्राप्तिको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसको उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है । त्रिष्टुप् छन्दसे भी सही वर्णनीय देवता वर्णन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंवाले सब छंदोंसे यही वर्णन होता है । ये छंदों छन्द अक्षरोंकी गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥

जगति छन्दसे उपास्य वर्णन है कि जिनसे इस सुलोकको आधार दिया है । रथन्तर सद्य मंत्रसे सशक्त प्रकाशक सूर्यका वर्णन होता है । गायत्री छन्दमें तीन पाद होते हैं और उस छन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है ॥ ३ ॥

उप ह्ये सुदुर्घां धेनुमेतां सुहस्तां गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सधं सविता साविपन्नोऽभीद्वि घर्मस्तदु पु प्र वोचत् ॥ ४ ॥

हिङ्कृष्वती वसुपत्नी वसूनां वरसामिच्छन्ती मनसाभ्यागात् ।

दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥ ५ ॥

गौरमीमेदाभि वृत्सं म्पिपन्तं मुर्धानं हिङ्कृणोन्मातृवा उ ।

सृक्वाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पयोभिः ॥ ६ ॥

अयं स शिङ्कृते येन गौरभीष्टता मिमाति मायुं घ्वसनावधि श्रिता ।

सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान् विद्युद्भवन्ती प्रति वत्रिमौहत् ॥ ७ ॥

(सुहस्त एतां सुदुर्घां चेष्टुं उपह्वये) उत्तम हायवाला मैं इस सुखसे दोहने योग्य धेनुको चुलाता हूँ । (उत गो-
धुग् एतां दोहत्) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । [सविता श्रेष्ठ सर्व नः साविपत्] सबका हाथ
करनेवाला सविता यह श्रेष्ठ सब हमें देवे । (अभीद्वः घर्मः तदु सु प्रवोचत्) प्रदीप्त तेजस्वी दूध यही बता
देये ॥ ४ ॥

(हिङ्कृष्वती वसूनां वसुपत्नी) हीं हीं करनेवाली ऐश्वर्योका पालन करनेवाली [मनसा वरसं इच्छन्ती] मनसे
बछड़ेकी इच्छा करनेवाली (नि मागात्) समीप आगई है । (ह्ये अघ्न्या अश्विभ्यां पयः दुहा) यह अवश्य गौ दोनों
अधिदेवोंके लिए दूध देवे । (सा महते सौभगाय वर्धतां) और यह बड़े सौभाग्य के लिए बड़े ॥ ५ ॥

(गौः म्पिपन्तं य सं अभि अभीमेत्) गाय उत्सुक बछड़ेको चारों ओरसे प्रेम करती है । और (मातृवै उ मूर्धानं
दिशुगोत्) मातृवताके लिए अपने सिरको टिकारसे युक्त करती है । (सृक्वाणं घर्मं वावशाना) उत्पादक उष्णताको
चाहती हुई [पयोभिः मायुं अभिमिमिते पगते] दूधके साथ प्रकाशको चारों ओर फैलती और साथ साथ दूध भी देती
है ॥ ६ ॥

[अयं सः निङ्कृते] यही यह वाच्य करता है । [येन अभीष्टता गौः] जिससे संयुक्त हुई गौ उसीमें [वसुनां अशि-
धिता] मलयमें जाश्रित होती हुई [मायुं मिमाति] प्रकाशका मापन करती है । [सा चित्तिभिः मर्त्यान् नि चकार]
यह चिन्तनशीलचित्तके साथ मनुष्योंको युक्त करती है और [विद्युद् भवन्ती वाग्निं प्रति औहत्] विजलीके समान चमकदार
होकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

भाषार्थ-मैं उत्तम स्वरूप हाथोंय युक्त होकर इस अमृत-मोक्ष-रूपी दूधको देनेवाली ज्ञानमयी वाणाक्ष धेनुकी प्रार्थना करता
हूँ । जो इस गायका दोहन करना जानता है वही दूधका दोहन करे । सबका हाथ करनेवाला सविता यह हाथ
प्रदायणयुक्त रूपी घर्म हमारे द्वारा सिद्ध होने ॥ ४ ॥

दिकारो युक्त और मनसे शिवरूपी वाग्नि को कामना करता हुई यह दिव्यज्ञानपूर्ण वैदवाणी रूपी गौ हमारे पास
आती है । यह अवश्य गौ हमें अमृत जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और हमारा महात् छोमायव चराने ॥ ५ ॥

वद गौ उगी बघेदा दूध देनी है जो बड़ा उत्सुक है । उगीको वह अनुकूल रहती है । यह यज्ञरूप घर्मको पैतृता करनी
है और जो बघरूप ज्ञान बनता है उगीको अपने अमृतपरपाराभांये युक्त करनी दे ॥ ६ ॥

यदा वह एक वाग्नि है जिसके युक्त हुई यह बर्णाक्षया धेनु प्रत्यवशानं भी अर्थात् मनुष्योंके अनन्तर भी प्रकाश देनी है ।
यह अनन्तर ज्ञानय मनुष्योंको युक्त करनी है और विद्युत्के समान विशेष प्रकाश देकर मर्ग बताती है ॥ ७ ॥

अनच्छये तुरगांतु जीवमेजद् भ्रुवं मध्य आ पस्त्यानिाम् ।

जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः

॥ ८ ॥

विधुं दद्राणं सलिलस्यं पृष्ठे युवानं सन्तं पलितो जंगार ।

देवस्यं पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान

॥ ९ ॥

य ई चकार न सो अस्य वेदु य ई दुदर्शं हिरुगिन्नु तसात् ।

स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निर्मैतिरा विवेश

॥ १० ॥ (२६)

अपदयं गोपामनिपद्यमान्ना च परां च पथिभिश्चरन्तम् ।

स सप्रीचीः स विपूचीर्वसान् आ वरीवर्तिं भुवनेष्वन्तः

॥ ११ ॥

अर्थ—[पस्त्यानां मध्ये] लोगोंके बीचमें [ध्रुवं पृजत् जीव] स्थिर चालक जीव [तुरगांतु अनत् शये] तीव्र गतिमान प्राणशक्तिवाला होकर रहता है । यह [मृतस्य जीवः] मरे मनुष्य का जीव [अमर्त्यः] स्वयं अमर होता हुआ भी [मर्त्येन सयोनिः] मर्त्य शरीरके साथ समान योनिमें प्रविष्ट होकर [स्व-धाभिः चरति] अपनी धारक शक्तियोंसे चलता है ॥ ८ ॥

[सलिलस्य पृष्ठे] प्रकृतिसमुद्रकी पीठपर [दद्राणं विधुं] गतिमान विधान-कर्म कर्ता [युवानं सन्तं] युवा सत् पदार्थको [पलितः जंगार] एक बृद्ध मिलाता है । [देवस्य पश्य काव्यं] ईश्वरका यह काव्य देख । (महित्वा) महिमामें जो [ह्यः सं ह्यान] कल प्राण धारण करता था । [सः अद्य ममार] यह आज मर गया ॥ ९ ॥

[यः ई चकार] जो करता है, [सः अस्य न वेद] यह इसको जानता नहीं । [यः ई दुदर्शं] जो देखता है [तदमात् विरुप इत् तु] उसके नीचे ही वह है । (मः मातुर्यो नोना अन्तः परिवीतः) वह माताकी योनिके अन्दर परिवेष्टित होकर [बहुप्रजा निर्मैतिः जाविवेश] बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥

(गो—यां अनिपद्यमानं) इंद्रियोंका रक्षक पतनको न प्राप्त होनेवाले (पथिभिः आ च परा च चरन्तं) अपने मागोंसे पाम और दूर जानेवालेको (अपदयं) भेजे देखा । (सः सप्रीचीः) वह साथ विराजमान है, (सः विपूचीः) यह सर्वत्र है, वह (भुवनेषु अन्तः वसतः) भुवनोंके अन्दर वसता हुआ (आ वरीवर्तिं) बारबार आवतन करता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्यके शरीरमें एक जीव है, जो स्थिर है तथापि चलनेवाला है यह शीघ्रगति है, और प्राणको भी अपने साथ शरीरमें रहता है । यही जीव इस शरीरमें रहता है । मरे हुए मनुष्यका यह जीव स्वयं अमर है, इसलिए यह अपनी निज शक्तियोंसे चलता है और दूसरे मर्त्य देहको धारण करनेके लिये किसी योनिमें देह धारण करता है ॥ ८ ॥

इस प्राकृतिक संसारसागरमें यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है । यह जीवामा युवा होता हुआ भी यह दूसरे बड़े बृद्ध परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता है । वह उस देवकी काव्यमय शक्तिदेखने योग्य है । जो जीव कल जन्मित होता है वही आज मरता है (और पश्चात् दूसरा शरीर भी धारण करता है) यह सब उस देव की महिमा है ॥ ९ ॥

जो कर्ममार्गी कर्म करता है, वह इस देवके महत्त्वको नहीं जानता । परंतु जो ज्ञानमार्गी इस देवका साक्षात्कार करता है, उसके नाँचे अर्थात् उसके अन्दर ही वह देव उसके दीखता है । यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जब माताके गर्भमें प्रविष्ट होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको चरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता है ॥ १० ॥

यह जीवामा इंद्रियोंका रक्षक है और स्वयं पतनशील नहीं है । यह शरीरमें आता है और शरीरसे दूर भी जाता है वह परमात्मा इसके साथ है, सर्वत्र व्याप्त है और सब पदार्थोंमें विराजमान है ॥ ११ ॥

धौमिः पिता जन्विता नाभिरत्र चन्धुर्नो माता पृथिवी महीयम् ।

उत्तानयोश्चम्बोक्षुर्योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात्

॥ १२ ॥

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेतः ।

पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि वाचः परमं व्योमि

॥ १३ ॥

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः ।

अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिर्ब्रह्मायं वाचः परमं व्योमि

॥ १४ ॥

न वि जानामि यदिवेदमस्मि निष्यः संनद्धो मनसा चरामि ।

यदा मार्गान् प्रथमजा क्रुतस्यादिद् वाचो अश्रुव भागमुस्याः

॥ १५ ॥

अर्थ—(धीः नः पिता जन्विता) प्रकाशक देव हमारा रक्षक और उत्पादक है, वही (नामिः) हमारा मध्य है और (नः चन्धुः) हमारा चन्द्र है । तथा (इयं मही पृथिवी माता) यह वही पृथिवी माता है । (उत्तानयोः चम्बोः योनिः) ऊपर चौड़े सुखवाले इन दो वर्तनोंका मूल उत्पत्तिस्थान यहाँ ही है । यहाँ (पिता दुहितुः गर्भमाधात्) पादक दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है ॥ १२ ॥

(पृथिव्याः परं अन्तः त्वा पृच्छामि) पृथ्वीका परला अन्त कौनसा है यह मैं तुझे पूछता हूँ । (वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि) बलवान् अश्वके शीर्षके विषयमें मैं पूछता हूँ । (विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि) सब भुवनके केन्द्रके विषयमें पूछता हूँ । (वाचः परमं व्योम पृच्छामि) वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान पूछता हूँ ॥ १३ ॥

(इयं वेदिः पृथिव्याः परः अन्तः) यह वेदी भूमिका परला अन्त भाग है । (अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः) यह सोम बलवान् अश्वका शीर्ष है । (अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नामिः) यह यज्ञ सब भुवनोंका मध्य है । और (अयं यज्ञा वाचः परमं व्योम) यह यज्ञा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥

(न वि जानामि यद् इयं इदं अस्मि) मैं नहीं जानता कि मैं किसके सदस्य हूँ । (निष्यः संनद्धः मनसा चरामि) अंदर बंधा हुआ मैं मनसे चलता हूँ । (यदा क्रुतस्य प्रथमजाः मा भवान्) जब सत्यका पहिला प्रवर्तक मेरे समीप आगया, (आन् इद् अस्याः वाचः भागं अश्रुवे) उसी समय इसके वाणीके भागको मैंने प्राप्त किया ॥ १५ ॥

भाषार्थ—यह परमात्मा पु अर्थात् सूर्यके समान प्रकाशमान है, वही हम सबका पिता, जनक, चन्द्र, और केन्द्र है। यह वृष्णी अर्थात् प्रकृति हमारी वही माता है । यह पिता इस दुहिता रूपी प्रकृतिमें गर्भका आधान करता है जिससे सब सृष्टि उत्पन्न होती है । इन दोनों प्रकृति युग्ममें सबका उत्पत्ति स्थान है ॥ १२ ॥

इयं पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? बलवान् अश्वका शीर्ष कौनसा है ? संयुक्त जगत्का केन्द्र कौनसा है ? और वहीका परम उत्पत्तिस्थान कौनसा है ? ॥ १३ ॥

यहाँ चन्द्रकी वेदी इयं भूमिका परला अन्तभाग है । बलवान् अश्वका शीर्ष यह सोम है । यज्ञ ही सब जगत्का केन्द्र है और यह यज्ञा—अग्ना—ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है ॥ १४ ॥

यह अस्मा किसे हमन है यह विदित नहीं है । यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहा है परंतु मनसे वही हम सब चलाता है । जिस समय अस्माकी वहीला प्रवर्तक वागात्माको प्राप्त होता है, उसी समय इयं दिव्य संनद्धी वहीका भाग इष्टको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

अपाह् प्राङ्किति स्वधया शुभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।
 ता शश्वन्ता विपूचीना वियन्ता न्युन्त्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम् ॥१६॥

सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोःस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।
 ते धीतिभिर्मनसा ते विप्रथितः परिसुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥१७॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निपेदुः ।
 यस्तत्र वेद किमुचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्ते अमी समासते ॥१८॥

ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोऽर्धेर्चनं चाकल्पुर्विज्जुमेजन्त ।
 त्रिपाद् ब्रह्मं पुरुरूपं वि तष्टे तनं जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ १९ ॥

अर्थ— (अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः) अमर आत्मा मरणधर्मवाले शरीरके साथ एक उत्पत्तित्वात्मने प्राप्त होकर (स्वधया शुभीतः अपाह् प्राह् एति) अपना धारणा शक्तिके युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता है । [ता शश्वन्ता विपू— चीना) वे दोनों शाश्वत रहनेवाले, विविध गतिवाले परंतु (वियन्ता) विह्वल गतिवाले हैं उनमेंसे (अन्यं निचिक्युः) एकको जानते हैं और (अन्यं न निचिक्युः) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥

(भुवनस्य रेतः सप्त अर्धगर्भाः) सब भुवनोंका बीच सात अर्ध गर्भमें परिणत होकर (विष्णोः प्रदिशा विधर्मणि तिष्ठन्ति) व्यापक देवको आशामें रहकर विशेष गुणधर्मोंमें उदरते हैं । (ते धीतिभिः मनसा) वे बुद्धि और मनसे युक्त होकर तथा (ते विप्रथितः परिसुवः) वे ज्ञानी और सर्वत्र उपस्थित होकर (विश्वतः परिभवन्ति) सब ओरसे घेरते हैं ॥ १७ ॥

(परमे व्योमिन्) परम आकाशमें उपस्थ होनेवाले (यस्मिन् ऋचः अक्षरे) जिस मंत्रके अक्षरमें (विश्वे देवाः अधि- निपेदुः) सब देव निवास करते हैं, (यः एत् न वेद) जो वह बात नहीं जानता वह (ऋचा किं करिष्यति) वेद मंत्र लेकर क्या करेगा ! (ये इत् तद् विदुः ते इमे समासते) जो मिथ्यसे उसको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें बैठते हैं ॥ १८ ॥

(ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः) मंत्रके पदको मात्रासे ममर्थ बनाते हैं । (अर्धेर्चनं एजन्तुर्विश्वं चाकल्पुः) भाषे मंत्रसे चलनेवाले जगतको समर्थ करते हैं । इस प्रकार (त्रिपाद् ब्रह्मं पुरुरूपं वि तस्ये) तीन पादोंवाला ब्रह्म बहुरूपोंसे रहता है । (तेन चतस्रः प्रदिशाः जीवन्ति) उसीसे चारों दिशाएँ जीवित रहती हैं ॥ १९ ॥

भावार्थ— वह आत्मा अमर है । तथापि मरण धर्मवाले शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योगियोंमें जन्मता है । वह अपनी धारक शक्तिके साथ ही शरीरमें आता अथवा शरीरके पृथक् होता है । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि जनकी गतिविधि अन्तर है । मनमेंसे एक को जानते हैं, परंतु दुसरे का ज्ञान नहीं होता है ॥ १६ ॥

सब बने हुए पदार्थोंका मूल बीज सात तत्त्वोंमें है । ये सातों मूल तत्त्व व्यापक परमात्माकी आशामें कार्य करते हैं । ज्ञानी लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सर्वत्र उपस्थित होनेके पमान ज्ञानवान् होते हैं । ॥ १७ ॥

इस सबके आकाशमें शब्द उपस्थ होता है, उस शब्दसे बननेवाला ऋचके अक्षरमें अनेक देवताओंका निवास होता है । जो मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेगा ! परंतु जो इस तत्त्वको जानते हैं, वे परम पदमें आकर विश्रामान होते हैं ॥ १८ ॥

मूयवसाद् भगवती हि भूया अधो वयं भगवन्तः स्याम ।

अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिवं शुद्धमुदकमाचरन्ती
गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।

॥ २० ॥ (२७)

अष्टापदी नवपदी बभ्रुवृषीं सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिस्तस्याः समुद्रा
अधि वि क्षरन्ति

॥ २१ ॥

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

तं आर्ववृत्रन्तसदेनादृतस्यादिद् घृतेन पृथिवीं व्युद्भिः

॥ २२ ॥

अपादेति प्रथमा पद्धतीनां कस्तद् वा मित्रावहृणा चिकेत ।

गर्भो भारं भरत्या चिदस्या क्रतं पिपत्यनृतं नि पाति

॥ २३ ॥

अर्थ-दे (अघ्न्ये) न मारने योग्य गौ ! तू [सु-वयस-ब्रह्म भगवती हि भूयाः] उत्तम पास खानेवाली मायघा-
लिनी हो। [अधो वयं भगवन्तः स्याम] और हम मायवान् होगे। [विश्वदानीं तृण मदि] सर्वदा तृण भक्षण कर और
[आचरन्ती शुद्धं उदकं पिव] भ्रमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ २० ॥

(गौः इत् सलिलानि तक्षती) गौ निश्चयसे जलोको दिखाती हुई (मिमाय) धान्द करती है। (सा एक-
पदी द्विपदी चतुष्पदी) यह एक पादवाली, दो पादवाली, चार पादवाली, (अष्टापदी नवपदी) आठ पादवाली, नौ
पादवाली (बभ्रुवृषी) बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली [सहस्र अक्षरा] हजारों अक्षरोंवाली [भुवनस्य पङ्क्तिः] भुव-
नकी पंक्ति है। (तस्याः समुद्राः अधि विशरन्ति) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ २१ ॥

[अयः वसानाः] जलको अपने साथ लेते हुए [सुपर्णाः हरयाः] उत्तम गतिशील सूर्यकिरण, (कृष्णं निपातं
दिवं) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यान रूप सूर्यको (उत्पतन्ति) चढ़ते हैं। (ते क्रतस्य सद्भाव) वे जलके स्थान-
रूप अन्तर्दक्षिणे (आवहृणन्) नीचे आते हैं (आद् इत् घृतेन पृथिवीं वि व्युद्भिः) और जलसे भूमिको मिगाते
हैं ॥ २२ ॥

(पद्धतीनां प्रथमा अपात एति) पादवाली प्राकृत मूर्तिवर्णोंमें सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाली शक्ति पाररहित
है। हे मित्र और चरुगो ! [वां कः तद् चिकेत] तुम दोनोंमेंसे कौन उसको जानता है ? (गर्भः अस्याः भारं आवहृणन्
चिद्) गर्भमें रहनेवाला इस मूर्ति का भार उठाता है। वही [क्रतं पिपति] सत्यकी पूर्णता करता है और [अनृतं नि
पाति] असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

आचार्य- मंत्रोंके पाद मात्राओंकी संख्याके गिनते हैं। इस मंत्रके आधे भागसे भी संपूर्ण चैतन और विद्य सामर्थ्यवान् बनता
है। यह त्रिसद्व द्रष्टा अनेक रूपोंमें उद्यत है और इच्छिते चारी दिशातपदिशाओंका जीवन होता है ॥ १९ ॥

हे अक्षय वाक्पत्नी गौ ! तू अर्थात् तुम्हारा प्रयुक्तकर्ता तथा उत्तम शारीरिक अक्षय उत्तम भावयुक्त होने और तेरे भाव-
ये हम भी भावयुक्त बनें। धर्मदा दृढ अन्न और अलक्ष्य भोजन कर ॥ २० ॥

यह वाक्पत्नी गौ अर्थात् वाक्पत्नी वाक् एक, दो, चार, आठ अक्षरों की पदोंवाली छन्दोंमें विभक्त हुई है यह अनेक प्रकारकी
है और हजार अक्षरोंका इच्छा गर्वदा है। यह माने यह सुबनेको पूर्ण करनेवाली है और इच्छिते विविध रस मारते हैं ॥ २१ ॥
सूर्यके रस अपने साथ जलको उठाते हैं यह अन्न उनके साथ ऊपर नेत्रमंडलमें पहुँचता है, बहाने फिर बुद्धिप्राप्त
होने आता है और भूमिको मिगाता है ॥ २३ ॥

विराट् वाग् विराट् पृथिवी विराडन्तरिक्षं विराट् प्रजापतिः ।

विराण्मृत्युः साध्यानांमधिराजो बभूव तस्य भूतं भव्यं वशे

स मे भूतं भव्यं वशे कृणोतु

॥ २४ ॥

शुकमयं धूममारादपश्य विपुनतां पर एनावरेण ।

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्

॥ २५ ॥

त्रयः केशिनः क्रतुथ वि चक्षते संवत्सरे वपत एकएपाष्ट ।

विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिर्भ्राजिरेकस्य ददशे न रूपम्

॥ २६ ॥

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्यानिदन्ति

॥ २७ ॥

अर्थ-विराट् वाणी, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति और मृत्यु है । वही विराट् [साध्यानां अधिराजः बभूव] साध्यानांका अधिराजा है । (तस्य वशे भूतं भव्यं) उसके आधीन भूत और भविष्य है । (सः मे वशे भूतं भव्यं कृणोतु) वह मेरे आधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४ ॥

(विपुनता परः आरात् अवरणे) अनेक रूपोंसे बहुत दूर और पास भी (एना शक्यमयं धूमं अपश्यं) इस शक्ति-वाले धूमको मैंने देखा । वहां (वीराः पृश्नि उक्षाणं अपचन्त) वीर छोटे उक्षाको परिवर्तक बना रहे गे । [तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्] ये धर्म प्रथम थे ॥ २५ ॥

(त्रयः केशिनः क्रतुथा विचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थ मृत्युके अनुसार दिखाई देते हैं । [एषां एकः संवत्सरे वपते] इनमें से एक वर्षमें एकवार उपजता है । [अन्यः शचीभिः विश्वं अभिचष्टे] दूसरा शक्तिपूर्वक विश्वको प्रकाशित करता है (एकस्य भ्राजिः ददशे) एककी गति दीखती है परंतु उसका [रूपं न] रूप नहीं-दीखता ॥ २६ ॥

[वाक् चत्वारि पदानि परिमिता] वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं । (ये मनीषिणः ब्राह्मणाः) जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं वे [तानि-विदुः] उनको जानते हैं । उनमेंसे (त्रीणि गुहा निहिता) तीन गुप्त स्थानमें रखे हैं वे [न हंग-यन्ति] नहीं प्रकट होके । [मनुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति] मनुष्य वाणीके चतुर्थ रूपको खोलते हैं ॥ २७ ॥

भावार्थ-पांवनाले शरीरोंका बालक पावरहित आत्मा है । कौन इस चालक आत्माको जानता है ? वह चालक आत्मा इस-स्थूल का उब मार सहन करता है और सत्यकी रक्षा करके असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

इस विराट् आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, और प्रजापालक, और प्रजासंहारक मृत्यु भी है । यह सबका राजाधिराज है और इसीके आधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है । वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वर्तमानकी करे ॥ २४ ॥

पाँच और बहुत दूर भी मैंने धूमको देखा और उससे अधिका अनुमान किया । सही अभिपर वीर लोग छोटे उक्षाको परि-पक्व बनाते हैं । ये मृत्युको सबके प्रारंभमें देते थे ॥ २५ ॥

तीन देश किरणोंवाले अर्थात् प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकाशता है, दूसरा अपनी निज शक्तिपूर्वक सब विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका रूप नहीं दिखाई देता ॥ २६ ॥

वाणीके चार स्थान हैं इनको मननशील मनुष्यानी जानते हैं, इनमेंसे तीन स्थान हृदयमें गुप्त हैं और जो मनुष्य खोलते हैं वह चतुर्थ स्थानमें उत्पन्न श्रुतक वाणी है ॥ २७ ॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः

॥ २८ ॥ (२८)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ नवमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ- [एकं सत्] एक सत् वस्तु है उसीका [विप्राः बहुधा वदन्ति] ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं । उसी एकको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुवर्ण, गरुत्मान्, यम और मातरिश्वा [अथो आहुः] कहते हैं ॥ २८ ॥

भावार्थ- सत्य तत्त्व केवल एक ही है, परंतु ज्ञानी लोग उधी एक सत्य सत्त्वका वर्णन गुणबोधक अनेक नामोंसे करते हैं । उसी एक सत्य तत्त्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ २८ ॥

छन्दोंका महत्त्व ।

वाणी और गोरक्षण ।

गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती आदि सात छंद सुख्य हैं । इनके भेद और बहुत ही हैं । इन सात छन्दोंमें वेदका ज्ञान सरा रखा है, इसीलिए कहा है कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हैं । इन छन्दोंमें किस प्रकारका ज्ञान है इस विषयमें षोडश विवरण प्रथम मंत्रमें है । उसमें कहा है—

(गायत्रे गायत्रे) गायत्री छन्दमें (गाय) प्राणोक्ती (त्रं) रक्षा करनेका ज्ञान है । जो लोग गायत्री छंदवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं । (त्रैष्टुभात्) त्रिष्टुप् छन्दमें (त्रै-ष्टुभं) तीनोंका अर्थात् प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका गुणवर्णन है, इस कारण जो लोग त्रिष्टुप् छन्दोवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनको प्रकृतिविद्या आत्मविद्या और मन्त्रविद्याका ज्ञान हो सकता है और वे प्रकृतिविद्यासे ऐहिक सुख और आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं । इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इहपरलोकके सुखका साधन होती है ।

(जगति जगत्) जगति छन्दमें जगत् संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा है । जो ज्ञान प्राप्त करनेमें मनुष्य इस जगत्में विजयी हो सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कहा है कि—

य इत् सत् विदुः ते अमृतत्व ज्ञानसु । (म० १)

“ जो ज्ञानी इस ज्ञानको—इस वैदिक ज्ञानको—यथावत् जानते हैं, वे अमृतको अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं । ” उक्त प्रकार उदोविद्यानी जाननेवाले मोक्षके अधिकारी होते हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल मोक्षके ही अधिकारी हैं और इह जगत् ही उन्नतिको वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत वे जगतिक उन्नतिको जैसे प्राप्त करते हैं उसी प्रकार आत्मिक उन्नतिको भी वे प्राप्त करते हैं । जो मोक्षके अथवा अमृतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य भौतिक उन्नतियों प्राप्त कर सकते हैं यह कहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान्, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि सुक्त पुरुष इह लोकका व्यवहार करनेमें भी उत्तम दक्ष थे और उन्होंने ऐहिक व्यवहार उत्तम तरह किये थे । और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं है । इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानकी प्राप्ति करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोच्च गतिको प्राप्त कर सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य जो इह भूलोकमें देहधारण करके आया है वह अवतल प्राप्त करनेके लिये ही है । इसीलिए कहा जाता है कि वेदका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यके लिये उन्नतिकी मार्ग बनानेमें समर्थ है ।

(गायत्रेण अर्धं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दमें अर्धनीय देवकी शब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की है । प्रत्येक मनुष्यको जिस एक अर्धिताय देवकी अर्धा करनी अर्थात् आवश्यक है, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी शब्दरूपी प्रतिमा ‘गायत्री छंद’ है । इस कारण पठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हैं तो वे इस छन्दमें ही देख सकते हैं ।

(अर्क्य साम) इस अर्क्यनीय अर्वात् पूजनोय देवकी सहायतासे ' साम ' अर्थात् चान्ति प्राप्त होती है । इस शान्तिका ही दुष्टा नाम ' अमृत ' है । अमृत और साम एक ही अवस्थाके वाचक शब्द हैं अस्तु । इसी तरह त्रिष्टुप् छन्दसे भी वर्णनीय देवता का वर्णन किया जाता है । त्रिष्टुप् छन्दकी वाणी उदीक्षा वर्णन करती है । पूर्व मंत्रमें कहा है कि त्रिष्टुप् छन्दमें प्रकृति, जीव और परमात्माका वर्णन होता है, वही बात यहाँ इस मंत्रमें मनुष्यके है । इस प्रकार—

सात छन्द ।

द्विपदा चतुष्पदा सप्तवाणीः अक्षरेण मिमते । (मं० २)

“ दो चरण और चार चरणोंवाले जो सात छन्द हैं, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर संख्याका परिणाम अक्षरोंकी संख्याकी गिनती करनेसे ही होता है ।” जैसा अनुष्टुभमें चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यत्र छन्दोंके पादोंमें अन्य संख्या अक्षरोंकी होती है । इस प्रकार अक्षर संख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते हैं ।

(गायत्रय तिस्रः समिधः) गायत्री छन्दके पाद तीन हैं । प्रत्येकमें अक्षर आठ होते हैं । जगती छन्दके जगनका वर्णन है यह बात प्रथम मंत्रमें कही है, वही फिर इस तृतीय मंत्रमें दुहराते हैं और वहुते हैं कि (जगता दिवि सिंधु अस्कभायत्) जगति छन्दसे गानो सुलोकमें महासागरको फेला रखा है । अर्थात् जैसा महासागरका वर्णन होता है वैसा ही सुलोकका वर्णन किया है । इस महासागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपोंके समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहाँ समझना उचित है ।

इसी प्रकार (रथंतरेण सूर्यं पर्यपश्यत्) रथन्तरसे सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि उसमें यह वर्णन अतिरिक्त है । इस ज्ञानकी (महा महिरवा) महत्ता क्या कथन करनी है, यह ज्ञान तो मनुष्यको अन्तिम संशयतक पहुंचा देता है । यह ज्ञान जो मनुष्यको इस जगत्में और उस स्वर्गमें और अन्तमें मोक्षतक उत्तम मार्गदर्शक होता है । अतः यही वेदमंत्रोंका ज्ञान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है ।

सुहस्त गोरक्षक ।

जिध प्रकार (सुहस्तः सुदुर्षां धेनुं उपहृते) उत्तम दायवाला उत्तम दौहन करने योग्य धेनुको पुकारता है, वही प्रकार मनुष्य इस वेदवाणीकी कामधेनुको अपने पास सुलावे । गायका दूध निचोड़नेवाला 'सुहस्त' अर्थात् उत्तम प्रेमपूर्ण दायवाला होना चाहिये । 'सुहस्त' नहीं होना चाहिये । दुहस्त मनुष्य वह है कि जो गौकी कष्ट पहुंचाता है, ऐसा दुहस्त मनुष्य कभी भाषको अपने पास न सुलावे । परंतु जो दाय सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष है, वही मनुष्य गायकी सुलवे । गौ अवश्य होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'सुहस्त'का संबंध नहीं आना चाहिये । 'सुहस्त' होकर ही मनुष्य गायके पास लावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासे कहता है कि 'गोरक्षण' करना मनुष्यका वेदोक्त धर्म है । जो प्रेमसे गोपालन करता है वही सच्चा वैदिकधर्म है, क्योंकि गौ नाम जैसा गायका वाचक है वैसा ही वह 'वेदवाणी' का भी वाचक है । अतः 'गोरक्षा' का अर्थ 'गायकी रक्षा' और 'वेदज्ञानकी रक्षा' है इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वैदिक धर्मों हो उठना है ।

(गोशुकृ एना दौहत) गायका दौहन करनेवाला इस गौका और इस धेदवाणीका दौहन करे । गौका दौहन करनेसे अमृत रूपी दूध प्राप्त होता है और वेदवाणीकी वाग्यौह दौहन करनेसे अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता है । गायके दूधसे जैसा यज्ञ होता है, वैसा ही वेदज्ञानसे भी होता है । यदा यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं । इसीलिये कहा है कि (तत् पर्यः सुप्र-सोचत्) यज्ञका ही ये मंत्र वर्णन करते हैं । वेदवाणीकी गौ अपने ज्ञानसे यज्ञ का मार्ग बता रही है और यह गौ अपने दूध से यज्ञ करती है । इस तरह दोनों गौवादी समानता है ।

(मधुना वसुपत्नी) यह गौ-वेदवाणी और गोमाता-मधुओंकी पालनेदारी है । वसु नाम एश्वर्यका वाचक है । उस प्रकारके ऐश्वर्य ज्ञानसे और वलसे ही प्राप्त होते हैं । वेदवाणीकी गौसे ज्ञान मिलता और गोमातासे श्रेयक अन्न मिलता है । इस प्रकार ये दोनों गौएं ऐश्वर्यका प्रदान करती हैं । जिस प्रकार यह गोमाता अपने (वधसे इच्छन्ती) बधुओंकी इच्छा करती हुई परमेश्वरी होती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमिपर इच्छित अवतीर्ण होगई है कि ये अन्नत मानवजन इस ज्ञानामृतका पान

करें और अमर बनें । इस प्रकार दोनों गौबों अपने बछड़ोंके पालन पोषणकी इच्छा है । ये गौबें (महते सौभाग्य वर्धता) हमारा बड़ा सौभाग्य बढावें । ये तो बढाती ही हैं । परंतु मनुष्योंको उचित है कि वे उन गौबोंके पास जावें और उनका अमृत रस पीवें और पुष्ट होवें । ये गौबें तो हमारा कल्याण करनेके लिए तैयार हैं, परंतु मनुष्य ही ऐसे मंदमती हैं, कि वे गौका दूध नहीं पीते और भैंसके पीछे लगते हैं, इसी तरह वेदवार्णिकी शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य मतवाले प्रंधोंकी शरणमें जाते हैं और भ्रममें फँसते हैं । अतः यहाँ उपदेश सब मनुष्योंको लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गौका दूध पीवे और वेदका उपदेश ग्रहण करे ।

गाय भी (गौः मियन्तं वत्सं अमीमेत्) अपने उत्सुक बछड़ेपर ही प्रेम कर सकती है । यदि प्रेमसे बच्चा माताके पास न गया अथवा कुछ पेटकी अस्वस्थतासे वह दूध न पीता रहा, तो माता क्या करेगी ? इछलिये बच्चोंमें उत्सुकता चाहिये । जिस बच्चोंका पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती है और जिवकी पाचनशक्ति ठीक है उसी बच्चोंको माताके दूधसे लाभ होता है । इसी प्रकार वेदवाणीरूपी गौमी उत्सुक शिष्यको ही लाभ पहुंचा सकती है । जो मनुष्य वेद न पढ़े, पढ़नेपर उसके समझनेका कष्ट न उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न होवे, उसको वेदवाणीरूपी गौसे क्या लाभ होगा । इस प्रकार सुसुद्ध होना भी आवश्यक है । यह गौ (पयोभिः मायु अभिमिमोते) अपने दूधके साथ प्रकाशको फैलाती है, यह बात स्पष्ट है क्योंकि सबेरे गोहोहन होते ही सूर्योदय होता है और विश्वमें सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है । वेदवाणीरूपी गौभी अपना ज्ञानामृत देती है और ज्ञानका ही प्रकाश उपासकके मनमें फैलाती है । इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधको देना और प्रकाशको फैलाना समान है ।

गौकी सहायता ।

वह गौ (ध्वसनौ अधिध्रिता) विनाशके समय आश्रय करने योग्य है । रोग क्षीणता अपचन आदिके समय गायका दूध ही अमृतके समान है । रोगी होनेके समय अथवा बालक होनेके समय भी गायका दूध ही लाभप्रद है । इसी तरह उदासी होनेसे जगत्का नाश होनेके पश्चात् जो मोक्षमार्गका मार्ग आक्रमण करना है, उस समय वेदरूपी गौ ही आश्रय की जाती है । वहाँ वेदके मंत्र ही (मायुं मिमाति) मार्गमें दीप जैसे सहायक होते हैं । (सा चित्तिभिः मत्स्यन् निन्कार) वह गौ मनुष्योंमें जितन मनन शक्तियोंसे सहायक होती है । अर्थात् पात्रके दूधसे मनुष्योंकी बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म होती है और मनुष्य बुद्धिमान होता है । वेदरूपी गौसे भी मनुष्य मनन कर सकता है । मनन शक्ति बढानेके कारण ही छन्दको मंत्र कहा जाता है । इस प्रकार दोनों स्थानोंमें गौ मनन शक्तियोंसे मनुष्यकी सहाय करती है । (विद्युत् भवन्ती) वह बिजली जैसी होती है । जिस प्रकार बिजली बँग बढाती है, उसी प्रकार गौके दूधसे भी मनुष्यमें फूर्ति आती है और वेदज्ञानसे बुद्धिकी त्रिभुजा बढती है । विद्युत्क समान प्रकाश निंबा तेज बढानेका कार्य दोनों गौबोंसे होता है ।

यहातक सात मंत्रोंमें गौ और वेदवाणीका एव जैसा वर्णन किया है और आगे २० और २१ इन दो मंत्रोंमें ऐसा ही वर्णन है । अत्र विषय सादृश्यके कारण वे दो मंत्र यहाँ देखते हैं—

यह गौ (सु—धम—धृत्) उत्तम जो खानेवाली होनेसे (भगवता भूयाः) भाग्यवानी होती है । यदि वह अन्त्याय पदार्थ खाने लगी तो उसका दूध वैसा हिलकर नहीं होता । वेदवाणीरूपी गौके पक्षमें भी औ भक्षण करनेसे भी वर्णोच्चारण शुद्ध होता है । यहाँ भी देखा गया है कि औ और चावल खानेवाले वर्णोच्चारण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सूक्ष्म कुशाग्र बुद्धिवाले भी होते हैं । इसी रीतिसे एम—

मघा ययं भगवन्तः स्याम । (म ३०)

“ इत्ये एम भी भाववान् बनें । ” अर्थात् एम भी जोका अन्न खाकर बुद्धिमान बनें और गौ मां जोका भक्षण करके उत्तम दूध देनेवाली हो । जो का पास गौ खाव और मनुष्य जोका आटा अर्थात् धनु खायें । प्राणियों उत्सवके समय धनु भक्षण अथवा कडा दे और सूचित किया है कि यह शुद्ध और सारिक अन्न है । यद्यपि भी (सकृन्मिव तितउना पुनन्तः २० । १० । ११ । २) इत्यादि मंत्रोंमें धनुका अन्न ही निर्दिष्ट है । इससे इव अन्नका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । गौ जोका पास

(तृणं शब्धि) खावे और (शुद्धं उदकं पिब) शुद्ध निर्मल जल पीये । मनुष्यको भी शुद्ध सगु सामा और जाना हुआ वस्तु जल पीना योग्य है । इस प्रकार गौ और वाणीका एक ही पद्व है । मनुष्यका खानापान सात्विक होनेसे उसकी वाणी पवित्र होती है, यह यहाँ तात्पर्य है । मनुष्य जिस गौका दूध पीते हैं वह गौ भी उक्त पदार्थ ही खावे और अन्य अमेध्य पदार्थोंका भक्षण न करे । इस विचारसे पता लग सकता है कि बानारोंमें जो दूध प्राप्त होता है वह दूध अमृत नहीं है, प्रत्युत घरमें गौ पाली जाय, उसके मध्य पदार्थ मिलाने जाय और शुद्ध उदक मिलाया जाय, तब उसका दूध ' अमृत ' पदार्थको प्राप्त हो सकता है । वेद जिस प्रकार गौरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है । पाठक विचारें और समझें कि वेदमें गौरक्षणका विधि कैसा है ।

आगेके मंत्रमें (गौ सलिलानि तक्षति) गौ जलोंको हिलाती है ऐसा कहा है, गौ शुद्ध जलमें प्रविष्ट होनेसे जलहिलने लगता है वह शुद्ध जल गौ पीती है और तृण होती है । यह सामान्य वर्णन करके यह गौ (एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी सहस्राक्षरा) एक दो चार आठ नौ पावनकी है और महस्र अक्षरोंसे युक्त है ऐसा जो कहा है वह स्पष्टता वेदवाणी का ही केवल वर्णन है । वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणवाले, आठ चरणवाले नौ चरणवाले और सहस्र अक्षरोंवाले हैं । क्योंकि गाय सदा चतुष्पाद अथवा चार चरणवाली ही होती है, और कभी आठ नौ पावनकी नहीं होती । चरण और पाद ये नाम मंत्रोंके माणिके हैं । इसलिये यह मंत्रभाव वेदवाणी रूपी गौका ही वर्णन कर रहा है । यह वेदवाणी रूपी गौ (सहस्र-अक्षरा) हजारों अक्षय अमृत धाराओंको प्रदान करती है और (भुवन्स्य पांशः) सब भुवनोंको पूर्णतया पावन करती है । और (तस्याः समुद्राः शधि विश्वरन्ति) इससे समुद्रके समान रसप्रवाह पर्वत प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त होते हैं । इसलिये मनुष्यों को उचित है कि वे इस वेदवाणी रूपी गौका ज्ञानमूल प्राप्त करें और मोक्षमार्गपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें ।

यहाँतक गौके वर्णनके निषेध— अर्थात् गौरक्षणके निषेध वेदज्ञानका पर्यवर्तन वर्णन किया है । आगे यह ज्ञान मनुष्यको उत्पत्तिके पथमें चलानेमें किस तरह सहायक होता है यह देखिए—

जीवारत्ना ।

प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है और वही यहाँका जीवनका कार्य करता है इस विषयमें अष्टमंत्रका विधान देखिए—

पशुपानां मध्ये भुवं पूजत् जीव तुरगात् अमत् दापे । (मं० ८)

“ प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है अर्थात् स्थिर, चालक, विगवान, प्राणको चलानेवाला है और वह इस शरीरमें रहता है। ” यह शरीरमें शयन करनेवाले जीवात्माका वर्णन है । “ पुरुष ” शब्दके अर्थका “ पुरि कोने इति पुरुष ” शरीररूपी नगरमें पवन करता है इसलिए इस आत्माको ‘ पुरुष ’ (पुरिषय) कहते हैं ऐसा कहा है वही अर्थ यहाँ है । इस जीवात्माके विशेषण “ भुव, एमव, जीव, तुरगात्, अमत् ” ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्यत्र भी आगेमें हैं । जबतक शरीरमें वह जीवात्मा रहता है तबतक उक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते हैं । यह शरीरसे भिन्न है अतः शरीर क्षीण और निवन्मा होनेपर शरीरके वह छोके देता है इस विषयमें इसी मंत्रमें कहा है—

मृतस्य जीवः अमरस्यै स्वधाभिः चरति मर्त्येन सयोनिः (मं० ८)

अमरस्यैः मर्त्येन सयोनिः अपाह् प्राण् पृति । (मं० १५)

“ मृत मनुष्यका जीव आत्मनिक रीतिसे अमर है, वह अपनी निज शक्तियोंसे कार्य करता है और इस देहके छोड़ देनेके बाद दूसरे मर्त्य देहके साथ संयुक्त होता है। ” मनुष्यदेह मरनेवाला है, परंतु उसका आत्मा अमर है, अर्थात् देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है । इन दो परस्पर भिन्न पदार्थोंका संयोग किसी कारण वशा होगया है । इसी संबंधके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञानका मुख्य प्रयोजन है । (मृतस्य जीवः अमरस्यैः) मरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर है, यह महासिद्धांत सदा हमस्य रचना कादि है । यदि जीवात्मा अमर है तो वह वेदप्राप्तिके पूर्व और वेदप्राप्तके पश्चात् भी रहेगा । देहके मरनेसे न मरेगा और देहके जन्मसे न जन्मेगा । यह जीव अपनी निजशक्तियोंसे रहता है । इसकी वह (स्व-धा) निज शक्ति है अतः यह सदा इससे साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती । परंतु शरीरकी शक्ति अत्रादि पदार्थों पर अवलंबित है । इसलिये शरीरकी शक्तियोंकी ‘ स्वधा ’ नहीं कहते । आत्माको शक्तिका नाम ‘ स्वधा ’ है क्योंकि किसी भाग्य कारणपर वह अवलंबित नहीं है । शरीर भिन्न वा न

मिला तो भी वह इसके साथ एक जैसा रहती है । पूर्व शरीर छोड़नेपर और दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जैसा आत्मा अपनी निज शक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्ही शक्तियोंको शरीरमें नियुक्त करके कार्य लेता है । यही अमर होता हुआ मी (मर्येन सधेनि.) मर्ये शरीरके साथ समान योनिमें आता है । अर्थात् जिस योनिमें जिध जातिके प्राणमें आत्मा जाता है उस जातिकी योगमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता है । इस मध्यलोकका जीवन क्षणभंगुर होता है क्योंकि शरीर कितनी भी रक्षा करनेपर किसी न किसी समय मर ही जायगा, अतः कहा है—

ए संचाव, सः अद्य ममारा । (म० ९)

“ जो कल उतगम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है । ” आज सवेरे जो जीवित होता है वह शामके समय मर जाता है । इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यह देखकर अपनेको भी किसी न किसी समय मरना अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है । यद्यपि यह अगना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका अधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं है, यह अमर है, वह न कभी बाल होता है, और न वृद्ध । यह सदा एक अवस्थामें रहता है इधिलिये वृद्धको (युवाने वन्तं) युवा है ऐसा कहते हैं । इस जीवात्माको युवा कहा जाय, तो परमात्माको वृद्ध किंवा पुराण पुरष कहा जाय योग्य है । इधिका नाम इस मंत्रमें “ पलित ” अर्थात् श्वेतबाल हुआ वृद्ध कहा है । यह पलित पूर्वोक्त युवाको निगल जाता है । परमात्मा सर्वव्यापक है इधलिये इन एधदेशीय जीवात्माको चारों ओरसे घेरता है इधलिये कहा जाता है कि यह परमात्मा इस जीवात्माको निगल जाता है, अपने पेटमें रखता है । (युवाने संतं पलितः जगार) तदण को वृद्ध निगल जाता है, इस विधानसे दोनोंके आच्छरका प्रमाण स्पष्ट होता है । तदण जीवात्माको वृद्ध परमात्मा निगल जाता है, अतः यह वृद्ध तदणसे कई गुणा बड़ा है यह बात स्पष्ट है ।

यह जंवारमा ' विपु है ' अर्थात् कर्मशील है । कर्म करनेवाला है और विविध कर्म करनेके लिये ही शरीर धारण करता है और सब शरीर जीर्ण होनेके कारण कर्म करनेमें अद्यमर्थ होजाता है उस समय यह शरीरको छोड़ता है और दूसरे समय शरीर धारण करता है । शरीर धारण करनेका हेतु यह है—

स मातुः योनी अन्त. परिवीठः बहुमजा निर्भ्रंसिः काविवेश । (मं० १०)

“ यह जीवात्मा जब माताकी योनिमें-गर्भाशयमें-होता है उस समय मातृतिके शरीरसे परीक्षित होता है, और पचाए अनुकूल समयमें बहुत प्रजा प्रसवनेहारी इस भूमिपर अथवा इस प्रकृतिमें आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतराने होता है । ” यही विवाहादि द्वारा यह अपने संतानादि बहुत बढ़ाता है, यथाका विस्तार करता है और समय अनेपर मर जाता है । फिर इसही सेवा ही नईन शरीर मिल जाता है । यह कर्म बान्धार होता है । यह इच्छा आना और जाना नियमके अनुष्ठान करनेवाला भी कोई है, उसके नियमको वह नहीं जानता—

यः ईं अकार अरप म म वेध । (मं० १०)

“ जो यह सब करता है, उसके उस कर्तृत्व को यह नहीं जानता । ” प्रत्येक मनुष्य इच्छा विचार कर्के अन्त घटने है । अपने आपकी यही चिन्ते साधा, मयिन्धय कीम नियत करता है, इत्यादि विषय हरएक मनुष्य ज्ञान नहीं घटता । परंतु—

पद्यमान ?" शब्दमें है । इतना होनेपर भी—

पथिभिः आ च परा च चरन्तं । (मं० ११)

“ निश्चित मार्गोंसे पास और दूर जानेवाला ” अर्थात् इस शरीरके पास और शरीरसे दूर जानेवाला यह अत्मा है । जन्म लेनेके समय शरीरके पास आता है और शरीरकी मृत्यु होते ही यह शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार इसका पास आना और दूर जाना जिन मार्गोंसे होता है, उन मार्गोंका ज्ञान हमें नहीं हो सकता । वे व्यदृश्य मार्ग हैं, और परमात्मा ही इसके उन मार्गोंसे चलाता है । यह परमात्मा—

स सभ्रीचीः विपूचीः भुवनेषु अन्तः वसानः । (मं० ११)

“ यह परमात्मा इस जीवात्माके साथ रहता है, सर्वत्र विराजमान है और संपूर्ण पदार्थमात्रमें भी वसनेवाला वह है । ” यह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है । प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर और चारों ओर वह विराजमान है, इसलिये वह इस जीवात्माके अपने अन्दर लेकर जहां जानेसे इसका कल्याण होगा वहां इसके पहुंचना देता है ।

यही देव (नः पिता जनिता नाभिः अण्डः) हम सबका पिता, जनक, संबंधी और भाई है । (पृथ्वी माता) यह भूमि हमारा मल्लभूमि है । इन पिता और माताकी उपासना हमको कर्मों कादिये । उक्त देवसे जो इस प्रकृतिमात्रमें यथैका आधान होती है, उससे सब सृष्टिकी रचना होती है ।

प्रश्नोत्तर ।

वागे तेरहवें और चौदहवें मंत्रमें कमलाः सुष्ठु प्रश्न और उनके उत्तर आये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नोत्तरका विषय अब देखते हैं—

प्रश्न - पृथिव्याः परं अन्तः पृच्छामि (मं० १३)

उत्तर — इयं वेदिः पृथिव्याः परः अन्तः । (मं० १३)

“ पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? यह वेदी ही पृथ्वीका परला अन्तिम भाग है । ” यज्ञवेदीके पास सधा हांकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका परला अन्त वह है कि जिसपर हम खड़े हैं, परंतु इसका परला अन्त कौनसा है ? यह भूमि कहां समाप्त होगी है ? इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पासका वेदीका भाग ही भूमिकी अन्तिम सीमा यह है । उस उत्तरके देखनेसे पता लगता है कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गेंदके समान ही है । यदि यह भूमि फलकके समान होती तो यह उत्तर आना संभव ही नहीं है । यदि भूमि गेंदके समान गोल होगी तो जो जिस बिंदुमें प्रारंभ होगा उन्ही बिंदुमें अन्त होनेका संभावना होगी । पृथ्वी गेंदके समान गोल होनेसे यदि किसी स्थानसे छापी लकीर खींची जायगी तो उस रेखाका अन्तिम बिन्दु प्रारंभिक बिन्दुमें ही मिल जायगा । इसी नियमके पालनमें रखकर उक्त मंत्रमें कहा है इस पृथ्वीका प्रारंभ इस वेदीमें है और अन्तिम भागभी यही वेदी है । पृथ्वीको गेंदके समान गोल माननेपर ही यह बात सिद्ध हो सकती है ।

सृष्टिका प्रारंभ यज्ञमें और अन्तभी यज्ञमें ही सकता है । परमेस्वरके यज्ञसे इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ है, यज्ञपर ही यह सृष्टि निर्भर है और अन्तमें भी इसकी समाप्ति यज्ञमें ही होगी । इस प्रकार कर्मगुणिका प्रारंभ वेदीमें और अन्त भी यज्ञमें होता है । इस दृष्टिसे भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है । अब दूसरा प्रश्न देखिये—

अश्वशक्ति ।

प्रश्न - वृणाः अश्वस्य रेतः पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर — अयं सोमः वृणाः अश्वस्य रेतः । (मं० १३)

“ बलवान् अश्वका शक्ति कौनसा है ? यह सोम ही बलवान् अश्वका शक्ति है । ” अश्वयाचक शब्द शीघ्रप्रापक और बलके सूचक है । ‘ अश्वशक्ति ’ शब्दका अर्थ शीघ्रगति उपाय है । अश्वशक्ति, अश्वबल, अश्वरेत, अश्वशक्ति शब्द

एक ही अर्थ के वाचक हैं । बलवती अश्वशक्ति किससे प्राप्त होती है यह प्रश्नका आशय है । इसका उत्तर यह है कि " सोम वनस्पति ही अश्वशक्ति है " सोमका अर्थ सोमवल्ली, किंवा वनस्पति है । ये वनस्पति ही अश्ववीर्य देनेमें समर्थ हैं ।

यहा वेदने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, वारि में अश्ववीर्य बढानेकी इच्छा है तो वनस्पतिके सेवन से ही वह बढ सकता है । क्योंकि सोमादि औषधियोंमें ही (अश्वस्य रेतः) अश्ववीर्य है । जो लोग मांसभक्षणके पक्षमें हैं वे यहां वेदके उपदेशसे बोध लें । वेदमें " सोम " की ही आज कहा है, मांसको नहीं । सोमको ही अश्ववीर्य कहा है, मांसको नहीं । जिस वान्नीकरणके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वह (वाजी) घोडा केवल घास अर्थात् वनस्पति खाकर ही वाजी बना है, मांस खाकर नहीं बना । अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषधि वनस्पतिके अन्नमें है, वह मांसमें नहीं है । अतः जो अपना बल बढाना चाहते हैं, वे मांसभक्षण न करें और योग्य वनस्पतियोंका सेवन करके अपना वीर्य बढावें । जो लोग पूछते हैं कि वेदमें मांसभक्षणके लिये अनुकूल संमति है वा प्रतिकूल ? उनको इस प्रश्नोत्तर का विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि, सोमादि औषधियोंका रसरूप अन्न ही वेदानुकूल मनुष्योंको भक्ष्य अन्न है । वेदमें मांसको भक्ष्य अन्न करके भी कहीं कश नहीं है ।

प्रश्न— विश्वस्य भुवनस्य नामि पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नामिः । (मं० १४)

" सभ भुवनोका केन्द्र कौनसा है । यज्ञ ही सभ भुवनोका केन्द्र है । " केन्द्र कहते हैं मध्यबिन्दुको, इस मध्यबिन्दुपर सभ बाह्य रचना रखी जाती है । मध्यबिन्दुपर ही संपूर्ण चक्री स्थिति होती है, यदि मध्यबिन्दु अपने स्थानसे च्युत होगया, तो चक्री की शाक्ति नष्ट होजाती है । इसलिये इस प्रश्नमें पृच्छा की है कि इस विश्वका केन्द्र कौनसा है अर्थात् किस केन्द्रपर यह विश्व रहा है ? उत्तरमें कहा है कि इस विश्वका केन्द्र यज्ञ है । अर्थात् यज्ञपर यह सभ विश्व स्थिर रहा है । यज्ञ कम हुआ तो यह विश्व नहीं रहेगा । यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्व ही रचना बिचर जायगी । यह बतानेके लिये यज्ञ कहा है कि इस संपूर्ण विश्व की स्थिति यज्ञपर है । श्रीमद्भगवद्गीतामें

अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्तित्वष्टकामण्डुकु । (भ० गी० ३।१०)

इस यज्ञद्वारा भुम रुद्धिके प्राप्त होनेसे, वह यज्ञ तुम्हें सभ कामना देनेवाला होवे । ऐसा जो कहा है उसका कारण यही है कि यह विश्व ही उत्पत्तिका केन्द्र है । संपूर्ण वेदोंमें ' यज्ञ ' विषय ही कहा है, इसका भी कारण यह है कि यज्ञ सभ विश्वका केन्द्र है, उस केन्द्रको जाननेके लिये सभ उपलब्ध हुए हैं । अब अन्तिम प्रश्न देखिये—

प्रश्न— वाचः परमं व्योम पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं प्रज्ञा वाच परमं व्योम । (मं० १४)

" वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान कहा है ? यह प्रज्ञा ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है । " आकाश का गुण शब्द है और शब्द आकाशसे उत्पन्न होता है । यहा केवल (वाचः व्योम) वाणीका आकाश पूछा नहीं है, प्रत्युत (वाचः परमं व्योम) वाणीका परम आकाश पूछा है । आकाशना भी जो आकाश होगा इसको परम आकाश कहना योग्य है । अमिका अग्नि, वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा ही है । देवता भी देव वही है । उद्य आत्मासे आकाश की उत्पत्ति है—

वत्समाद्वा एवस्नादात्मान आकाशा संभूतः । (ऐ० उ० २।१।१)

" उद्य आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ है " और उद्य आकाशसे शब्द उत्पन्न होता है । अतः शब्दके आकाशका जो उत्पत्तिस्थान है उसका नाम " परम व्योम " है । यह वाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा है । इसीलिये कहते हैं कि वेद परमात्माका विश्वधिन है, अर्थात् उद्येका यह शब्द है । इसी तरह सामान्य शब्द भी आत्माका शब्द है और यही प्रज्ञा वाणीका परम आकाश है । आत्मा मुदिधे मिलकर कोलनेकी कामना करता है, य मनको प्रेरणा करता है, मन धारारिक लक्षणको दिलाता है, यह जमि वायुको चलाता है, वह उरसे मुखमें बाहर रधानोंमें आधात करता हुआ अनेक शब्द उत्पन्न करता है । इस प्रकार आत्मासे शब्द उत्पन्न होता है । इसीलिये यहा प्रज्ञा को शब्दका महा आकाश कहा है । वह वाच म्पण में रचना चाहिये और शब्दमें आत्माकी भावि है ऐसा मानकर, पवित्र भावना ही शब्दद्वारा उच्चारित करना

चाहिये । और कदापि स्वयं शब्दोंवाचक के आत्माकी शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये । अस्तु । इन प्रकार प्रश्नोत्तरसे ज्ञान इन दो मंत्रोंमें दिया है । इसके अगले मंत्रमें कहा है कि—

न विज्ञानामि यत् ह्य हृदं अस्मि । (मं० १५)

“ मैं नहीं जानता कि किसके समान यह मैं हूँ, ” प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मैं हूँ । परंतु मैं कैसा हूँ, किसके समान हूँ, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, इत्यादि बात कोई नहीं जानता । पठे लिखे और श्राद्ध देखनेवाले यह कहते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, परंतु यह आत्मा ऐसा और कमसे कम किसके सदृश है यह क्वचित् कोई जानते हैं, प्रायः कोई नहीं जानते । इसीलिये इस आत्माको अज्ञेय, अतर्क्य ऐसे शब्द प्रयुक्त भिये जाते हैं । यह आत्मा जब शरीरमें आता है, उस समय यह—

निग्यः संनद्धः । (मं० १५)

“ अन्दर गुप्त है और बंधा है । ” यही इसका बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । यह आत्मा (निग्यः) गुप्त है, छिपा है, ढंका है, अव्यक्त है और बद्ध है । यह इस आत्माकी स्थिति है । हरएक पाठकको इसका विचार करना चाहिये ।

इस आत्माको बंधन कैसे होता है, इसकी मुक्ति कैसी होती है और कौन इसकी मुक्ति कर सकता है, यह विषय तत्त्व-ज्ञानका है । यह विषय इसी मंत्रके उत्तरार्थमें इस प्रकार कहा है—

यदा ऋतस्य प्रथमजा आगत् । आत् हृत् अस्याः

वाचः भार्गव अश्रुवे ॥ (मं० १५)

“ जिस समय सत्यका पहिला प्रवर्तक परमात्मा मेरे सन्मुख हुआ, जब मुझे उसका साक्षात्कार हुआ, उस समय उसकी इस वाणीका—देववाणीका—मातृय मुझे प्राप्त हुआ । यह एक नियम यथा वधा है । जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता है, अथवा परम ऋषिका उपदेश होता है, उस समय उसके अन्तःकरणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश होता है । यही विद्याका भाग्य है । यह आत्मसाक्षात्कारके विना नहीं हो सकता ।

यहां आत्मा शरीर धारण करता है यह ‘ मर्त्य और अमर्त्य ’ का संबंध है । अर्थात् ये दो पदार्थ यहां हैं । मर्त्य अमर्त्य नहीं हो सकता और अमर्त्य मर्त्य नहीं हो सकता ।

ता शश्वन्ता विपूषीना वियन्ता । अन्यं चि विक्थुः ।

अन्यं न निचिक्थुः ॥ (मं० १६)

“ ये दोनों मर्त्य और अमर्त्य अर्थात् जड़ और चेतन ये दोनों सनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणकर्म स्वभाववाले हैं । इनमेंसे एकको जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता । ” मर्त्य पदार्थोंका ज्ञान कुछ अंशमें होता है, इस ज्ञानको भौतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं । मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं । परंतु दूसरा जो चेतन आत्मा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा संमिलित हैं, वह अतर्क्य, अज्ञेय और गुह्य है ।

जगत्की रचना ।

पूर्वोक्त प्रकार जड़ और चेतन मिलकर इस जगत्की रचना होगई है । इस विषयमें अगले ही मंत्रमें इस तरह कहा है—

भुवमस्य रेतः सप्त अर्चगर्भाः दिव्योः प्रथिया विघर्माणि

विघर्माणि । (मं० १७)

“ छह सृष्टिके बीजोंसे सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मोंसे युक्त होकर व्यापक परमात्माकी आज्ञामें रहते हैं । ” सृष्टि उत्पन्न करनेवाले ये सात मूलतत्त्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं और ये व्यापक ईश्वरकी आज्ञामें कार्य करते हैं । इन सात तत्त्वोंको जानना तथा आत्माको जानना इतना ही ज्ञान है, और यह ज्ञान मनुष्यके उदारका हेतु है । इस ज्ञानके विना मनुष्यका उदार हो नहीं सकता । ऐसे—

१३ (अ. घु. मा. का. ९)

स विप्रश्चितः धीमिभिः मनसा परिभुवः विश्वतः परिभवन्ति ॥ (मं १७)

“ वे विशेषज्ञानी अपनी बुद्धिवीधे, कर्मोंसे और मनके विचार से विशेष श्रेष्ठ होकर सब प्रकारसे सर्वोपरि होते हैं । ”
 समक ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं । सर्वत्र उपस्थित होकर सबको प्रभावित करते हैं । यह कार्य इन ज्ञानियोंके इच्छानिये होता है
 कि इनके पास पूर्णोंके प्राकृतिक और आत्मिक ज्ञान पूर्णतया रहता है । इस ज्ञानका महत्त्व यह है—

ऋचः अक्षरं विश्वे देवाः अधिनियेदुः । (मं० १८)

“ ऋचाके अक्षरमें सब देव निवास करते हैं । ” यह योष्यता वेदमंत्रके ज्ञानकी है । एक वेदमंत्रका ज्ञान होनेका नाम
 दाननी देवताओंका ज्ञान होना है । वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष देवताओंका ही ज्ञान है । अग्निमंत्रमें अग्निविद्या, वायुके मंत्रोंमें वायु-
 विद्या, इषी प्रकार अन्यान्य मंत्रोंमें अन्यान्य देवताओंकी विद्या जानी जाती है । यह विद्या जैसी प्राकृतिक पदार्थोंका ज्ञान होती
 है उसी प्रकार आत्माका भी ज्ञान देनी है । अग्नि, वायु, रवि, इन्द्र आदि शब्दोंसे एक साथ आत्माका बोध होता है, यह
 बात इषी सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है । यह अर्थत महत्त्वका मंत्र यह है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुमान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मावाग्निवानमहुः ॥ (मं० २८)

“ एक ही साथ आत्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे करते हैं, उलीखे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण
 गरुमान्, यम, मातृगिन्धा ह्यवादि नाम वे देते हैं । ” अर्थात् इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम एक आत्माके हैं, प्रायिक नामोंसे
 ब्यक्त होनेवाला गुण उसमें है, वह सप्रुनाशक होनेसे इन्द्र, सबका हितचिन्तक होनेसे मित्र, सबसे परिस्र होनेसे वरुण, गति-
 मान होनेसे अग्नि, सुरक्षानमें होनेसे दिव्य, उत्तम पूर्ण होनेसे सुपर्ण, श्रेष्ठ होनेसे गरुमान्, एक अद्वैतीय होनेसे एक, सौं
 कानोंमें साथ होनेसे सन्, सबका नियामक होनेसे यम, अन्तरालमें रहनेसे मातृगिन्धा कहा जाता है । उली एकके वे अनेक नाम
 हैं । और वेदमंत्रमें उद्ये उद्ये आत्माकी विद्या इस तरह है ।

इसके साथ साथ वे नाम अग्नि वयु आदि हैं वे भौतिक पदार्थोंके भी वाचक हैं, इसलिये इन देवताओंके नामोंसे और
 मंत्रोंसे इन पदार्थोंकी भी विद्या होती है । इस तरह इन्ही मंत्रोंसे इन देवोंकी विद्या, भूत विद्या, और प्राकृतिक विज्ञान
 प्राप्त होना संभव है । अतः कहा है वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें देव उपरिद्यत है, यहाँ देवोंकी ज्ञान रूपसे उपरिपत्ती सम्भव
 रूप है ।

पेदकी परंपरासे मिलना चाहिये और उससे मनन द्वारा वह आत्मप्राप्त होना चाहिये और अन्तमें देवताका साक्षात्कार होना चाहिये । साक्षर प्रकारके पश्चात् उक्त ज्ञानके पूर्णतः लाभ होउचता है, केवल सन्देहानुत्पत्ति नहीं । तारावस्वसे जानना ही तो इतनी बात पाठक ध्यानमें धारण करें—

त्रिपाद् मद्रुपुत्रं यि तस्ये, तेन चतस्रः प्रदिशः जीवन्ति । (मं १९)

“ त्रिपाद् मद्रुपुत्रं विविध रूपसे जगत्तुमें विशेष रीतिसे उहरा है, और इसके जीवनसे चारों दिशाओंमें रहनेवाले पदार्थों को जन्मित रहते हैं । ” यह मद्रु अथवा परमात्मा सर्वे पदार्थोंके अन्दर व्यापक है और उसकी अगाध शक्तिसे यह सब जगत् जन्मित रहा है । यदि उक्त मद्रुकी शक्ति इस जगत् को आभार न देगी, तो इस जगत्मेंसे कोई पदार्थ जन्मित नहीं रहेगा । अथवा आभार नही देना प्रसन्न है ।

जगत्का चक्र ।

जगत् का चक्र किस तरह घूमता है यह बतानेके लिये बाईसवें मंत्रमें शृष्टिका उदाहरण दिया है, पृथ्वीपरके पानाकी माप लियेकरणसे होकर ऊपर जाती है, वहाँ उसके मेघ बनते हैं और योग्य समयमें श्रुति होकर पृथ्वीपर जल होता है, फिर माप मेघ और श्रुति ऐसा यह जल चक्र सनातन चल रहा है । इसी प्रकार अनेक चक्र हैं और उद्यम जलचक्र ही एक है । पदार्थ को उत्पत्ति, स्थिति और लय और लयके पश्चात् फिर उत्पत्ति इस प्रकार यह जगत्चक्र चल रहा है । चक्रका एक बिन्दु एक समय ऊपर होता है और दूसरे समय वही नीचे आता है, इसी प्रकार जिसका जन्म होता है वही योग्य कालमें गुना होता है, और पश्चात् नाशको प्राप्त होता है और पश्चात् नवीन बनता है । इस तरह जगत् के सब चक्र चल रहे हैं । प्रवाहसे जगत् सनातन चक्र सनादि अनन्त है, ऐसा जो कहते हैं उसका कारण यही है, परन्तु प्रत्येक पदार्थकी दृष्टिसे देखा जाय तो जगत् उत्पत्तिवाला और नाशवान्त है । मनुष्य व्यक्ति मरता है तबपि मानव समाज अनादि कालसे चला आता है और भविष्यमें भी रहेगा । इसी तरह जगत् के विषयमें जानना योग्य है ।

इस जगत् में एक विलक्षण बात है, वह यह है कि—

पद्मतीर्ण प्रथमा अयात् पति । (मं २३)

“ पांचवालेके पड़ले पांचरहित दौचता है । ” वस्तुतः पांचवाले की दौच देखीये होना योग्य है, परन्तु यहाँ पांचवाल चक्रमें असमर्थ है और पांचरहित दौच लगाता है, इतना ही नहीं, प्रयुक्त पांचवालेकी ही यह पांचरहित चलाता है । यहाँ अपने शरीरमें ही देखिये, शरीरको पांच है परन्तु वह शरीर स्वयं चल नहीं सकता और आत्माको पांच नहीं है परन्तु वह इस पांचवाले शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्चर्य है । इसीलिये एक सुभाषितमें कहा है—

मूक करोति वाचालं पशु लपयते गिरिम् ॥

“ मूक शरीरको यह आत्मा वाचाल करता है और पशुको पहाड़ी की सीर कराता है । ” ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मामें है । इस बातको यायावत—

क त्त चिकेत ? (मं २३)

“ कौन इस बातको जानता है ? ” बहुत लोग तो रीतिसे जानते हैं, परन्तु साक्षात्कारके प्रमल जानना कठिन है । यह ज्ञान यद्यपि हरपक्षको प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य ऐसे अयचक्रमें गोते खाते हैं कि उनमेंसे बहुत ही थोड़े मनुष्य इस सब ज्ञानको यथावत जान सकते हैं । इस आत्मार्थकी शक्तिके विषयमें देखिये—

गर्भः अस्थाः भारं आभरति । (मं २३)

“ गर्भमें स्थित आत्मा प्रत्येक का केंद्र इस प्रकृतिका सब भार चलाता है । ” इस जगत् शरीरका भार वह चेतन आत्मा उठा रहा है । यही इस शरीरको ऊर्ध्वता है जोडाटा है, छलमें परवाता है, यह सब इस शरीरसे होना सर्वथा असमर्थ है, परन्तु ये सब बातें इस शरीरके ही नहीं हैं, यह इस आत्मार्थकी शक्तिसे ही हो रही हैं । अतः कौन चेतनवत् चलातेका कार्य करना यह इसकी अद्भुत शक्ति का चोलाक है । इतना करता हुआ यह आत्मा—

धृतं पिपतिं, अनृतं निपाति । (मं० २३)

“ सत्यकी पूर्णता करता है और असत्यकी नीचे दबाता है । ” जगत् में इसकी हलचल इसीलिये हो रही है । सत्य धर्म विजय हो और असत्यका विजय न हो, इसीलिये इसकी सब हलचल हो रही है, यही बात भगवद्गीतामें इस प्रकार कही है—
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान्म् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ म० गी० ४।८

“ सत्य मार्गोंकी रक्षा करनेके लिये और असत्यमार्गोंका नाश करनेके लिये अर्थात् सत्यधर्मकी स्थापनाके लिये आत्मा सत्य और असत्यके संयुक्त अर्थात् युद्धके समयमें प्रकट होता है । ” सत्य और असत्य का युद्ध चल रहा है, यह हमेशा चलता है । और यह आत्मा अपनी शक्ति इस प्रकारके युद्ध छिहनेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता है । और अपनी शक्तिये असत्यकी रक्षा करता है, असत्यका नाश करता है और सत्य धर्मका संस्थापन करता है ।

इसी आत्माका नाम विराट् है और यह पृथ्वी, आप आदि जगत्में जगद्रूप बना है और यह (अधिराजः बभूव) सबका राजा अधिराज है । यही सबका ईश्वर है और इसके (वशे भूतं भव्यं) आधीन भूत, भविष्य और वर्तमानका संपूर्ण जगत् है । सब पर इसका शासन चल रहा है । यही सबका एक ईश्वर है और इसीके शासनमें सब जगत् चल रहा है । इसकी प्रसन्नता हुई तो वह (मे वशे भूतं भव्यं) मुझ जैसे मनुष्य के वशमें भी भूत भविष्य वर्तमान करता है । उसकी कृपा होनेकी ही केवल आवश्यकता है । इसकी कृपा यशोय जीवन करनेसे ही हो सकती है दूसरा कोई मार्ग नहीं है । पहिले समयमें यश इसी ईशकृपा संपादन करनेके लिये किये जाते थे (तीन धर्मणि प्रथमानि न सन्) येही पहिले युद्ध आत्माओंके धर्म थे । (वारीः वृद्धिं उक्षाणं अपचन्त) ये वीर लोग छोटे उक्षाका परिष्कृत बनाते थे । अर्थात् इन गणराजोंके छोटे उक्षाकी परिष्कृतता होती है । यहाँ (वृद्धिं उक्षाणं) छोटा उक्षा कौन है इतक विचार करना चाहिये । वेदमें अन्यत्र कहा है कि—

उक्षास यावावृद्धिर्वी विमर्ति ॥ ऋ० १।३।१८

अग्निं उक्षा विमर्ति सुवनानि वाजसुः ॥ ऋ० १।८।३।३

अनद्वान्द्वान्धारु श्रुतिवीमुत् चामनद्वान्द्वान्धारोर्वन्तरिक्षम् ।

अनद्वान्द्वान्धारु प्रदिश पशुर्वाहनद्वान्विधं सुवनमाविधेवा ॥ अथर्व ४।१।३।१

‘उक्षा सुजेकका और पृथ्वी का मरण पेटण करता है । बड़ा माई उक्षा अक्ष देता हुआ सब भुवनोंका धारण पेटण करता है । अनद्वान् पृथ्वी, अन्तरिक्ष, पृ, सब दिशाओं, छ पृथ्वीयों और सब भुवनोंका धारण पेटण करता है ।’ यहाँ उक्षा और अनद्वान् एक ही है वह सब जानते हैं । मयामे इन शब्दोंका अर्थ “ बैल ” है और इनका यौगिक अर्थ “ उठानेवाला, धीमेनेवाला, शकट चलनेवाला ” है । उक्त मंत्रोंमें प्रभुवनका चलानेवाला सब भुवनोंका चलानेवाला, सबका आधार उक्षा है ऐसा कहा है । इसरूप यहाँ का उक्षा या अनद्वान् शब्द निद्रपथे बैलवाचक नहीं है ।

उक्त शब्दके मंत्रमें ‘अग्निं उक्षा’ शब्द है, इनका अर्थ ‘बड़ा माई उक्षा’ है । अर्थात् जो सब भुवनोंका आधार है वह बड़ा माई उक्षा है । इससे गिद होना है कि इस बड़ेमाई उक्षाका कोई दूसरा छोटा माई उक्षा है । निःसंदेह ही इन छोटे माई के वाचक ही यहाँ ‘ वृद्धिं उक्षाणं ’ के शब्द हैं । वृद्धि का अर्थ ‘छोटा’ है ।

लोग करते हैं, क्योंकि (नागमाथा बलहीनेन लभ्यः । कठ उ. १।२।२२) बलहीन मनुष्यसे इससे परिपक्व बनानेका अनुष्ठान नहीं हो सकता है । इस हेतुसे कहा है कि वीर लोग ही इस छोटेभाई उष्णको परिपक्व बनानेका कार्य करते हैं। अर्थात् यह (पृथिवी उष्ण) छोटाभाई उष्ण, जीवात्मा है । दो सुगन्ध, दो उष्ण ये वैदिक वर्णन जीवात्मा परमात्मिके ही वाचक है । अस्तु । यहाँ छोटे उष्ण—जीवात्मा—के परिपक्व बनानेका साधन 'यज्ञ' कहा है ।

विपूवता आरात् शकमयं धूमं अपश्यं (मं- २५)

" सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान यज्ञाभिका धूम में देखता हूँ । " और इस यज्ञाग्निद्वारा ही वीर लोग इस छोटे उष्णको परिपक्व बनाते हैं । यज्ञमे ही इसकी परिपक्वता होती है । अग्निमें इतन करना यह यज्ञका उपलक्षण है । यज्ञका मुख्यार्थ 'देव पूजा, संगतिकरण और दान' है। इस मुख्यार्थ को लेकर और उपलक्षण को सूचक मानकर ही इसका अर्थ करना उचित है, कई लोग यहाँ 'उष्ण, धूम और पचान्ति; शब्द देखकर प्राचीन लोग बैलको अग्निपर पकते थे, ऐसा भाव निकालते हैं। परंतु यहां किछो को ऐसा संदेह न हो । इसलिये इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पडा है । आशा है कि इस स्पष्टीकरणसे किमी वाचकके मनमें इस विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी ।

किरणवाले तीन देव ।

(प्रयः वेदिनः) किरणवाले अर्थात् प्रकाशमान तीन देव हैं । ये तीनों देव (अस्तुथा विचसते) अस्तुके अनुसार प्रकाशते हैं । यहाँ इस प्रकारके कई देवोंके गण हैं, पहिला सूर्यगण है, इसमें सूर्य, विद्युत् और अग्नि ये तीन देव कमयाः यु, अन्तरिक्ष और भू स्थानमें हैं । तीनों प्रकाशमान होनेसे 'केशी' अर्थात् किरणोसे युक्त किंवा बालोंवाले हैं।

(एषां एकः संवसरे वर्षते) इनमेंसे एक वर्षमें एकवार अर्थात् का वीजारोपण करता है, सूर्यके कारण वर्षमें एकवार भूमिमें बीजक्षेप करके धान्य उत्पन्न होता है । (अन्यः द्वावाभिः विंशं अभिवष्टे) दूसरा तेजस्वी देव अपने किरणोसे सबको प्रकाशित करता है । यह अग्नि अपने तेजसे रात्रिके समयमें भी जगत्में प्रकाश करता है । तीसरा देव विद्युत् है (एकस्य ध्राजिः दष्टे) उसकी गति दिखाई देती है परंतु (न रूपं) उसका रूप नहीं दोखता, क्योंकि यह क्षणमात्र प्रकाशता है और पथात् किछ स्थानपर जाता है इसका पला भी नहीं लगता । यंत्रद्वारा दीप आदि जलानेका कार्य करनेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनुभवमें आता है ।

इसी प्रकार अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन देव एक तीन स्थानोंमें हैं जिनमें बीजक्षेप नहीं दोखता है और अन्य देव दोखते हैं । शरीरमें भी वाणो, प्राण और नेत्र हैं जिनमेंसे प्राण मध्यस्थानीय देव नहीं दोखता, परंतु वेगसे अनुभव होता है। इस प्रकार तीन देवोंके अनेक गण हैं । पाठक इस प्रकार विचार करेंगे तो उनको इन गणोंका ज्ञान होगा । यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि ये तीन वयधि स्थूल दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत होते हैं तथापि एक के ही ये तीन रूप हैं ।

चतुष्पाद वी ।

"वी" का अर्थ 'वाचा' है । यह वाक् चतुष्पाद अर्थात् चार पादवाली है । (वाक् चत्वारि पदाणि परिभिता) नाभि, उर और कण्ठमें तीन पाद गुप्त हैं और मुखमें जो चतुर्थे पाद है वह स्पष्ट है । इस प्रकार ये वाणोंके चार पाद हैं । इन चार पादों अर्थात् स्थानोंमें वह वाणी ब्रतन्न होती है, परंतु ये वाणोंके स्थान खापारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योंकि ये योगी लोग ही खापारणसे जान सकते हैं । ये (मनीषिणः ब्राह्मणाः विदुः) ज्ञानी ब्रह्मको जाननेवाले ही इस बातको जान सकते हैं । अर्थात् वाणीकी अत्यन्तिका इस प्रकार विचार करनेसे मनुष्य आत्मात्मक पहुँच सकता है ।

पाठक इस तरह मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन ।

सात मधु ।

इस काण्डमें ३०२ मंत्र हैं और इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हैं । इनमें सबसे प्रथम सूक्तका " सात मधु " अर्थात् सात मीठे पदार्थोंका वर्णन करनेवाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखें—

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानड्वांश्च मीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम् ॥ ११११२२

" ब्राह्मण, राजा, धेनु, बैल, चावल, जौ और मधु (शहद) ये सात मधु इस जगत् में हैं । " प्रत्येक मनुष्य मिठास चाहता है, मधुरता चाहता है, मीठे पदार्थ खानेकी इच्छा करता है । वेद कहता है कि ये " सात मधुर पदार्थ हैं " जो मनुष्य मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करे । वहा प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न है । प्रथम हम इन सात मधुओंका स्वरूप देखेंगे—

" ब्राह्मण " पहिला मधु है । इसके पास ज्ञान वा मीठा रस रहता है । यही साक्षात् अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें संमिलित है । अभ्युदय और निश्रेयस का सिद्धि इस ज्ञानपर अवलंबित है । ब्राह्मणके आधीन राष्ट्रका अध्ययन अध्यापन है । अर्थात् यही राष्ट्रकी भावी उन्नत उदयोन्मुख करता है । यह " ज्ञानमधु " है । हर एक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करे ।

' राजा ' दूसरा मधु है । (रञ्जयति इति राजा) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता है । जो प्रजाके उत्पादकी कुचलता है उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दसे सब क्षत्रियोंका प्रहण हो जाता है । दुःखसे प्रजाकी रक्षा करना और उसका रञ्जन करना, यही राज्यशासन का कार्य है । यहाँ ' प्रजारजनरूप ' मधु देनेवाला राजा होता है । राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता है । जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उत्पत्ति करनेमें तत्पर होते हैं वही राष्ट्र उन्नत होता है ।

इसके पश्चात् तीसरा मधु " गौ " है । ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात् गायका दूध रूपी अमृत प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त होना चाहिये । यह अमृत है और यही जीवन है । चतुर्थ मधु ' बैल ' है । उत्तम गौकी उत्पत्ति उत्तम बैलके वीर्य पर अवलंबित है इसलिये बैलकी गणना मधुमें की है । इसके अतिरिक्त हमारी खेती भी बैलपर ही निर्भर है । आगेके तीन मधु चावल जौ और शहद हैं । ये उत्तम भक्ष्यान्न हैं ये चावल और जौ बुद्धिवर्धक हैं और शरीर की स्वस्थताके लिये यह अन्न उत्तम है । मधु अर्थात् शहद तो सर्वोत्तम स्वादु पदार्थ है । वनस्पतियोंमें उत्तम फूल और फूलोंमें मधु उत्तम । ऋषियों का यही चावल जौ और शहद अन्न था, इसीलिये उनही बुद्धि अलंत्त कुशाग्र होती थी । इस प्रकार यह सात मधुओंका निषय है । इसका विचार पाठक करें ।

सूर्यकिरण ।

अष्टम सूक्तमें सूर्यकिरणोंका महत्त्व वर्णन किया है । सूर्यकिरणसे शरीरके रोग दूर होते हैं जो ऐसा कहा है वह प्रत्येक मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहिये—

सं ते सीष्णोः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

दयस्त्रादित्य रश्मिभिः सीष्णो रोगमनीगशोऽङ्गमेदमप्तीशामः ॥ अथर्व० ११८१२२

"उदयकी प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणोंके द्वारा शिरका वद, अंगोंके रोग हृदयके रोग, तथा अन्य रोग दूर करता है।" यह मंत्रका कथन सब लोगोंकी सदा स्मरण करना आवश्यक है । आजकल रोग-बद रहे हैं, जो रोग पूर्व समयमें नहीं थे, वे इस समय चारों ओर फैल रहे हैं । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणोंके इस रोगनाशक धर्मका हमें विशेष उपयोग हो सकता है । आजकल प्रायः श्लेष्क मनुष्य शिरदर्दसे पीड़ित है, पेटके रोग अपचन आदि बहुतोंके उता रहे हैं । शरीरकी दुर्बलता तो प्रमाणसे भी अधिक बढ रही है । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणों का उपयोग मनुष्य करे तो निःसंदेह अधिक लाभ होगा । सूर्यके पास टकटकी लगाकर देखनेसे नेत्ररोग और

दृष्टिके रोप दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध बात है । जो लोग धूपमें अपने शरीरकी चमड़ीको तपावेंगे, उनकी ज्वरादि की बाधा नहीं होगी, इसी प्रकार सूक्ष्मकरणोंके द्वारा अनन्त लाभ होना संभव है । इसका विचार पाठक करें ।

एक देव ।

सूक्ष्म नवम और दशम षडे महत्त्वके हैं। श्रुतवेदों इन दोनों सूक्ष्मोंका मिलकर एक ही सूक्त है। इन दोनों सूक्ष्मोंका विषय प्रायः एक ही है। आर्या और जगत्का ज्ञान देना यहाँ मुख्यतया इच्छाविषय है। यह विषय इन सूक्ष्मोंमें अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद पढ़ने पढ़ते एक बात पाठकोंके मनमें खटकती है वह यह है कि ये भिन्न भिन्न देवताएं विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवतामें परिणति होती है । अर्थात् वेदमें "देवदेवताशब्द" है वा "बहुदेवताशब्द" है । इसका उत्तर दशमसूक्त ने उत्तम रीतिसे दिया है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निनाहुरयो दिव्यः स सुपर्णो गरुडमान् ।

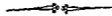
एकं सत् विद्माम बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्चानमाहुः ॥ अथ० १।१०।२८

यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मंडलमें भी है । इस मंत्रका कथन है कि (एकं सत्) एक ही सत्य तत्व है, एक ही आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, देव, ईश्वर किंवा परमेश्वर है । जिसका कोई नाम नहीं है, परंतु जिसके सब नाम भी हैं । उसके 'सत्' इतना ही यहाँ कहा है । 'सत्'का अर्थ है 'जो है' । अर्थात् ऐसी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगत्के पीछे रहकर सब जगत्के कार्य चला रही है । जिसकी शक्तिये अग्नि बलता, सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकती, वायु सहता, और जल प्रवाहित होता है । अतः उस अनाम ब्रह्म तत्त्वको अग्नि, सूर्य आदि नाम दिने गये हैं ।

वेदका पाठ करनेके समय इस सत्य सिद्धान्तकी मनमें स्मरणता करना चाहिये । वेदका मूल ज्ञान होनेकेलिये इस सिद्धान्तके जानने और समझनेकी अत्यंत आवश्यकता है । जो लोग इस मंत्रके उपदेशोंको नहीं मानते, वेदका अर्थ समझने के आधिकारी ही नहीं हो सकते । अतः वेदने स्वयं इन्हीं सूक्ष्मोंमें कहा है कि जो इस तत्त्वको नहीं जानते वे

किं क्वा करिष्यति ।

" वेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे !" अर्थात् उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा । लाभ तो उनको होगा कि जो वेदकी प्रकिया स्वीकार करके वेदको पढ़ते हैं । दुर्दैव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्रको ही-अप्रमाण मानते हैं । अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे श्रुततः वेदमें यही प्रधान मंत्र है । क्योंकि इसी के आधारसे वेदमंत्रोंका अर्थ स्पष्ट होना है । अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे इस मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और प्रब वैदिक देवताओंके नाम एक ही सद्गुरु के हैं ऐसा मानकर वेदका अर्थ करने लग जाय । इस प्रकार कुछ महत्त्वकी बातें इस नवम काण्डमें हैं जो विशेष महत्त्वकी होनसे यहाँ पाठकोंके सम्मुख दुबारा रखी हैं ।

अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन ।

सात मधु ।

इस काण्डमें ३०२ मंत्र हैं और इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हैं । इनमें सबसे प्रथम सूक्तका " सात मधु " अर्थात् सात मीठे पदार्थोंका वर्णन करनेवाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखें—

ब्राह्मणश्च राजा च घेनुश्चान्द्वार्षश्च ब्रीहिक्ष्व यवश्च मधु सप्तमम् ॥ १०१॥२२

' " ब्राह्मण, राजा, घेनु, बैल, चावल, जौ और मधु (शहद) ये सात मधु इस जगत् में हैं । " प्रत्येक मनुष्य मिठास चाहता है, मधुरता चाहता है, मीठे पदार्थ खानेकी इच्छा करता है । वेद कहता है कि ये " सात मधुर पदार्थ हैं " जो मनुष्य मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करे । यद्वा प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न है । प्रथम हम इन सात मधुओंका स्वरूप देखेंगे—

" ब्राह्मण " पहिला मधु है । इसके पास ज्ञान वा मोठा रस रहता है । यही साक्षात् अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें संमिलित है । अभ्युदय और निःश्रयस की विधि द्य ज्ञानपर अवलंबित है । ब्राह्मणके आधीन राष्ट्रका अध्ययन अप्पापन है । अर्थात् यही राष्ट्रकी भावी संतान उदयोन्मुख करता है । यह " ज्ञानमधु " है । हर एक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करे ।

' राजा ' दूसरा मधु है । (रञ्जयति इति राजा) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता है । जो प्रजाके उत्साहको कुचलता है उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दसे सब क्षत्रियोंका प्रहण हो जाता है । दुःखसे प्रजाकी रक्षा करना और उसका रञ्जन करना, यही राज्यशासन का कार्य है । यहाँ ' प्रजारञ्जरूप ' मधु देनेवाला राजा होता है । राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता है । जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उत्पत्ति करनेमें तत्पर होते हैं वही राष्ट्र उन्नत होता है ।

दमके पश्चात् तीसरा मधु " गौ " है । ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात् गायका दूध रूपी अमृत प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त होना चाहिए । यह अमृत है और यही ज्विन है । चतुर्थ मधु ' बैल ' है । उत्तम गौकी उत्पत्ति उत्तम बैलके वीर्य पर अवलंबित है इसलिये बैलकी गणना मधुमें की है । इसके अनिरीक हमारी खेती भी बैलपर ही निर्भर है । आगेके तीन मधु चावल जौ और शहद हैं । ये उत्तम भक्ष्य हैं ये चावल और जौ बुद्धिवर्षक हैं और शरीर की स्वरूपताके लिये यह अन्न उत्तम है । मधु अर्थात् शहद तो सर्वोत्तम स्वादु पदार्थ है । वनस्पतियोंमें उत्तम फूल और फूलोंमें मधु उत्तम । ऋषियों का यही चावल जौ और शहद अन्न था, इष्टीलिये उननी बुद्धि अलंते प्रशाम होती थी । इस प्रकार यह सात मधुओंका विषय है । इसका विचार पाठक करे ।

सूर्यकिरण ।

अष्टम सूक्तमें सूर्यकिरणोंका महत्त्व वर्णन किया है । सूर्यकिरणसे शरीरके रोग दूर होते हैं जो ऐसा कहा है वह प्रत्येक मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहिये—

सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

उपश्राद्धि रश्मिभिः शीर्ष्णो रोगमनीनशोऽङ्गमभेदमशीशामः ॥ अथर्व० १०१॥२१

" उदयको प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणोंका द्वारा शिरका दर्द, अंगोंके रोग हृदयके रोग, तथा अन्य रोग दूर करता है " यह मंत्रका कथन धर्मलोगोंको सदा स्मरण करना आवश्यक है । आजकल रोग बढ रहे हैं, जो रोग पूर्व समयमें नहीं थे, ये इस समय चारों ओर फैल रहे हैं । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणोंके इस रोगनाशक धर्मका हमें विशेष उपयोग हो सकता है । आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य शिरदर्दसे पीड़ित है, पेटके रोग अचानक आदि बहूनोंका सदा रहे हैं । शरीरकी दुर्बलता तो प्रमाणसे भी अधिक बढ रही है । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणों का उपयोग मनुष्य करे तो निःसंदेह अधिक लाभ होगा । सूर्यके पास टकटकी लगाकर देखनेसे नेत्ररोग और

अधिक दीप दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध बात है । जो लोग धूपमें अपने शरीरकी चमडोंको तपावेंगे, उनको ज्वरादि की बाधा नहीं होगी, इसी प्रकार सूर्यकिरणोंके द्वारा अनंत लाभ होना संभव है । इसका विचार पाठक करें ।

एक देव ।

सूक्त नवम और दशम बड़े महत्त्वके हैं। प्रथमवेदों इन दोनों सूक्तोंका मिलकर एक ही सूक्त है। इन दोनों सूक्तोंका विषय प्रायः एक ही है। आर्या और जगत्का ज्ञान देना यही मुख्यतया इसका विषय है। यह विषय इन सूक्तोंमें अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद पढ़ते पढ़ते एक बात पाठकोंके मनमें स्तम्भित होती है वह यह है कि ये भिन्न भिन्न देवताएँ विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवतामें परिणति होती है। अर्थात् वेदमें "एकदेवतावाद" है वा "बहुदेवतावाद" है । इसका उत्तर दशममूक ने उत्तम रीतिसे दिया है—

इन्द्रं मित्रं बरुणमग्निमाहुरपो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

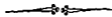
एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ अथ० १११०।२८

यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मंडलमें भी है । इस मंत्रका अर्थ है कि (एकं सत्) एक ही सत्य तत्व है, एक ही आत्मा, परमात्मा, मन्त्र, परब्रह्म, देव, ईश्वर किंवा परमेश्वर है । जिसका कोई नाम नहीं है, परंतु जिसके सब नाम भी हैं । उसके "सत्" इतना ही यहाँ कहा है । 'सत्' का अर्थ है 'जो है' । अर्थात् ऐसी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगत्के पीछे रहकर सब जगत्के कार्य चला रही है । जिसकी शक्तिये अग्नि जलता, सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकती, वायु बहता, और जल प्रवाहित होता है । अतः उस अनाम सत्य तत्त्वको अग्नि, सूर्य आदि नाम दिये गये हैं ।

वेदका पाठ करनेके समय इस सत्य सिद्धान्तकी मनमें स्थिरता करना चाहिये । वेदका अत्यन्त ज्ञान होनेके लिये इस सिद्धान्तके जानने और समझनेकी अत्यंत आवश्यकता है । जो लोग इस मंत्रके उपदेशको नहीं मानते, वेदका अर्थ समझने के अधिकारी ही नहीं हो सकते । अतः वेदने स्वयं इन्हीं सूक्तोंमें कहा है कि जो इस तत्त्वको नहीं जानते वे

किं ऋचा करिष्यति ।

"वेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे ?" अर्थात् उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा । लाभ तो उनको होगा कि जो वेदकी प्रक्रिया स्वीकार करके वेदको पढ़ते हैं । दुर्दैव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्रको ही-अप्रमाण मानते हैं । अतः वेदमें यही प्रधान मंत्र है । क्योंकि इसी के आधारसे वेदमंत्रोंका अर्थ स्पष्ट होना है । अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि ये इस मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और सब वैदिक देवताओंके नाम एक ही चक्रवर्तु के हैं ऐसा मानकर वेदका अर्थ करने लग जाय । इस प्रकार कुछ महत्त्वकी बातें इस नवम काण्डमें हैं जो विशेष महत्त्वकी होनेसे यहाँ पाठकोंके सम्मुख डुबाया रखा है ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

नवम काण्डकी विषयसूची ।

	पृष्ठ		पृष्ठ
वेदमंत्रोंमें देवोंका निवास	२	गोकामाहात्म्य	१३
नवमकाण्ड	३	८ पद्मनिवारण	"
सूक्तोंके ऋषि-देवता छन्द	४	सिरदर्द	१६
ऋषिक्रमानुसार मूकविभाग	६	९ एक वृक्षपर दो सुपण	१७
देवताक्रमानुसार	"	जीवामा, परमात्मा और	"
१ मधुविद्या और गोमहिमा	७	संसार	७२
सात मधु	११	१० एक भारमाके अनेक	"
अमृतका कछदा	१२	नाम	८३
२ काम	१३	छन्दोंका महत्त्व	९०
संस्कृतशक्ति	१८	वाणी और गोरक्षण	"
परमात्मा जीवामा (कोष्टक)	१९	सात छन्द	९१
कामका कवच	२०	सुदृश्व गोरक्षक	"
३ गृहनिर्माण	२१	गौकी सहायता	९३
प्राची प्रसन्नता	२६	जीवामा	९५
४ बैद्य	२८	प्रसोत्तर	"
बैद्यकी महिमा	३३	मन्त्रशक्ति	९७
५ पर्यादन अन्न	३७	जगत्की रचना	९९
पर्यादन अन्न	४५	जगत्का चक्र	१००
६ अतिथि साकार	५३	छोटा और बड़ा उद्या	१०१
अतिथिदा भारद्वाज	६०	दिरणवाले तीन देव	"
७ गौका विश्वरूप	६१	अनुत्पाद गौ	१०२
		नवम काण्डका मन्त्र	"

ॐ अथर्ववेद

का

सुक्तेषु भाष्यम् ।

दशमं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,
साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालयार
मध्यम-स्वाध्यायमंडल, आनन्दाश्रम पारडी, (जि. सूरत)

तृतीय वार

संवत् २००९, चक्र १८७१, वन १९५०

ब्रह्मज्ञानका फल ।

यो वै तां ब्रह्मणो वेदाभृतेनाष्टतां पुरम् ।
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः श्राणं प्रजां ददुः ॥

(अथर्व० १०।२।२९)

“(यः वै) जो निश्चयपूर्वक (अमृतेन ब्राह्मतां) अमृते वेदित (तां पुरं) उस नगरीको (वेद) जान लेता है, (तस्मै) उस ज्ञानीको (ब्रह्म च ब्राह्मा. च) परमात्मा और उसके आश्रयसे रहनेवाले सब अग्न्यादि देव (चक्षुः) नेत्र आदि शक्तियां, (श्राणं) जीवन, दीर्घ आयु और (प्रजां) उत्तम सतानको (ददुः) देते हैं । ”

अर्थात् जो ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करता है, उसको उत्तम नीरोग शरीर, दीर्घ आयु और उत्तम संतति प्राप्त होती है ।

अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।

प्रस्तावना

दशम-काण्ड ।

अथर्ववेदके दूसरे महाविभागमें यह दशम काण्ड तीसरा है । इसमें दस सूक्त हैं, पर्यायवाचि सूक्त इसमें नहीं हैं । इन दस सूक्तोंके ५ अनुवाक हैं और सूक्तमें मंत्र-संख्या इस प्रकार है—

अनुवाक	सूक्त	मंत्रसंख्या	दशतिविभाग
१	१	३३	३ (१० + १० + १३)
	२	३३	३ (१० + १० + १३)
२	३	२५	३ (१० + १० + ५)
	४	२६	३ (१० + १० + ६)
३	५	५०	५ (१० + १० + १० + १० + १०)
	६	३५	५ (१० + १३ + १० + ५)
४	७	४४	५ (१० + १० + १० + १४)
	८	४४	५ (१० + १० + १० + १४)
५	९	२७	३ (१० + १० + ७)
	१०	३४	३ (१० + १० + १४)
५	१०	३५०	३५

अत्र इन सूक्तोंक ऋषि-देवता-छन्द देखिये—

ऋषि-देवता-छन्द ।

प्रथमोऽनुवाकः ।

सूक्त	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्दः
१	३२	प्रत्याङ्गिरस	कृत्यादूपण	अनुष्टुप्, १ महावृहती, २ चिरापनाम्री गायत्री, ९ पथ्यापाक्ति, १२पाकि, १३ उरोवृहती, १५चतुष्पदा विराड्वज्रगी, १७,२०, २४प्रस्वारपाकि. २० (विराट्), १६,१८ त्रिष्टुभी, १९ चतुष्पदा जगती, २२ एकावसाना द्विषदाचौ उष्णिक्, २३ त्रिपदा भूरि शिवमा गायत्री, २८ त्रिपदा गायत्री, २९ मध्ये ज्योतिष्मती जगती, ३२ इत्यनुष्टुभगीर्मा पद्यपदातिजगती ।
२	३३	नारायण	पुरयः पाणिस्सूक्त, प्रक्षयकानाम् ३१-३२ साक्षात्परवह्न	अनुष्टुप्, १-४, ७८ त्रिष्टुभी, ६, ११ जगत्थौ, २८ भूरिवृहती ।

द्वितीयोऽनुवाकः ।

३	२५	अथर्वी	वरणमणि वनस्पति, चन्द्रमा तक्षक	अनुष्टुप् । २३, ६ भूरिक् त्रिष्टुभ, ८, १३ १४ पथ्यापाक्ति, ११, १६ भूरिजौ, १५, १७-२५ षट्पदा जगत्थ ।
४	२६	अथर्वी		अनुष्टुप् । १ पथ्यापाक्ति, २ त्रिपदायवमथ्या गायत्री, ३, ४ पथ्यावृहत्थौ, ८ उष्णिग्गर्भा परा त्रिष्टुप्, १२ भूरिगायत्री, १६ त्रिपदा प्रतिष्ठागायत्री, २१ कङ्कमती, २३ त्रिष्टुप्, २३ ऋषि साना षट्पदा वृहती गर्भा वज्रम्मती भूरिक् त्रिष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५	१ २४	विशुद्धीप	आप चन्द्रमा	अनुष्टुप् । १-५ त्रिपदा पुरोमिष्टतय ऋषुमतीगर्भा पक्षयः, ६ चतुष्पदा जगतागर्भा जगता, ७ १०, १२, १३ ऋषिसाना पद्यापदा। अत्ररतिपाद२६मा वृहत्थ, ११, १४ पथ्यापाकि, १५ १८, २१ चतुरवसाना दक्षपदा त्रैष्टुभगीर्मा अतिधृतय, १९-२० हता २४ त्रिपदा विराट्गायत्री ।
	२५-३५	कौनिक	विष्णुश्चम मश्रोत्वा	२५-३६ ऋषिसाना षट्पदा यथाक्षर शक्थौऽतिशयर्द्धय, ३६ पद्यपदा अतिशक्तर अतिजायतगर्भाष्टि ।
	३६-४२	प्रह्ला	मश्रोत्वा	३७ विराट् पुरास्तावृहती, ३८ पुरोष्णिक्, ३९, ४१ अर्था गायत्थौ, ४० विराट् शिवमा गायत्री ।

४२-५०	विह्वयः	प्रजापतिः	४४ त्रिपदा गावत्रीगर्भानुष्टुप्, ५० त्रिष्टुप् ।
२५	वृद्धरपतिः	कालमयिः	अनुष्टुप् । १, ४, २१ मासत्रयः; ५ पदपदा जगती;
		वनस्पतिः	६ सप्तपदा विराट् शकरीः; ७-९ त्र्यवसाना अष्टपदा अष्टयः;
		३ धापः	१० नवपदा प्रतिः; ११, २०, २३-२७ पद्या पंक्यः;
			१२-१७ त्र्यवसाना सप्तपदा शकरीः; ३१ त्र्यवसाना पदपदा जगती; ३५ पंचपदानुष्टुप्गर्भा जगती ।

चतुर्थोऽनुचाकः ।

७	४४	अथर्वा (शुद्धः)	स्कंभ अध्यात्मं मंत्रोक्ताः	त्रिष्टुभः । १ विराट् जगती; २, ८ भुरिजौ; ७, १३ परोष्णिहौ; १७, १४, १६, १८, १९ उपरिष्टाद्बृहत्या, ११-१२, १५, २०, २२, २९ उपरिष्टाज्ज्योतिर्गव्य; १७ त्र्यवसाना पदपदा जगती; २१ बृहतीगर्भानुष्टुप्, २३-३०, ३७, ४० अनुष्टुभः, ३१ मध्ये ज्योतिर्जगती, ३२, ३४, ३६ उपरिष्टाद्विपद् बृहत्या; ३५ चतुष्पदा जगती, ४१ आर्या त्रिषाद् मादयीः ४४ आर्या अनुष्टुप् ।
८	४४	कुसः	अध्यात्मं	त्रिष्टुभः । १ उपरिष्टाद्विराट् बृहती; २ बृहती गर्भानुष्टुप्; ५ भुरिगनुष्टुप् । ६, १४, १९ २१, २३, २५, २९, ३१-३४, ३७, ३८, ४१, ४३ अनुष्टुभः; ७ पराष्टुती; १० अनुष्टुप्गर्भा बृहती; ११ जगती; १२ पुरोबृहती; त्रिष्टुप्गर्भायां पंक्तिः; २५, २७ भुरिग्वृहतीयौ, २२ पुरोष्णिक्; २६ द्व्युष्णिग्गर्भा- नुष्टुप्, ३० भुरिक्; ३९ छरती गर्भो त्रिष्टुप्; ४२ विराट् गामयी ।

पंचमोऽनुचाकः ।

९	६७	अथर्वा	दातौदना	अनुष्टुभः । १ त्रिष्टुप्, १२ पद्यापंक्तिः, २५ द्यनुष्टुप्गर्भा- नुष्टुप्, २६ पंचपदा बृहत्यनुष्टुपुगिगमर्भा जगती; २७ पञ्च- पदातिजगात्यनुष्टुप्गर्भा शकरी ।
१०	३४	वक्ष्यपः	वशा	अनुष्टुभः । १ वकुम्भती अनुष्टुप्; ५ रथ्यो मीनो बृहती; ६, ८, १० विराजः, २३ बृहती; २४ उपरिष्टाद्बृहती, २६ आस्वार- पंक्तिः, २७ शंकुमती; २९ त्रिपदा विराट् गायत्री; ३१ उष्णि- ग्गर्भा; ३२ विराट् पंचाष्टुती ।

इस दशम कालक्रमे आधिरस क्रयिका १, नारायण क्रयिका १, बृहस्पतिक्रा १, प्रास क्रयिका १, वदस्य क्रयिका १, अथर्वा क्रयिके ४ और त्रिष्टुप्गर्भा-पंक्ति-शशा-विह्वय दश चार क्रयिकांना मिलकर १ दस दश सूक्त है । इस तरह अथर्विभाग है । तथा बृहत्याद्वय देवताद्या १, पुरव-प्रददेवताके ४, मणिदेवताके २, तक्षक देवताया १ और छानेदना यथा गीके ३ मिलकर कुल दश सूक्त है ।

अथ दश मंत्रोवा अर्थ भाग्यार्थ और विवरण देसिये—

अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।

दशमं काण्डम् ।

(१) कृत्यादूपणं ।

घातक प्रयोगको असफल बनाना ।

यां कल्पयन्ति वहतौ वृधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः ।

सारदित्वर्यं नुदाम एनाम् ॥ १ ॥

शीर्षण्वतीं नुस्वतीं कर्णनीं कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।

सारदित्वर्यं नुदाम एनाम् ॥ २ ॥

• शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मर्षिः कृता ।

जाया पत्यां नुत्तैर्षं कृतीरं चन्द्रं च्छतु ॥ ३ ॥

अर्थ- (चिकित्सव-) निर्माता लोग (यां हस्तकृतां विश्वरूपां कल्पयन्ति) जिस कृत्या- घातक प्रयोग- को अपने हाथोंसे अनेक रूपोंवाली बना देते हैं, जैसे (वहतौ वधू इव) बरातके समय यधुओं सजाने दें, (ता) वह कृत्या वह घातक प्रयोग (आरात् पत्र) दूर चली जावे । हम (एनां अप नुदानः) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं ॥ १ ॥

• (विश्वरूपा शीर्षण्वती नस्वती कर्णनी) अनेक रूपोंवाली सिरवाली, नाकवाली तथा कानवाली (कृत्याकृता संभृता) बनायी कृत्या जो तैयार हुई हो (सा आरात् पत्र) वह दूर चली जावे, (एनां अप नुदानम्) इसको हम दूर कर देते हैं ॥ २ ॥

(पत्या नुत्ता जाया इव) पतिकी छोरी की जैसी (कर्णान् च्छतु) किन्हीं पाप अथवा भयुके पाप से धीं जाती है, उस प्रकार (शूद्रकृता, स्त्रीकृता, राजकृता, ब्रह्मर्षिः कृता) शूद्र, स्त्री, राजा अथवा ब्रह्मर्षी द्वारा की हुई कृत्या (कर्णान् च्छतु) उनके कर्तव्ये पाप धारित जावे ॥ ३ ॥

अनयाहमोपध्या सर्वाः कृत्या अद्दुपम् ।
 यां क्षेत्रे चक्रुयां गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥
 अघर्मस्त्वघकृते शपथः शपथीयते ।
 प्रत्यक् प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हनत् ॥ ५ ॥
 प्रतीचीनं आङ्गिरसोऽध्यक्षो नः पुरोहितः ।
 प्रतीचीः कृत्या आकृत्याऽमून् कृत्याकृतो जहि ॥ ६ ॥
 यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलमुदाय्यम् ।
 तं कृत्येऽभिनिर्वर्तस्व माऽस्मानिच्छो अनागसः ॥ ७ ॥
 यस्ते परंपि संदुधौ रथसेवर्धुधिया ।
 तं गच्छ तत्र तेऽयं नमजातस्तेऽयं जनः ॥ ८ ॥
 ये त्वां कृत्वाऽऽलंभिरे विद्वला अभिचारिणः ।
 शंभ्रीदेर्दं कृत्यादूपणं प्रतिवर्त्म पुनःसरं तेन त्वा स्नपयामसि ॥ ९ ॥

अर्थ—(यो क्षेत्रे) जिम हृ या-पातक प्रयोग-को खेतमें (यां गोषु) जिसको गोओमें करते हैं, (यां वा ते पुरुषेषु चक्रुः) अथवा जिसको तेरे पुरुषोंमें-पुरुषोंपर करते हैं, (सर्वाः तां कृत्या.) वे सब घतक प्रयोग (अहं अनया ओपध्या * अद्दुपं) इस ओपधिमें अघफल बनाता हू ॥ ४ ॥ (अर्थ ० ४११०५ * अपामागं औषधि)
 (अघकृते अर्थ अस्तु) पापाचारण करनेवालेको पाप लग जाये, (शपथीयते-शपथः) शाप देनेवालेकोही शाप लग जाये, (प्रत्यक् प्रति प्रहिण्मो) हम सब दुर्गई वापस भेज देते हैं, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिससे पातक प्रयोग करनेवालेका नाश करे ॥ ५ ॥

(प्रतीचीनः आङ्गिरस) पातक प्रयोगको व पिस भेजनेमें समर्थ आङ्गिरसी विद्यामें प्रवीण (अध्यक्षः नः पुरोहितः) अध्यक्ष ही हमारा मुखिया नेता है । वह (कृत्या. प्रतीची. आकृत्या) पातक प्रयोगोंको लौटा देता है और वह इस साधनसे
 • (अमून् कृत्याकृत जहि) उन पातपात करनेवालोंका नाश करे ॥ ६ ॥
 हे (कृत्ये) पातक प्रयोग । (यः एवा 'परा इडि' इति उवाच-) जिस प्रयोगकल्पनि तुझे 'आगे बड' ऐसा बडा, (सं प्रतिकूल उदाय्यं अभिनिर्वर्तन्) उस विरोधकर्ता शत्रुके पास पहुंच जा, और (अनागसः अस्मान् मा ह्यत्) निरपराधी हम, जैसीनी इच्छा मत कर अर्थात् हम पर आक्रमण न कर ॥ ७ ॥

हे कृत्ये (अस्तु धिया रथस्य परंधि) जैसा शिन्गी अपनी बुद्धिसें रथके अन्वयकों बनाता है वैसेही (यस्ते परंपि संदुधौ) जो तेरे—पातक प्रयोगके-अवयवोंको बनाता है, वही निर्माताके पास (सं गच्छ) कायिज जा, (तत्र ते जपन्) वहांही तुझे का पिस पहुंचाना है, (अयं जनः ते अज्ञात) यह मनुष्य तुझे अज्ञात ही रहे, अर्थात् इनपर हमला न होकर पातक प्रयोगकर्ताके पास वापिस चला जाये ॥ ८ ॥

(ये विद्वला = विद्वानः अभिचारिण) जो धूर्त पातक प्रयोग करनेवाले (एवा कृत्या) हे कृत्ये, तुझको बनाकर (आलंभिरे) धारण करते हैं, उग पतक प्रयोगका (कृत्यादूपणं ह्यं) प्रतिहार करनेवाला यह (सं-सु) ग्राम साधन है (पुन परं प्रतिपार्थ) यह पुनः पातक प्रयोगके संटनेवाला है, अतः (तेन एवा स्नपयामः) इसमें तुझे स्नान कराने हैं, जिसमें सब शीघ्र हो जायें ॥ ९ ॥

यत् दुर्भगां प्रस्नपितां मृतवत्सामुपेयिम ।

अपैतु सर्वं मत् प्रापं द्रविणं मोषं तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१)

यत् ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगद्गुहः ।

संद्रेष्याइत् सर्वसात् पापादिमा मुञ्चन्तु त्वीषधीः ॥ ११ ॥

देवैर्नसात् पित्र्यान्नामग्राहात् संद्रेष्यादिभिर्नष्कृतात् ।

मुञ्चन्तु त्वा वीरुषो वीरिणं ब्रह्मण ऋग्भिः पर्यसु ऋषीणाम् ॥ १२ ॥

यथा वार्तश्च्युत्प्रावयति भूम्यां रेणुमन्तरिक्षाच्छात्रम् ।

एवा मत् सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मनुत्तमर्पायति ॥ १३ ॥

अपं क्राम नानंदतो विनद्धा गर्दभीर्वा ।

कूर्तन् नसस्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्याव्रिता ॥ १४ ॥

अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभिप्रहितं प्रति त्वा प्र हिण्मः ।

तेनाभि याहि भञ्जत्यनस्वतीव वाहिनीं विश्वरूपा कुरूटिनी ॥ १५ ॥

मर्ष—(यत् दुर्भगां प्रस्नपितां मृतवत्सामुपेयिम) जो दुर्भाग्ययुक्त, नर्दार हुई, मरे हुए पुत्रपत्नीको (उप इंपिम) प्रातः कालको प्रातः होना है, यह (मत् सर्वं प्रापं अप यत्) मुझसे सब प्राप दूर हो जाये और (द्रविणं मा उप तिष्ठतु) मेरे पास आजाये ॥ १० ॥

हे मनुष्य (यत् पितृभ्यः ददतो) जो पितरोंको देनेके समय, तथा (यज्ञे वा) यज्ञमें (ये नाम जगद्गुहः) तेरा नाम लेवे, तो (इमाः ओषधीः) ये औषधियां उस (संद्रेष्यात् सर्वसात् पापात्) होनेकाले सब प्रापसे (त्वा मुञ्चन्तु) तेरी मुक्तता करें ॥ ११ ॥

हे मनुष्य! (वीरुषः) औषधियां (त्वा) तुझे (देव-पुत्रसात् पित्र्यात्) देवता संबंधी प्रापसे, पितरोंके संबंधके प्रापसे (नाम-ग्राहात् संद्रेष्यात्) निर्दिष्ट नाम लेने और पुत्र कर्तव्यके प्रापसे (अभिनिःकृतात्) अपमान करनेके प्रापसे (ऋग्भिः वीरिणः) ज्ञानके बलसे, (ऋग्भिः) मंत्रोंकी शक्तिसे और (ऋषीणां पर्यसा) ऋषियोंके अत्युत्तरे तेरी (मुञ्चन्तु) मुक्तता करें ॥ १२ ॥

(पर्या वातः) जेहा वायु (श्रावणः रेणुं मन्तरिक्षात्) भूमिसे पृथ्वी और अन्तरिक्षमें लेपको (वयवपति) उड़ा देना है (एवा सर्वं दुर्भूतं) जेहा सब दुष्टभाव (ब्रह्मनुत्तं नुत्तायति) ज्ञानद्वारा निवारित होकर दूर हो जाये ॥ १३ ॥

हे कृत्ये! (विनद्धा गर्दभी इव) बंधनसे एही गर्दभीके समान (मानदनी अप चाय) घात करती हुई दूर चली जा । (वीर्याव्रिता मज्जना) बर्षयुक्त ज्ञानसे (मुत्ता) बंधन करती हुई (इषः कर्तुं असम्य) बर्षादि वस्तुओंके प्राप प्राप जा ॥ १४ ॥

हे कृत्ये! (अयं पन्था एवा मति नयामः) यह मार्ग है, इनसे दूर प्रत्येक जे जने हैं (अभि प्रहितं एवा मति प्रहिण्मः) हमारे उपर प्रेषी हुई प्रत्येक हम कारण केक देते हैं । (तेन मज्जनी अभि कारि) उद्योग मोहनी हुई जने दूर (अन्वपनी विश्वरूपा कुरूटिनी वाहिनी इव) एकजुक्त अनेक वस्तेसे युक्त अनेक उद्योग करती हुई तेरा जेहा जगना है ॥ १५ ॥

पराक् ते ज्योतिरपथं ते अर्वाग्न्यत्रासदयना कृणुष्व ।
 परेणेहि नवतिं नान्याहु अति दुर्गाः श्रोत्या मा क्षणिष्ठाः परेहि ॥ १६ ॥
 वात इव वृक्षान् नि मृणीहि पादय मा गामश्वं पुरुषमुच्छिष एषाम् ।
 कर्तुन् निवृत्येतः कृत्येऽप्रजास्त्वायं बोधय ॥ १७ ॥
 यां तं बर्हिषि यां श्मशाने क्षेत्रे कृत्यां वल्लगं वा निचखुः ।
 अग्नौ वा त्वा गार्हपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा अनागसम् ॥ १८ ॥
 उपाहृतमनुबुद्धं निखातं वैरं त्सार्यन्वविदाम कर्मम् ।
 तदेतु यत् आमृतं तत्राश्व इव वि वर्ततां हन्तुं कृत्याकृतः प्रजाम् ॥ १९ ॥
 स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे विद्या तै कृत्ये यतिधा परूषि ।
 उत्तिष्ठैव परेहीतोऽज्ञाति किमिहेच्छसि ॥ २० ॥ (२)
 ग्रीवास्तं कृत्ये पादौ चापि कर्स्यामि निर्द्वैव ।
 इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥ २१ ॥

अर्थ- हे कृत्ये ! (ते ज्योतिः पराक्) बुद्धे वापस होनेके लिये आगे प्रकाश दीखे, (ते अर्वाक् अपथं) तेरे लिये इधर आनेके लिये कोई मार्ग न दीखे, (अस्वत् अन्वयत्र अयना कृणुष्व) हमको छोड़कर दूसरी ओर गमन कर । (नान्याः दुर्गाः नवतिं श्रोत्याः अति परेण इहि) नौकाद्वारा दुर्गम नन्वे नदियोंके पार दूर चली जा । (मा क्षणिष्ठाः) मत्त मार, (परा इहि) दूर चली जा ॥ १६ ॥

हे कृत्ये ! (वातः वृक्षान् इव) वायु वृक्षोंको तोड़ता है ऐसे ही तू (कर्तुन् नि मृणीहि) हिंसा कर्ताओंका नाश कर और (नि पादय) उखाड़ डाल । (एषां गां अश्वं पुरुषं मा उच्छिषः) इनके गौ घोड़े और पुरुषोंको अवशिष्ट न रख (इतः निवृत्य) यदासि निवृत्त होकर (अप्रजास्त्वाय बोधय) संतति नाशकी चेत, वशी कृत्याके बनानेवालोंको दे ॥ १७ ॥

(यां कृत्यां ते बर्हिषि) जो पातक प्रयोग तेरे धान्यमें (यां श्मशाने) जो श्मशानमें, और (क्षेत्रे निवृत्तः) रोसमें गाड़ दिया हो, जो (गार्हपत्ये अग्निं अभिचेरुः) जो गार्हपत्य अग्निमें अभिचार कर्म किया हो, (पाकं अनागसं सन्तं त्वा) तू पवित्र और निष्पाप होनेपर भी (धीरतराः) धूर्त लोगोंने जो अभिचार किया हो उसको निर्मूल करत है ॥ १८ ॥

(उपाहृत अनुबुद्धं) लाया हुआ और जाना गया (निखातं वैरं त्सार्यन्वविदाम) माऊ हुआ वैररूपी विनाशक अभिचार प्रयोगका हमें ज्ञात हुआ है, (यतः आमृतं तत् पतु) जहासि वह आया हो वहाँ वह वापिस पडुवे, (तत्र अश्वं वर्ततां) वहाँ घोड़ोंके समान अग्रग करे और (कृत्याकृतः प्रजां हन्तु) अभिचारप्रयोग करनेवालेकी संतानोंका नाश करे ॥ १९ ॥

(एषापसः असयः नः गृहे सन्ति) उतम सोइकी तलवार हमारे घरमें है । हे कृत्ये ! (ते परूषि विद्य) तेरे जोइको हम जानते हैं कि मे (यतिधा) किध प्रकार और कितने हैं (उत्तिष्ठैव, इवः परा इहि) उठ और यहासि दूर भाग जा । दे (अज्ञाने) अज्ञान कारण-प्रयोग (इह कि इच्छसि) यहाँ तू क्या चाहता है ? ॥ २० ॥

हे कृत्ये ! (ते ग्रीवाः पादौ च अपि कर्स्यामि) तेरी गर्दन और पैरों में काट देता हूँ यहासि तू (निर्द्वैव) भाग जा । (इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां) इन्द्र और अग्नि हमारी रक्षा करें । जैसी (यौ प्रजानां प्रजावती) संतानोंकी रक्षा म करे यहाँ है ॥ २१ ॥

सोमो राजाधिषिपा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तु ॥ २२ ॥
 भवाश्रवार्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते । दुष्कृते विद्युतं देवहोतिम् ॥ २३ ॥
 यद्येयथं चिद्रपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संमृता विश्वरूपा ।
 सेतोद्देश्यापदी भुत्वा पुनः परेहि दुच्छुने ॥ २४ ॥
 अभ्यश्रुक्ताक्ता स्वरिक्ता सर्वं भरन्ती दुरितं परेहि ।
 जानीहि कृत्ये कृतरं दुहितेर्व पितरं स्वम् ॥ २५ ॥
 परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्वस्वेषं पदं नय ।
 मुगः स मृगयुस्त्वं न त्वा निकर्तुमर्हति ॥ २६ ॥
 उत हन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादायापरं इप्सा ।
 उत पूर्वस्य निम्नतो नि हन्त्यपरः प्रति ॥ २७ ॥
 एतदि शृणु मे वचोऽर्थेहि यतं प्रथमं ।
 यस्तां चकार तं प्रति ॥ २८ ॥

अर्थ- (सोमः राजा मृडिता) राजा सोम हमें मृड देवे तथा (भूतस्य पतयः नः मृडयन्तु) भूतों के पतित हमें मृग देवे ॥ २२ ॥
 (भवाश्रवार्वावस्यतां पापकृते) भव और श्रवार्वाव दे देव देवोंके विद्युत् रूपी हाथियारको (कृत्याकृत्ये दुष्कृत्ये पापकृत्ये)
 पापकृत्युपायी पापीके कृत्य (कृत्याकृत्ये) कहे ॥ २३ ॥

(यदि कृत्याकृता संमृता विश्वरूपा) यदि मारणप्रयोग तैयार होकर अनेकस्व भाग करके (चिद्रपदी चतुष्पदी पद्यप)
 दो अथवा चार पाँचवाली बनकर हमारे पाप भक्षणमें, तो (देवदुष्कृत्ये) सा इतना अक्षयवी मृगा उत्र करा इति) दे
 दुःखा देनेवाले कृत्ये । वह दुष्कृत्ये आठ पाँचवाली- अतिशोभ चतुष्पदीकी दोहर फिर वापिस लमा जा ॥ २४ ॥

(अभ्यश्रुक्ताक्ता स्वरिक्ता) गृह लेम अर्थात् और सुतोमिन की गई (सर्वं दुरितं मारन्ती) सब दुरंतको दैवेव ही
 (परा इति) दूर चली जा । (दुहितार एवं पितरं स्वम्) जैसी पुत्री अपने पिताको जलती है वगैरह ए (कर्तारं जानीति)
 करने चर्चाको जान ॥ २५ ॥

दे कृत्ये ! (परा इति) दूर हो जा । (मा विष) यहाँ मग ठहर । (विद्वस्वेषं पदं नय) पवन हुए विद्वस्व
 स्थानको और पिछारी जाता है वेवेदोत्तर अपने स्थानको पहुँच, (मुगः सः मृगयुः स्वम्) वह मृग दे भौं मृगिधर्मा है (एत
 निरुत्तं मर्हति) इसको काटनेके लिये मृग यंत्र नहीं हो, अगः मृगयित्वा जा ॥ २६ ॥

(पूर्वासिनं अथवा प्रति आदाय इत्या इति) पहिले से दे वरको दुमग वन्तु एकदर अन्तमें मारना है और
 (एतद्वि विमगः अथवा प्रति नि हन्ति) और पहिली मारना मरणा है नव मरण इत्या वगैरह की दैवता है, इत्य इत्या
 पराएर अचत इति है ॥ २७ ॥

(एतदि शृणु मे वचः शृणु) वह मेरा आचन श्रव (अथ यदि वचः शृणु) और जो अर्थि अर्थी को (एतः एत
 अथवा वं प्रति) लिये दुर्ग अन्तमें इत्यके पाप पापकृत्ये वचः शृणु अर्थ ॥ २८ ॥

अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्च पुरुषं वधीः ।
 यत्रयत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पर्णाच्छयीयसी भव ॥ २९ ॥
 यदि स्य तमसाऽऽवृता जालेनाभिहिता इव ।
 सर्वैः संलुप्येतः कृत्याः पुनः कर्त्रे प्र हिण्मसि ॥ ३० ॥
 कृत्याकृतो बलगिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजाम् ।
 मृणीहि कृत्ये मोच्छिष्योऽमृन् कृत्याकृतो जहि ॥ ३१ ॥
 यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परि रात्रिं जहात्युपसंश्व केतून् ।
 एवाहं सर्वं दुर्भूतं कर्त्रे कृत्याकृतो कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि ॥ ३२ ॥ (३)

अर्थ— हे कृत्ये ! तू (अनागः—हत्या भीमा) निरपराधीका बध करनेवाली अयंकर है (नः गां अश्वं पुरुषं मा वधी) हमारे गो घोड़े और मनुष्योंका बध न कर । (यत्र यत्र निहिता असि) जहा जहां तू रखी गयी है (ततः स्वा उत्थापयामसि) वहाँसे तुझे उखाड़ देते हैं । (तू पर्णात् लघीयसी भव) तू पहले भी छोटी हो जा ॥ २९ ॥

(यदि तमसा आवृताः स्य) यदि तुम अंधेसे आच्छिन्न हुए है जैसे (जालेन अभिहिता इव) जैसेमें घेरे जाते हैं तो तुमसे (सर्वैः कृत्याः इव संलुप्य) सब पातक प्रयोग यदासे छुट करके उनको मैं (पुनः कर्त्रे इतः प्र हिण्मसि) फिर कर्तक प्रति वहासे मैं वार्षिष भेजता हूँ ॥ ३० ॥

हे कृत्ये ! (कृत्याकृत बलगिनः) घातक प्रयोग करनेवाले बलशाली दुष्ट (प्रजो अभि निः कारिणः मृणीरि) जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाहा तू नाश कर । (अमृन् कृत्याकृतः उच्छिष्यः) उन घातकोंमेंसे एक भी न बचे । उन सबको (जहि) मार ॥ ३१ ॥

(यथा सूर्यः तमसः परि मुच्यते) जैसा सूर्य अन्धकारसे छूटता है, (रात्रिं उपसः केतून् जहामि) रात्री तथा उषाके श्वजोंको स्वाग देता है, (एव अहं कृत्याकृता कृतं) इस तरह मैं घातकोंके द्वारा किया हुआ, (दुर्भूतं कर्त्रे जहामि) दुष्ट कृत्य स्वाग देता हूँ । जैसा (हस्ती रजः इव) हाती धूलोंको फेंकता है, उतने सदाज भावसे मैं शत्रुके दुष्ट घातक प्रयोगको दूर करता हूँ ॥ ३२ ॥

कृत्या—प्रयोग ।

'कृत्या' नाम उद्य प्रयोगका है कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता है । किसीके घर्मों, खेतमें, खानपानके शत्रुमें, यज्ञमें अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक वस्तु रखी जाती है जिसके परिणामसे वह मर जाता है । इस प्रयोगको कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं ।

यह कुछ आँख नभक कानव ली मूर्ति करते हैं, वधी घोभावाली मूर्ति बनाते हैं, जो हाथमें पकड़े वह मर जाता है । मूर्तिके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निर्माण की जाती है जिससे मारण हो जाता है ।

इस प्रयोगमें क्या होता है, इसका विधि क्या है, इसका किसीको भी आज पता नहीं है, आज इसके ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं हैं । अतः इस प्रयोगके विषयमें विहित रूपसे हम कुछ कह नहीं सकते ।

इस प्रकारके प्रयोगका परिणाम अपने लोगोंपर न हो और यह घातक प्रयोग अपने लोगोंसे वांछित चला जाय, इस कार्यके लिये यह सूक्त है । इस सूक्तके इच्छाशक्तिपूर्वक पठणसे जो एक मानसिक बल पैदा होता है, उस बलसे उक्त कृत्या-प्रयोग पीछे इतरा है और जिसने उस कृत्याका निर्माण किया था उसपर जाकर परिणाम करता है ।

उष मरनेका आशय यही है और वह आशय स्पष्ट है । अथ इसके बनाना क्या, और वांछित लीटाना क्या यह तो एक बड़ा शोचका विषय है । संवत्साध्यत बर्षे कृत्याका जनकार हो यही इस विषयमें कह सकता है । अतः इस विषयमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा करने हुए हम इन सूक्तका विवरण यहाँही समाप्त करते हैं ।

(२) केन-सूक्तम् ।

स्थूलशरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।

केन पाष्णीं आभृते पूरुषस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ ।
 केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छ्रलङ्खौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥ १ ॥
 कस्मान्नु गुल्फावधरावकृष्वन्नष्टीवन्तात्रुचैरो पूरुषस्य ।
 जङ्घं निश्रैत्य न्यदिधुः कः सिव्ज्जानुनोः संधी क उ तर्धिकेत ॥ २ ॥
 चतुर्दश युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कर्धन्धम् ।
 श्रोणी यदूरु क उ तज्जजानु याम्प्यां कुसिन्धं सुदृढं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
 कति देवाः कतमे त आसन् य उरौ त्रीवाश्विभ्युः पूरुषस्य ।
 कति स्तनौ व्यदिधुः कः कफोडौ कति स्क्रन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन् ॥ ४ ॥
 को अस्य वाहू समभरद् वीर्यं करवादिर्ति ।
 अंसौ को अस्य तद्देवः कुसिन्धे अध्या दधी ॥ ५ ॥

अर्थ—(पूरुषस्य पाष्णीं केन आभृते !) मनुष्यकी एकियां कियेने बनाई ? (केन मांसं संभृतं !) कियेने मांस भर दिया ? (केन गुल्फौ !) कियेने टखने बनाये ? (केन पेशनीः अंगुलीः !) कियेने धुंदा अंगुलियो बनाई ? (केन खानि !) कियेने इन्दियोके श्रवण बनाये ? (केन उच्छ्रलङ्खौ !) कियेने पाँवके तलवे जोड़ दिये ? (मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् !) बीचमें कौन साधार देता है ? ॥ १ ॥

(तु कस्मान्नु अधरो गुल्फौ अह्वयन् !) मला कियेने नाँवके टखने बनाये हैं ? और (पूरुषस्य उचरो अष्टीवन्तो मनुष्यके ऊपरके पुटने ! (उधे निश्रैत्य न्व दिधुः न्यदिधुः !) जहाँ अलग अलग बनाकर बहाँ मला जमा की है (जानुनोः संधी क उ तत् चिकेत !) जानुओंके अंधाँधा कियेने मला टाँवा बनाया ? ॥ २ ॥

(चतुर्दशं संहितान्तं शिथिरं कर्धं जानुभ्यां ऊर्ध्वं युज्यते ।) चार प्रकाश अंतमें जोड़ा हुआ शिथिल (बीजा) पर पेटे पुटनोंके ऊपर जोड़ा गया है । (श्रोणी, यत् ऊरुः क उ तत् क्रान्ना ? याम्यो कुसिन्धं सुदृढं ध्रुवम् ।) ऊपर और कियेने मला यह सब बनाया है त्रिदश पर बरा दृढ हुआ है ॥ ३ ॥

(ते कति कतमे देवाः आभृन् के पूरुषस्य उरः श्रीषाः विभ्युः ?) वे कितने और बीजने देव थे, कितने मनुष्यकी शक्ति और मनेको एह्य किया ? (कति स्तनौ व्यदिधुः ?) कितने स्तनको बनाया ? (कः कफोडौ ?) कियेने कोहरेकी बनाई ? (कति पृष्टीः अचिन्वन् ?) कियेने पशुओंकी जोड़ दिया ? ॥ ४ ॥

(को वीर्यं करवाहृ ह्विः अथ वाहू क तममारत् ?) यह पराक्रम करे दृष्टान्ति, हथके बाहु कियेने भर दिये ? (क देवः अस्य तद् देवो कुसिन्धे अध्यादधी ?) कियेने हथके उन अंधोंको चतुर्थे भर दिया है ? ॥ ५ ॥

कः सप्त खानि वि तंतर्द श्रीर्पणि कर्णाधिभौ नासिके चक्षणी मुखम् ।

येपां पुरुत्रा विजयस्य मद्भानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥ ६ ॥

हन्वोर्हि जिह्वामदधात् पुरुचीमघा महीमधि शिश्राय वाचम् ।

स आ वरीवर्ति भुवनेऽन्तरपो वसानः क उ तर्चिकेत ॥ ७ ॥

मस्तिष्कमस्य यत्तमो ललाटं ककार्टिकां प्रथमो यः कपालम् ।

चित्त्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं सरोह कतमः स देवः ॥ ८ ॥

प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वमं संवाघतन्म्यः ।

आनन्दानुग्रो नन्दान्श्च कस्माद्ब्रह्मति पूरुषः ॥ ९ ॥

आतिरवर्तिर्निर्गतिः कुतो नु पुरुषेऽर्भतिः ।

राद्धिः समृद्धिरव्याद्धिर्मतिरुदितयः कुतः ॥ १० ॥

को अस्मिन्नापो व्यदिधाद् विपुनृतः पुरुवृतः सिन्धुस्यत्यां ज्ञाताः ।

तोत्रा अरुणा लोर्हिनीस्ताम्रभूत्रा ऊर्णा अवाचीः पुरुषे तिरथीः ॥ ११ ॥

अर्थ—(हमौ कर्णौ, नासिके, चक्षणी, मुखं, सप्त खानि शीर्षणि क वि तंतर्द ?) ये दो वान, दो नाक, दो आंख और एक मुख मिलकर घात घुरास शिरमें किसने खादे हैं ? (येपां विजयस्य मद्भानि चतुष्पादो द्विपदो यान्ति यामम् पुरया गति ।) बिनके विजयकी महिमामें चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्ग बहुत प्रकार आक्रमण करते हैं ॥ ६ ॥

(हि पुरुषो जिह्वा हन्वो अदधात् ।) बहुत चलनवाला जीमके दानों जवढोंके बीचमें रख दिया है—(अप मही वाचं अधि शिश्राय ।) और प्रमासाली कानोंको उसमें आधिन किया है । (अप वसान स भुवनेषु अन्त आ वरीवर्ति ।) कर्मोंके धारण करनेवाला वह सब भुवनोंके अंदर गुप्त रहा है । (क उ तत् चिकेत ?) कौन भला उसको जानता है ॥ ७ ॥

(अप पूरुषस्य मस्तिष्क, कलाट, ककार्टिकां, कपाल, हन्वो चित्य, य यत्तम प्रथम शिरवा, दिवं सरोह, स देवः कतमः ?) इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, शिरका पिठला भाग, कपाल और ज बढोंका संभव, अदिको त्रिष पहिले देवने बनाया और ओ सुकोहमें षड गया, वह देव कै नसा है ॥ ८ ॥

(बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वमं संवाघतन्म्य आनदान् नदान् च, तम पुरय करमाद् ब्रह्मति ?) बहुत शिव भे अधिप बति, निद्र, बाधाओं और ककार्टों, आनदों, और हयोंका वह प्रबल पुरुष किस कारण धारण करता है ॥ ९ ॥

(आतिरवर्ति, निर्गति, कुतो नु पुरुषेऽर्भति, समृद्धिः, अर्भति, मति, आदितय कुतः ?) पीटा, दरिद्रता, बीमारी, कुमति मनुष्यमें ब्रह्मति होनी है (राद्धि, समृद्धि, अ-वि-कृद्धि, मति, आदितय कुत ?) पूर्णता, सृष्टि, अ-हानता, सुद्धि, और उदयकी प्रकृति ब्रह्मति होनी है ॥ १० ॥

(को अस्मिन्नापो दि-सु-वृत्, उद-वृत्, सिन्धु-स्यत्यां ज्ञाताः, अरुणा, कोहिनी, ताम्रपूर्या, ऊर्णा, अवाची, तिरथीः, तोत्रा अरुणा क अदधात् ?) इस मनुष्यमें विशेष पूरुषने, सर्वत्र पूरुषने, नदीके समान बढनेके लिये बन हुए, अ-वि-कृद्धि, मोहोंके धारण के जानबूझने, ताबिडे धूँवक समान रंतजाने, ऊपर नीचे और तिरते, बगैरे चलनेवाले जलपद (अर्भति अरुद्धे प्रवाह ?) बिनके बन वे है ॥ ११ ॥

को अस्मिन् रूपमदधात् को मद्धानं च नाम च ।

गातुं को अस्मिन् कः क्रेतुं कश्चरित्राणि पूरुषे ॥ १२ ॥

को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपानं व्यानम् ।

समानमस्मिन् को देवोऽधि शिषाय पूरुषे ॥ १३ ॥

को अस्मिन् यज्ञमदधादेको देवोऽधि पूरुषे ।

को अस्मिन्सत्यं कोऽनुतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम् ॥ १४ ॥

को अस्मै वासः पर्यदधात् को अस्याकल्पयज्जवम् ।

बलं को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज्जवम् ॥ १५ ॥

केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोत् रुचे ।

उपसं केनान्वेद्ध केन सायंभवं ददे ॥ १६ ॥

को अस्मिन् रेतो न्यदधात् तन्तुरातायतामिति ।

मेषां को अस्मिन्नचौद्धत् को वाणं को नृतो दधौ ॥ १७ ॥

केनेमां भूमिमौषोत् केन पर्यभन्दिष्यम् ।

केनाभि मद्धानं केन कर्मणि पूरुषे ॥ १८ ॥

अर्थ- (अस्मिन् रूपं कः अदधात् ।) इधमे रूपे कियेने रखा है ! (मद्धानं च नाम च कः अदधात्) मद्धाना और नाम यथा कियेने रखा है ? (अस्मिन् गातुं कः) इधमे गातुं कियेने रखा है ? (कः क्रेतुं ?) कियेने ज्ञान रखा है ? और (प्राण चरित्राणि कः अदधात् ?) मनुष्यमें चरित्र कियेने रखा है ? ॥ १२ ॥

(अस्मिन् कः प्राणं अवयत् ?) इधमे कियेने प्राण चलाया है ? (कः अपानं व्यानं च !) कियेने अपान और व्यानको लगाया है । (अस्मिन् पूरुषे कः देवः समानं अधि शिष्याय ?) इधम उरुधमें किये देवने समानको ठहराया है ॥ १३ ॥

(कः एकः देवः अस्मिन् पूरुषे यज्ञं अदधात् ?) किस एक देवने इस पुरुषमें यज्ञ रखा दिया है ? (कः अस्मिन् सायंभवं ?) वीन इधमे लला रखा है ? (कः अन्-अमृतम् ?) कौन असल रखा है ? (कुत मृत्युः !) कहाँ मृत्यु होता है और (कुतः अमृतम् !) कहाँ अमरण मिलता है ? ॥ १४ ॥

(अस्मै वासः कः परि-अदधात्) इधके लिये कपडे कियेने पहनाये हैं । कपडे=तापी । (अस्मै वासः कः अकल्पयत् ?) इधकी जायु कियेने संकायित की ? (अस्मै वासः कः प्रायच्छत् ?) इधको बल कियेने दिया ? और (अस्मै वासः कः अकल्पयत् ?) इधका वेप कियेने मिथित किया है ? ॥ १५ ॥

(केन जायुः अन्वतनुत ?) कियेने जल फैलाया ? (केन अहः रुचे अकरोत् ?) कियेने दिन प्रकाशके लिये बनाया (केन उपसं भवु ऐदं ?) कियेने उगको चमकाया ? (केन सायंभवं ददे ?) कियेने सायंभवल दिया है ? ॥ १६ ॥

(तन्तुः वा वाणं वा इति, अस्मिन् रेतो कः नि-अदधात् ?) प्रकाशमें बरता रहे इसलिये, इधमें बीय कियेने रखा दिया है (अस्मिन् मेषां कः अभि-ओद्धत् ?) इधमें शुद्ध कियेने लगा दी है (कः वाणं ?) कियेने बानी रखा है ? (कः नृतो दधौ ?) कियेने नृतको भाग रखा है ? ॥ १७ ॥

(केन भूमौ भूमिं औषोत् ?) कियेने इध भूमिको आच्छादित किया है ? (केन दिवं पर्यभन्तु ?) कियेने पुरु-कोपकी वेप है ? (केन मद्धानं पर्यभन्तु अभि ?) कियेने मद्धानको पहाड़ीको ढंका है ? (पूरुषः केन कर्मणि ?) पुरुष कियेने कर्मको करता है ? ॥ १८ ॥

केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम् ।
 केन यज्ञं च अर्द्धां च केनास्मिन्निर्हितं मनः ॥ १९ ॥
 केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम् ।
 केनेममग्निं पूरुपः केन संवत्सरं ममे ॥ २० ॥
 ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम् ।
 ब्रह्मेममग्निं पूरुपो ब्रह्म संवत्सरं ममे ॥ २१ ॥
 केन देवां अतुं क्षियति केन दैवजनीर्विशः ।
 केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन सत् क्षत्रमुच्यते ॥ २२ ॥
 ब्रह्म देवां अतुं क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः ।
 ब्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥
 केनेयं भूमिर्विहिता केन द्यौरुत्तरा हिता ।
 केनेदमूर्ध्वे तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यर्चो हितम् ॥ २४ ॥

• अर्थ- (पर्जन्यं केन मन्वेति ?) पर्जन्यको किससे प्राप्त करता है ? (विचक्षणं सोमं केन ?) विलक्षण सोमको किससे पाता है ? (केन यज्ञं च अर्द्धां च ?) किससे यज्ञ और अर्द्धाको प्राप्त करता है ? (अस्मिन् मनः केन निर्हितं) इसमें मन किसने रखा है ? ॥ १९ ॥

(केन श्रोत्रियं आप्नोति ?) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ? (केन इमं परमेष्ठिनम् ?) किससे इस परमात्माको प्राप्त करता है ? (पूरुपः केन इमं अग्निं) मनुष्य किससे इस अग्निको प्राप्त करता है ? (केन संवत्सरं ममे ?) किससे संवत्सर-घास-की मापता है ? ॥ २० ॥

(ब्रह्म श्रोत्रियं आप्नोति ।) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है । (ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम् ।) ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता है । (पूरुपः ब्रह्म इमं अग्निम् ।) मनुष्य ज्ञानसे इस अग्निको प्राप्त करता है । (ब्रह्म संवत्सरं ममे ।) ज्ञान ही ब्रह्मको मापता है ॥ २१ ॥

(केन देवान् अतुं क्षियति ?) किससे देवोंको अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ? (केन दैव-जनीः विशः ?) जिससे दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ? (केन सत् क्षत्रं उच्यते ?) किससे उत्तम धाम कहा जाता है ? (केन इदं मन्यत् न-क्षत्रम् ?) किससे यह दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहते हैं ? ॥ २२ ॥

(ब्रह्म देवान् अतुं क्षियति ।) ज्ञान ही देवोंको अनुकूल बनाकर बसाता है । (ब्रह्म दैव-जनीः विशः) ज्ञान ही दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर बसाता है । (ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते ।) ज्ञान ही उत्तम धाम है ऐसा कहा जाता है । (ब्रह्म इदं मन्यत् न-क्षत्रम् ।) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अर्थात् धामसे भिन्न अन्य बल है ॥ २३ ॥

(केन इयं भूमिः विहिता ?) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखा है । (केन द्यौरुत्तरा हिता ?) किसने पुनोक्त ऊपर रखा है ? (केन इदं अंतरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक् व्यर्च्य च हितम् ?) किसने यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा और देखा हुआ रखा है ? ॥ २४ ॥

ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म घौरुत्तरा हिता । ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २५ ॥

मूर्धानमस्य संसीव्यार्थर्वा हृदयं च यत् । मस्तिष्कादूर्ध्वं प्रैर्यत् पर्वमानोऽर्थं शीर्षतः ॥ २६ ॥

तद्वा अर्थवर्णः शिरो देवक्रोशः समुच्चिजतः । तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ २७ ॥

ऊर्ध्वो नु सुष्टा ३ स्तिर्यद् नु सुष्टा ३ः सर्वा दिशः पुरुष आ वभूर्वा ३ ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् । तस्मै ब्रह्मं च ब्राह्मण्यं चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २९ ॥

न वै तं चक्षुर्जाहति न प्राणो जुरसः पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥

अष्टाचक्रा नवद्वारा द्वेषानां पूर्योष्या । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः ॥ ३१ ॥

तस्मिन् हिरण्यये कोशे ज्यौरे त्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन् यद्व्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मनिर्दो विदुः ॥ ३२ ॥

प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा सुपरीवृताम् । पुरं हिरण्ययो ब्रह्मा विवेशापराजिताम् ॥ ३३ ॥

कथं—(मद्यना भूमिः विहिता) ब्रह्मणे भूमि विशेष प्रकार रखा है (मद्य घीः उच्यते हिता) । मद्यन सुन्दर ऊपर रखा है । (मद्य इद अन्तरिक्ष ऊर्ध्वं, तिर्यक्, व्यच. च हितम्) । मद्यने ही यह अन्तरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ॥ २५ ॥
(अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृदयं, संसीव्य) अ-धर्वा अर्थात् निचल योगी अपना सिर, और जो हृदय है, उसको आपसमें जोड़, (पवमानं कतिपयं अथि, मस्तिष्कात् ऊर्ध्वं प्रैर्यत्) । प्राण सिरके बीचमें, पशु मस्तिष्क ऊपर, प्रेरित करता है ॥ २६ ॥

(यद् वा अर्थवर्णं सिरं समुच्चिजतं देव-कोशः) यह निचलसे योगीका सिर देखाका सुरक्षित चक्राना है । (स्य सिरः प्राणः, अन्नं, मनो मनः क्षमि रक्षति) । उस सिरका रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं ॥ २७ ॥

(पुरुष ऊर्ध्वं नु सुष्टा) । पुरुष ऊपर निचलसे पैला है । (तिर्यक् नु सुष्टा) निचलसे तिरछा पैला है । तास्यं (पुरुषः सर्वाः दिशः व्यावभूतः) । पुरुष सब दिशाओंमें है । (य मद्यनं पुरं वेदुः) जो मद्यनकी नगरी जानता है । (यस्या उच्यते उच्यते) । जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥

(य वै मद्यतेन मद्यवृतां तां मद्यनं पुरं वेदुः) जो निचलसे अनुत्तम परितुल्य उष मद्यनकी नगरीको जानता है । (यस्मै मद्यं मद्यना च चक्षुः प्राणं, प्रजां च ददुः) उसको मद्य और इतर देव चक्षुः, प्राण और प्रजा देते अथे है ॥ २९ ॥

(यस्या पुरुष उच्यते, मद्यनं पुरं य वेदुः) । जिसके कारण (आत्माको) पुरुष कहते हैं, उस मद्यनकी नगरीको भी जानता है । (य अरधः पुरा चक्षुः न जहाति, न यै प्राणः) उसको दृढावस्थाके पूर्व चक्षु छोड़ता नहीं, और न प्राण छोड़ता है ॥ ३० ॥

(अष्टा-ध्वजा, नव द्वाराः, अथोष्या संवानी वृः) । त्रिधमे आठ चक्र हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी यह अर्थवर्ण, देवकी नगरी है । (तस्यां हिरण्ययः कोशः, ज्योतिषा आनुत्तं तस्मै) । उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजसे परितुल्य रहने है ॥ ३१ ॥

(त्रि-अरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्यये कोशः, यद् आत्मन् च यक्ष, यद् वै मद्य-विदुः विदुः) तीन आरंभ पुरुष, तीन वेदोंमें सिद्ध, ऐसे उठी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मन् च यक्ष है, वसती निचलसे मद्यनकी नगरी है ॥ ३२ ॥

(प्रभ्राजमानां, हरिणीं, यशसा स सुपरीवृतां, अथोष्यां, हिरण्ययो पुरं, मद्यं आत्मन्वेत्ते) । तेजस्वी, दुःख हृदय करने वाली, यशसे परितुल्य, इसी पराजित न हुई, ऐसी प्रजासमय पुरीमें, मद्य अर्थात् होता है ॥ ३३ ॥

केन—सूक्तका विचार ।

(१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें “ कति देवाः ” देव कितने हैं, जो मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है । इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी “ देव ” शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये । “ मनुष्यकी एडिया किस देवने बनायीं हैं ? ” इत्यादि प्रश्न सर्वत्र अर्थ समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनानेवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कौनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका तात्पर्य है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये ।

(२) ज्ञानेंद्रियों और मानसिक भावना-

आँकेसंबंधमें प्रश्न ।

मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, दो आँख और एक मुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । वेदमें अन्यत्र इनको ही १ सप्त ऋषि, २ सप्त अथ, ३ सप्त किरण, ४ सप्त अग्नि, ५ सप्त जिह्वा, ६ सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है । उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये । गुदा और मूत्रद्वारके और दो गुआँख हैं । सब मिलकर नौ गुआँख होते हैं । में ही इस शरीररूपी नगरीके नौ महाद्वार हैं । मुख पूर्वद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार है, श्मश्रुद्वार इनसे छोटे हैं । (इषी सूक्तका मंत्र ३१ देखो) यद्यपि “ पृथ्व ” शब्द (१२-वस) उक्त नगरीमें बसने-वालेका बोध कराता है, इधरिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहाँका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरकाही समझना उचित है । “ चतुष्पाद और द्विपाद ” शब्दोंमें वर्णन प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक है, इस प्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वर्णनाका वर्णन है वह मनुष्यकी वर्णना ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें वह वक्षसिकि वैसी नहीं है, जैसी मनुष्यमात्रमें पूर्य विद्यमान है । मंत्र ९, १० में “ मानि ब्रह्मणि ” आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं । इस प्रकार मंत्रोंमें गुआँखः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि

प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है ।

मंत्र आठमें “ स्वर्गपर चढनेवाला देव कौनसा है ? यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । यह मंत्र जीवन्तका भाषा बतला रहा है । इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक भाव है यह यह है कि, “ नरकमें कौन गिर जाता है ? ” तात्पर्य जीव स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओंके प्रश्न हैं । १ अप्रिय, स्वप्न, संबाध, तंद्वा, आर्ति, अर्चन, निर्वृति, अमति ये शब्द हीन अवस्था बतला रहे हैं, २ और प्रिय, आर्ति, वेद, राक्षि, समृद्धि, अव्युक्ति, मति, उचिति ये शब्द उच्च अवस्था बतला रहे हैं । दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है । पाठक विचार करनेपर उस संबंधको जान सकते हैं । तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया है ? यह प्रश्न है । प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें दधि-मिथरणाका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोंने हँदा है । परंतु इस अथर्व वेदके मंत्रोंमें वह स्पष्ट ही है । रुधिरश्वा नाम इस मंत्रमें “ लोहिनी. भापः ” है, इसका अर्थ “ (लोह-नीः) लोहिकी अपने साथ के आनेवाला (भाप.) अङ्क ” ऐसा होता है । अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहा भी है । लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है । लोह जिसमें है वही “ लोहित ” (लोह+इत) होता है । दो प्रकारका रक्त होता है एक “ अदग्नाः भापः ” अर्थात् लाल रंगवाला और दूसरा “ साध-पूसाः भापः ” ताँबेके जंगके समान मलिन रंगवाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहर जाता है और सब शरीरमें ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है । इसका मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें घसघस करके और चर्बीकी दृढ़ता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापिस आता है । इस

प्रकारको यह आथर्वकारक छिपारभिसरण की योजना किसेने की है, यह प्रश्न यहाँ किया है । किस देवताका यह कार्य है ? पाठको सोचिये ।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि "मनुष्यमें सौन्दर्य, महद्व, यश, प्रयान, शक्ति, ज्ञान और चारिष्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ?" इस मंत्रके "चरिष्य" शब्दका अर्थ कई लोग "पांव" ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वापर संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता । क्योंकि रथूल पांवका वर्णन पहिले मंत्रमें हो चुका है । यहा सूक्ष्म गुणधर्मोंका वर्णन चल्य है । तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारिष्य ही अर्थ ठीक-दिखाई देता है ।

मंत्र १५ में "वासः" शब्द "कपडों" का वाचक है । यह वास्तविके ऊपर जो शरीररूपी कपडे हैं, उनका संबंध है, पीती आदिका नहीं । श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है कि— "जिध प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोडकर नये प्रदण करता है उसी प्रकार शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण करता है । (गीता २।२२)" इसमें शरीरकी तुलना कपडोंके साथ की है । इस पीताके श्लोकमें "वाससि" अर्थात् "वास" यही शब्द है, इसलिये पीताकी यह कल्पना इस अथर्ववेदके मंत्रसे ली हुई है । कई विद्वान् यहाँ इस मंत्रमें "वास" का अर्थ "निवास" करते हैं, परंतु "परि-अद्वयत्-पहनाया" यह किया बता रही है कि यहाँ कपडोंका पहनना अर्थात् है । इस आत्मापर शरीररूपी कपडे किसेने पहनाये ? यह इस प्रश्नका सीधा तात्पर्य है ।

(४) मन, चाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा
तथा वाह्य जगत् के
विषयमें प्रश्न ।
(समष्टि—व्यष्टिका संबंध)

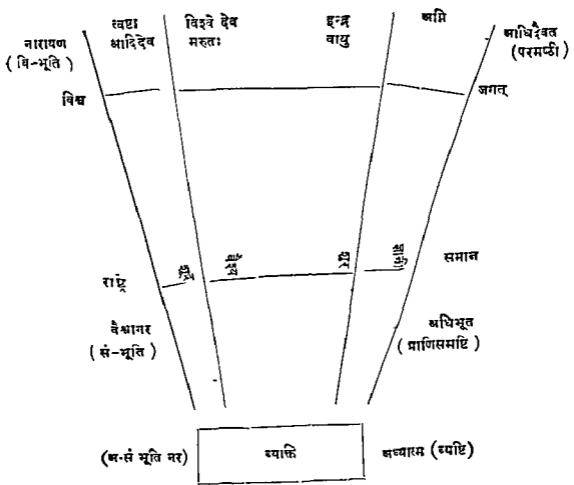
मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगत्के विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके लिये मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें भी प्रश्न आ जायेंगे । तत्पर्य इससे वेदकी शैलीका पता लगता है, (१) अध्यात्ममें व्यक्तिका संबंध, (२) अधिभूतमें प्राणिसमष्टिका अर्थात् समाजका संबंध, और (३) अधिदेवतमें संपूर्ण जगत्का संबंध है । वेद व्यक्तिके प्रारंभ करता है और अन्तमें चलती

सम्पूर्ण जगत्का ज्ञान यथाक्रम देता है । यही वेदकी शैली है । जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें लज प्रशंसाकी संगति नहीं आती । इसलिये इस शैलीको समझना चाहिये ।

वेद समस्त है, कि जैसा एक अवयव हाथ पाव आदि शरीरके साथ जुड़ा है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला है । 'व्यक्ति समाज और जगत्' ये अलग नहीं हो सकते । हाथ पाव आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और जुड़ुन समाजके साथ लगे हैं और सब प्राणियोंकी समष्टि संपूर्ण जगत्से संलग्न हो गई है । इसलिये तीनों ध्यानमें नियम एक जैसे ही हैं । (चित्र अगले २० में प्रकटपर देखो)

सोलहवें मंत्रमें "वाप, अहः उपा, साथभव" ये चार शब्द क्रमशः बाह्य जगत्में "जल, दिन, उष काल और सायंकाल" के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमें "जावन, जागृति, इच्छा और विश्रान्ति" के सूचक हैं । इसलिये इस सोलहवें मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित है । ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें ही होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जाग्रति, जनताकी इच्छा और लोगोंका आश्रय ये भाव सामुदायिक जीवन में हैं । पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझें ।

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक वातका उल्लेख है । प्रजासत्तु अर्थात् संततिका ताता (घागा) दूट न पाय, इसलिये शरीरमें वीर्य है वह बात यहाँ स्पष्ट कही है । तैत्तिरीय उपनिषद्में "प्रजातंग्तु मास्यवच्छेत्सी" (तै० १।१।११)" संततिका ताता न तोड । यह उपदेश है । वही भाव यहाँ सूचित किया है । यहाँ दूसरी बात सूचित होती है कि वीर्य योही खोनेके लिये नहीं है, परंतु उत्तम सतति करनेके लियेदा है । इसलिये कामोपमोगके आतिरेधमें वीर्यका नाश नहीं करना चाहिये, प्रयुक्त लक्षको सुरक्षित करके उत्तम सततिलयन करनेमें ही सख्य करना चाहिये । इधी एवमें भागे जाकर मंत्र २९ में कईगते "जो महाकी नगरीको जानता है उसको मद्र और इतर देव उत्तम इन्द्रिय, दीर्घ जीवन और उत्तम संतति देते हैं ।" उम मंत्रके अन्तर्गधानमें इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये । वंश अथवा कुलका साथ नहीं होना चाहिये, और संततिका कम चलता रहना चाहिये, इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संततिमें सुप्रगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये इसलिये उक्त सूचना दी है । अज्ञानी लोग वीर्यका नाश दुर्बलतामें कर देते हैं, और लक्षसे अपना और

साम यजुः ऋग्वेद सुक्

कुलका पात करते हैं, परंतु ज्ञानी लोग वीर्यका संरक्षण करते हैं और सुसंतति निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संवर्धन करते हैं। यही धर्मिकों और अधार्मिकोंमें भेद है।

इसी मंत्रमें "बाण" शब्द "घाणी" का वाचक और "नुत्" शब्द "मात्स्य" का वाचक है। मनुष्य जिस समय शीलता है उस समय ह्याप पाँचों अंगोंके विक्षेप तथा विशेष प्रकारके आविर्भाव करता है। यही "नुत्" है। मायणके साथ मनके भाव व्यक्त करनेके लिये अंगोंके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह आचय यही स्पष्ट व्यक्त हो रहा है।

मंत्र १८ में जगत्के विषयमें प्रश्न है। भूमि, पृथ्वी और पर्वत क्षिणने क्या है? अर्थात् व्यापक परमात्मा सब जगत्में व्याप्त हो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलना है। व्यक्तिमें कैसा आत्मा है, कैसा धर्म जगत् में परमात्मा विद्यमान है।

पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता है। व्यक्तिमें जीवामा पुरुष है और जगत्में परमात्मा पुरुष है। यह आत्मा कर्म क्यों करता है? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ है।

मंत्र १९ में वस्तु करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव मनुष्यमें कैसा आता है, यह प्रश्न है। पाठक भी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि इन गुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है। वे भाव मनमें रहते हैं और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। तथा—

(५) ज्ञान और ज्ञानी ।

मंत्र २० में चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २१ में दिया है। श्रेष्ठिकोंके ऐसा प्राप्त किया जाता है? पुरुषोंके श्रेष्ठ शक्ति ये प्राप्त करना है? इसका उत्तर "ज्ञानमे ही प्राप्त करना चाहिये"

नर्थात् गुप्त पदचाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये । अन्यथा ढोंगी धूर्तके बालमें फंस जाना असंभव नहीं है ।

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है ? इस प्रश्नका उत्तर "ज्ञानसे" ही है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है। "परमेष्ठी" शब्दका अर्थ "परम स्थानमें रहनेवाला आत्मा" ऐसा है । परसे परे जो स्थान है, उसमें जो रहता है, वह परमेष्ठी परमात्मा है । (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण, और (४) महाकारण इससे परे वह है, इसलिये उसको "परमेष्ठी" किंवा "पर-वमे-ष्ठी" परमात्मा कहते हैं । इसका पता ज्ञानसे ही लगता है । सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरुको प्राप्त करना है, तत्पश्चात् उस सद्गुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माके जानना होता है ।

शीघ्रता प्रश्न "अग्नि कैसे प्राप्त होता है?" यह है; यहाँ "अग्नि" शब्दसे सामान्य अग्नेय भाव लेना उचित है। ज्ञानाग्नि प्राणाग्नि, आरमाग्नि, ब्रह्माग्नि आदि को साकेतिक अग्नि है, उनका यहाँ बोध लेना चाहिये । क्योंकि गुरुका उपदेश और परमात्मज्ञानके साथ संघर्ष रहनेवाले तेजके भाव ही यहाँ अचेतन हैं । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त होते हैं ।

चौथा प्रश्न संवत्सरकी गिनतीके विषयमें है । संवत्सर "वर्ष" का नाम है । इससे "काळ" का बोध होता है । इसके अतिरिक्त "संवत्सर" का अर्थ ऐसा होता है—(सं संवत्सक वसति वाचयति वा स सं वत्सरः) को उत्तम प्रकार संवत्सर होता है और सबको उत्तम रीतिसे वसना है वह संवत्सर कहलाता है । विष्णुसहस्रनाममें संवत्सरका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा किया है । "संवत्सक निवास" इतना ही अर्थ यहाँ अपेक्षित है । संवत्सक निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सटना किससे होता है ? वह प्रश्न है । उसका उत्तर "ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता है" अर्थात् ज्ञानसे ही मनुष्य अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्यका पालन करता है; तात्पर्य यह कि, समाज और अगतमें उत्तम नातिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है । ज्ञान ही सब की सुविधातिका हेतु है । इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है ।

ज्ञान गुण आत्माना; होनेसे यहाँ महा शब्दसे आत्माका भी बोध होता है, और आत्माके ज्ञानसे यह सब होता है । ऐसा

भाव व्यक्त होता है । क्योंकि ज्ञान आत्मासे प्रथक् नहीं है । इसी लिये ब्रह्मा शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म आदि अर्थ हैं ।

(६) देव और देवजन ।

मंत्र २२ में " देव " शब्दके तीन अर्थ हैं— (१) इंद्रियाँ, (२) ज्ञानी शूर आदि सज्जन, (३) और भूमि इन्द्र आदि देवताओं । ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये । देवोंको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह किससे होता है यद् प्रश्न है । इसका निम्न प्रकार तात्पर्य है । (१) आध्यात्मिक भाव = (व्यक्तिके देहमें) = किससे इंद्रियाँ अवशर्मा और सब अंगोंको अनुकूल बनाया जाता है ? और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वक निवास होता है ? इसका उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है और उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होनेकी व्यवस्था की जाती है । (२) आधिभौतिक भाव = (राष्ट्रके देहमें) = राष्ट्रमें देवोंका पंचायतन होता है । एक "ज्ञान-देव" ब्राह्मण होते हैं, दूसरे "मल-देव" क्षत्रिय होते हैं, तीसरे "घन-देव" वैश्य होते हैं, चौथे "कर्म-देव" शूद्र होते हैं, पाँचवे "वन-देव" नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हैं । इन पाँचोंके प्रतिनिधि जिस सभामें होते हैं, उस सभाको "पंचायत" अथवा "पंचायतन" कहते हैं और उस सभाके सभासदोंको "पंच" कहते हैं । ये पाँचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरणके शरीरमें अनुकूल बनकर किससे रहते हैं ? यह प्रश्नका तात्पर्य है । "ज्ञानसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे ही सबका योग्य निवास होता है ।" यह उक्त प्रश्नका उत्तर है । राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार होता है । इन दोनों मंत्रोंमें " देव-जनों विवाः " ये शब्द हैं, इसका अर्थ " देवसे जन्मी हुई प्रजा " ऐसा होता है । अर्थात् सब प्रजाजनोंकी उत्पत्तिका हेतु देव है । यह सब उताम देवोंकी है । तात्पर्य कोई भी अपने आपकी नीच न समझे और दूसरोंको भी हीन दीन न माने, क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं इसलिये भेद है और समान है । इनकी उन्नति ज्ञानसे होती है । (३) आधिदैविक भाव = (जगतमें) = अग्नि, विष्णु, वायु, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता है ? और निवासके लिये उनसे क्यापता किससे मिलती है ? इस प्रश्नका उत्तर भी " ज्ञानसे यह सब होता है, " यही है ।

ज्ञानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओंकी अनु-
कूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसेही अपने सुखमय
निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है, अथवा जो ज्ञान-
स्वरूप परब्रह्म है वही सब करता है। उक्त प्रश्नका तीनों
स्थानोंमें अर्थ इस प्रकार होता है। यहा भी " ब्रह्म " शब्दसे
ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्योंकि
केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता है।

दूसरे प्रश्नमें " दैव-जनी विशाः " अर्थात् दिव्यप्रजा
परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करता है,
यह भाव है। इस विषयमें पूर्व स्थलमें लिखाही है। इस प्रश्नके
उत्तर भी 'ज्ञानसे यह सब होता है' यही है।

तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि " सन् क्षत्र " उत्तम क्षात्र
किससे होता है ? क्षनों अर्थात् दुःखोंसे जो त्राण अर्थात् रक्षण
किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट, आपत्ति,
हानि, अवनति आदिसे बचाव करनेकी शक्ति किससे प्राप्त होती
है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर "ज्ञानसे यह शक्ति आती है"
यही है। ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हैं, यह बात जैसी व्यक्तिमें
वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें मिलकुल सत्य है।

" दूसरा न-क्षत्र किससे होता है ? " यह चौथा प्रश्न है।
यहा " न-क्षत्र " शब्द विशेष अर्थसे प्रयुक्त हुआ है।
आकाशमें जो चारागण हैं उनको " नक्षत्र " कहते हैं, इसलिये
कि वे (न क्षरन्ति) अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात्
अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो " न-क्षत्र " शब्दमें

है वह यहा अभीष्ट है। यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका तत्पर्य
निम्नलिखित प्रकार हो जाता है, " किससे यह दूसरा न गिर-
नेका सद्गुण प्राप्त होता है ? " इसका उत्तर " ज्ञानसे न गिर-
नेका सद्गुण प्राप्त होता है " यह है। जिसके पास ज्ञान होता
है, वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यह जैसा एक व्यक्तिमें
सत्य है वैसाही समाजमें और राष्ट्रमें भी है। अर्थात् ज्ञानके कारण
एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति
कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकता। तथा जिस
समाज और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज भी कभी
अवनत नहीं हो सकता।

इन मंत्रोंमें व्यक्ति और समाजकी उत्पत्तिके तत्त्व उत्तम
प्रकारसे कहे हैं। ज्ञानके कारण व्यक्तिके इंद्रिय, राष्ट्रके पाँच
ही जन उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है,
उनमें दुःख दूर करनेका सामर्थ्य आता है और ज्ञानके कारण वे
कभी अपनी श्रेष्ठ अवस्थासे गिरते नहीं। यहा ज्ञानवाचक ब्रह्म
शब्द है, यह पूर्वोक्त प्रकारही "ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म"
का वाचक है, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें ही रहता है।

(७) अधिदैवत ।

इस प्रश्नोत्तरमें त्रिलोकीका विषय आ गया है, इसका थोडासा
विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये। भूलोक, अंतरिक्ष लोक
और ध्रुवलोक मिलकर त्रिलोकी होती है। यह व्यक्तिमें भी है।
और जगत् में भी है। देखिये—

लोक	व्यक्तिमें रूप	राष्ट्रमें रूप (विशाः)	जगत्में रूप
भू	नाभिसे शुद्ध- तकवा प्रदेश, पाँच	जनता प्रजा धनी और कारीगर लोग (क्षत्र)	पृथ्वी (धामि)
भुवः	छाति और हृदय	शूर लोग कोकसभा समिति (ब्रह्म)	अंतरिक्ष (वायु) ईश
स्यः सर्ग	विर मरिचक	ज्ञानी लोग मांशिमंडल	ध्रुवलोक नभोमंडल (सूर्य)

मंत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और एलकोंको अपने अपने स्थानमें किसने रखा है ? उत्तरमें निवेदन किया है कि उक्त तीनों कोकोंको मद्राणे अपने अपने स्थानमें रख दिया है। उक्त कोट्टरसे तीनों लोक व्यक्तियों, राष्ट्रों और अणुओं में बंटो रहते हैं, इसका पता लग सकता है। व्यक्तियों सिर, हृदय और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है। शरीरमें अधिष्ठाता जो अमूर्त आत्मा है, वह शरीरस्थ इन तीनों ब्रह्मोंको धारण करता है और वहाँका सब कार्य चलाता है। अमूर्त राजासक्ति राष्ट्रोंय त्रिलोकीकी सुरक्षिता करती है। तथा अमूर्त व्यापक ब्रह्म अणुवत् त्रिलोकीकी धारणा कर रहा है।

सं २४ के मंत्रके प्रश्नमें पूर्व संज्ञांमें किये सब ही प्रश्न संप्र-
हीत हो गये हैं। यह बात यहाँ विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना
चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोंके विषयमें
प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबंधके प्रश्न
हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं। इस प्रकार ये
प्रश्न व्यक्तिकी त्रिलोकीके विषयमें स्थूल शरीरके संबंधमें हैं।
मंत्र ९, १० में मनकी शक्ति और भावनाके प्रश्न हैं, मंत्र ११
में सर्व शरीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में
नाम, रूप, यज्ञ, ज्ञान और चारित्र्यके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में
प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु
अदिके विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतति वीर्य आदिके
प्रश्न हैं। ये सब मंत्र व्यक्तिके शरीरमें जो त्रिलोकी है, उसके
संबंधमें हैं। उक्त मंत्रोंका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट हो
जाती है। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखतेसे पता लग जायगा
कि वेदने स्थूलसे स्थूल पाँचसे प्रारंभ-करके कैसे धृष्ट आत्म-
शक्तिके विचार पाठकोंके मनमें उत्पन्न रीतिसे जमा दिये हैं। जब
शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मागत अनायाससे
पाठक आ गये हैं। केवल प्रश्न पूछनेसे ही पाठकोंमें इतना
अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह सब केवल प्रश्न पूछनेकी वीर
शक्तिके फलकी है।

चौथीसवें मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने
धारण की है। इसका उत्तर २५ वे मंत्रमें है कि, "मद्राणे इस
त्रिलोकीका धारण करता है।" अर्थात् शरीरकी त्रिलोकी
शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह "आध्यात्मिक
मान" यहाँ स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार पचास प्रश्नोंका

उत्तर इस एकही मंत्रने दिया है।

अन्य मंत्रोंमें (मंत्र १६, १८ से २४ तक) जितने प्रश्न पूछे
हैं उनके "आधिभौतिक" और "आधिदैविक" ऐसे
दो ही विभाग होते हैं, इनका वैयक्तिक भाग पूर्व विभागमें
आ गया है। इनका उत्तर भी २५ वां मंत्र ही दे रहा है।
अर्थात् सबका धारण "ब्रह्म" ही कर रहा है। तात्पर्य
संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही "ब्रह्म" शब्दमें समाया
है। प्रश्नके अनुसार "ब्रह्म" शब्दके अर्थ "ज्ञान, आत्मा
परमात्मा, परब्रह्म" आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पूर्व
स्थानमें बतावाही है।

व्यक्तियों और जगत् में जो 'मिरक' है उसका 'ब्रह्म' शब्दसे इस
प्रकार बोध हो गया। परंतु यह केवल शब्दवादी बोध है,
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। शब्दसे बोध होनेपर मनमें चिंता
उत्पन्न होती है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त
किया जा सकता है ? हमें शरीरका ज्ञान होता है और बाह्य
जगत्की भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्धानी प्रेरकको
नहीं जानते ! उसकी जाननेका उपाय अगले मंत्रमें कहा है—

ब्रह्म-मात्सिका उपाय ।

इस २६ वे मंत्रदे अनुसारकी विद्या कही है। यहाँ अनु-
ष्ठान है जो कि, आत्मरूपका दर्शन कराता है। सबसे पहिली
बात है "अधर्मा" बननेकी। "अ-धर्मा" का अर्थ
है निश्चल। धर्म का अर्थ है गति अथवा चंचलता। चंचलता
सब प्राणियोंमें होती है। शरीर चंचल है, उसके इंद्रियाँ चंचल
हैं, किसी एक स्थानपर नहीं ठहरती। उनसे भी मन चंचल
है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई हदही नहीं है। इस प्रकार
जो चंचलता है उसके कारण आध्यात्मिका अधिर्भाव नहीं
होता। जब मन, इंद्रियाँ और शरीर स्थिर होता है, तब
आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रगट होती है।

आधुनिके अध्यात्मके शरीरकी स्थिरता होती है, और शारी-
रिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है। स्थानसे
इंद्रियोंकी स्थिरता होती है और भक्तिसे मन शांत होता है।
इस प्रकार योगी अपनी चंचलताका निरोध करता है। इच्छा-
लिये इस योगियोंको "अ-धर्मा" अर्थात् "निश्चल" कहते
हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना बड़े ही अध्यात्मका कार्य है।
सुगमतासे प्राप्त नहीं होती। साक्षीवाल निरंतर और एकाग्रचित्त

प्रयत्न करनेपर मनुष्य "अ-यर्वा" बन सकता है। इस अथर्ववेद जो वेद है वह अथर्ववेद कहलाता है। हर एक मनुष्य योग्य नहीं होता, इसलिये हर एकके कामका भी अथर्व वेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद "सद्गोत्र-संस्कृत-सद्गुणधना" रूप होनेसे सब लोगोंके लिये ही है। इसलिये वेदका "त्रयी विद्या" कहते हैं। चतुर्थे "अथर्ववेद" किया "ब्रह्मवेद" विशिष्ट अथर्व्यामें पढ़नेके लिये प्रयत्न करने-व ले विशेष पुरषोंके लिये होनेसे उनको "त्रयी" में नहीं गिनते। तार्पर्य इस दृष्टिसे देखनेपर भी 'अथर्वी' को विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है।

इस प्रकार "अ-यर्वा" अर्थात् निधल बननेके पश्चात् सिर और हृदयको संना चाहिये। संनिके तार्पर्य एक करना अथवा एकही कार्यमें लगाना है। सिर विचारका कार्य करता है और हृदय भक्तिमें लगन होता है। सिरके तर्क जब चलते हैं, तब वही हृदय भी मक्ति नहीं रहती; तथा जब हृदय भक्तिमें परिपूर्ण हो जाता है तब वही तर्क बंद हो जाता है। केवल तर्क बढनेपर नास्तिकता और केवल भक्ति बढने पर अंधविश्वास होना स्वाभाविक है। इसलिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, सिर और हृदयको ही दो। ऐसा करनेसे सिर अपने तर्क भक्ति के साथ रहते हुए करेगा और नास्तिक बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अंधा बनने लगेगा, तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा। इस प्रकार दोनोंका छाम है। सिरमें ज्ञान नेत्र है और हृदयकी भक्तिमें बड़ा बल है। इसलिये दोनोंके पंचायत होनेसे बड़ा ही लाभ है।

पहिली अवस्था "अ-यर्वा" बनना है, तत्पश्चात् सिर और हृदयको सांकर एक करना चाहिए। जब दोनों एक ही मार्गसे चलने लगेंगे तब बड़ी प्रगति होती है। इतनी योग्यता आनेके लिये बड़े बड़ अभ्यास की आवश्यकता है। इसके पश्चात् प्राणको सिरके अंदर परंतु मस्तिष्कके परे प्रेरित करना है। सिरमें मस्तिष्कके उत्तम भागमें ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोकमें प्राणके साथ आमा जाता है। यह योगसे साथ अंतिम उत्तम अवस्था है। यहाँ प्राण कैसा जाता है? ऐसा प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। प्राणके पास मूलाधार स्थान है, वहाँसे प्राण वृष-वंशके नाचमेंसे ऊपर चढ़ने लगता है। मूलाधार, म्यापिष्ठान आदि आठ चक्र इसी वृष्टवंश किंवा मेरुदण्डके साथ लगे हैं। इनमेंसे होता हुआ, जैसा जैसा अभ्यास होता है वैसा वैसा प्राण ऊपर चढ़ता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किंवा सिरमें परंतु मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुँचता है। यहाँ जाकर उस उपासक को ब्रह्म स्वरूपका साक्षात् होता है। तार्पर्य जो सबका भेरक ब्रह्म है वह यही पहुँचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है। पूर्व पश्चीस मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसको जाननेका यह मार्ग है। सिरको सर्वाधिक परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जबतक तर्क चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्म अनुभव नहीं होता। परंतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तबतका अनुभव होता है। इस अनुष्ठानका एक अगले चार मंत्रोंमें कहा है।

(२) पैलनेसे उसका सक्ने साथ संयम आता है। (३) वह विपुल होने के कारण ही चारों तर्फ फैल रहा है। (४) सबकी सोमा उठी करण होती है, इसलिये वह सुशोभित भी है। ये "सृष्ट" शब्दके अर्थ सब कोशोंमें हैं और इस प्रसंगमें बड़े योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए कईयोंने "उत्पन्न हुआ" ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर इस मंत्रका अर्थ करनेका यत्न किया है। इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं।

इस मंत्रमें "सृष्टा-३ः" तथा "सभूयोदे" शब्द प्लुत हैं। प्लुत स्वरका उच्चारण तीन गुणा लेना चाहिये। प्लुत शब्दका उच्चारण अर्थात् आनेके समय प्रेमातिशयमें होता है। इसका अन्व भी प्रसंग है, परंतु यहाँ आनेदातिशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है। मन्त्रपुरीकी जाननेसे अत्यंत आनंद होता है और परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव में आनेसे उस आनेदका पाठ्यार ही क्या कहना है ? इस परम आनेदके शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है।

जिन सुरपुत्रों परमात्मशास्त्रकारका अनुभव उक्त प्रकार आ जाता है, वह आनेदमें नाचने लगता है, वह उस आनेदमें डूब ही जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत मर जाता है, वह शक्योद्देश रहित अत्यंत अर्थात् आनेदमय ही जाता है। अथ मन्त्र नष्टा और एक कृत् देखिये-

मन्त्रमन्त्रीकी जाननेसे मन्त्रीकी प्रसन्नता होती है और संपूर्ण इतर देवोंकी भी प्रसन्नता होती है। प्रसन्न होनेसे ये सब देव और सब देवोंका मूल प्रेरक मन्त्र इस उपासकको हीन पदार्थका अर्पण करते हैं। ये तीन पदार्थ "वज्र, प्राण और प्रजा" नष्टमें इस मंत्रमें कहे हैं।

"वज्र" शब्दसे इंद्रियोंका बोध होता है, सब इंद्रियोंमें वज्र सुख्य होनेसे, सुर्यका ग्रहण करनेसे गौरीका स्वयं बोध होता है। "प्राण" शब्दसे आयुका बोध होता है। क्योंकि प्राण ही आयु है। "प्रजा" शब्दसे "अपनी और संतति" ही जाती है। तात्पर्य "वज्र, प्राण और प्रजा" शब्दोंसे क्रमशः (१) संपूर्ण इंद्रियोंका स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) उत्तम संतति का बोध होता है। उपासकमें प्रसन्न हुए मन्त्र और देव उक्त तीन बातें अर्पण करते हैं। मन्त्रज्ञानका यह फल है।

(१) शरीरका उत्तम बल और आरोग्य, (२) अतिदीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की वांछि मन्त्रज्ञानसे प्राप्त होती है। इनमें मनुष्य शक्ति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बलकी संतुलना अंतर्भूत है, यह बात पाठक न भूले। इनके अतिरिक्त उक्त भिद्धि ही नहीं सकती। मानसिक शक्तिके अभावमें, बौद्धिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निर्दलता को अवरुद्धमें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की संभावना है। ये श्रुत्या तथा इनके विधान अन्वय सब शुभ शुभ मन्त्रज्ञानसे प्राप्त

देशमें, जिन लोगोंको यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य हो सकते हैं। एक कालमें आर्योंको यह विद्या प्राप्त थी, आगे भी प्रदान करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है ।

। सताने-उत्पापिकी संभावना होनेकी आयुमें ही ब्राह्मज्ञान होनेयोग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये । आठ वर्षकी आयुमें उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ करनेसे २०, २५ वर्ष की अवधिमें ब्रह्मसाक्षात्कार होना असंभव नहीं है । अष्टावक, शुक्राचार्य, सनरुमार आदिकोंकी वीस वर्षके पूर्व ही तत्त्वज्ञान हुआ था । इससे बड़ी उमरमें जिनकी परब्रह्मज्ञान हो गया था ऐसे ससुरभ्य भरतवंशके इतिहासमें बहु-तही है । तत्सर्व्य विज्ञाप योग्यतावाले पुरुष जो कार्य अल्प आयुमें कर सकते हैं, वही कार्य मध्यम योग्यतावालोंको अधिक कालमें सिद्ध होगा, और कनिष्ठ योग्यतावालोंके बहुतही काल लगेगा । इसलिये यहाँ संवेत्ताधारण रीतिसे इतनाही कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य-समाप्तिकर लक्ष योग्यता प्राप्त हो सकती है, और तत्पश्चात् गृहस्थाश्रममें सुयोग्य सतान उत्पन्न करनेकी संभावना कोई अशक्य कौटीकी बात नहीं ।

। अंशकल 'ब्रह्मज्ञानका विषय यहाँकहाँ है ऐसा समझा जाता है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनेसे हो गया है । ब्रह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे "ब्रह्म-चारि" वीना ही है। इनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए ये "ब्रह्म-चारी" ही ब्रह्मप्राप्तिका उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य-आश्रम की समाप्तिकर "ब्रह्म-पुरो" का पता लगा सकते हैं । तथा इसी आयुमें (१) शारीरिक स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजा निर्माण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हैं । इन रीतियों करने ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमोंमें शक्तिके साथ तथापूर्वक योग करते हुए भी कमलपत्रके समान निर्दोष और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं । इस विषयके आदर्श यत्न, यज्ञकरण, अन्नक, धृष्ट्या आदि हैं ।

। हर एक आयुमें ब्रह्मज्ञानके लिये प्रदान होना ही चाहिये । परी लक्ष्य बात इसलिये लिखी है कि यदि तत्पुत्रकी प्रकृति ईश्वरदियामें हो गई तो उनको अपना जीवन वचन बनाकर उत्तम सागरिक ब्रह्मज्ञानका सब जगत्में सभी शक्ति स्थापन करनेके महत्कार्यमें अपना जीवन समर्पण करकेका बरा हीम रूप प्राप्त हो सकता है । अरुण । यह मंत्र और भी बहुत बड़े हैं

बोध कर रहा है, परंतु यहाँ स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण यथा नहीं हो सकता। आशा है कि पाठकलक्ष दृष्टिसे इस मंत्रका अधिक विचार करेंगे । इसी मंत्रका और स्पष्टीकरण अगले मंत्रमें है, देखिये—

मंत्र २९ में जो कथन है उसीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें है । ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अर्च्य लाभ होता है उसका वर्णन इस मंत्रमें है । (१) अति शूद्र अवस्थाके पूर्व उसको चक्षु आदि इन्द्रिय उसको छोड़ते नहीं, (२) और न प्राण लुप्तको उस शूद्र अवस्थाके पूर्वही छेड़ता है । प्राण जलनी चला गया तो अकालमें मृत्यु होता है, और अल्प आयुमें इन्द्रिय नष्ट होनेसे अंधापन आदि शारीरिक न्यूनता पद देता है । ब्रह्मज्ञानीकी ये कष्ट नहीं होते ।

आठ	वर्षकी	आयुतक	कुमार	अवस्था
सोलह	"	"	शाल्य	"
सत्तर	"	"	तादृश्य	"
औ	"	"	शूद्र	"
एकसौ बीस	"	"	जीर्ण	पश्चात् मृत्यु ।

ब्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता । इन अवस्थातक वह आरोग्य और शक्तिका उपभोग लेता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है । पैसा कि भोगविशामद आदिकोंने किया था। (इन विषयमें "मानवी आयुष्य" नामक पुस्तक देखिये)

तत्सर्व्य यह मंत्रविद्या इस प्रकार लाभदायक है । ये लाभ प्रत्यक्ष है । इसके अतिरिक्त जो अमौलिक अमृताका मंत्र होता है तथा अमौलिक दार्भिकोंके विद्युत्तक अनुभव होना है वह अल्पही है । पठक-मंत्रका विचार करें। अगले मंत्रमें देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये—

काम्य छोड़कर अन्य कार्य नहीं करते । इन नौ द्वारोंके विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें निम्न प्रकार कहा है— “जो ब्रह्ममें अर्पण कर आसक्तिविरहित कर्म करता है, उसको वैशेही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमलके पत्तेको पानी नहीं लगता । अतएव कर्मयोगी शरारसे, मनसे, बुद्धिसे और इंद्रियोंसे भी आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं । जो योगयुक्त हो गया, वह कर्मफल छोड़कर अंतकी पूर्ण शांति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह वासनासे फलके विषयमें आसक्त होकर बद्ध हो जाता है । सब कर्मोंका मनसे संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान् पुरुष नौ द्वारोंके इस देहरूपी नगरमें न कुछ करता और न कराता हुआ आनन्दसे रहता है । (गीता ५।१०-१३) ” अर्थात् सब कुछ करता हुआ न करनेवालेके समान शांत रहता है । यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रथमसे प्राप्त हो सकती है ।

नौ द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमें आठ चक्र हैं । (१) मूलाधार चक्र—सुदाके पास पृथ्वेशसामयिके स्थान में है, यही इस नगरीका मूल आधार है । (२) स्वाधिष्ठान चक्र— उसके ऊपर है । (३) मणिपूरक चक्र— नाभिरस्थानमें है । (४) अनहत चक्र—हृदय—स्थानमें है । (५) विशुद्धि चक्र—कंठस्थानमें है । (६) ललाटा चक्र—जिह्वामूलमें है । (७) आज्ञा-चक्र—दोनों मीनोंके बीचमें है । (८) सहस्रार चक्र—मस्तिष्क-में है । इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य हैं । इनमेंसे एक एक चक्रका महत्व योगसाधनके मार्गमें अत्यंत है, क्योंकि प्रत्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यज्ञसे अद्भुत शक्ति आविष्कार होता है । इन आठ चक्रोंके कारण यह नगरी बड़ी शक्तिशाली हुई है । जैसे कोल्पर शत्रु निवारण के लिये शस्त्रास्त्र रहते हैं, वैसे ही इस नगरीके संरक्षणके लिये इन आठ चक्रोंमें संपूर्ण शक्तियां संचालितमेत रखी हैं । इन चक्रोंके द्वारा ही हमारा आरोहण है और पुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीरकी सब शक्ति है । जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके आठ बंद अपने आधीन कर लेता है, उसको शारीरिक आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, सुप्रसन्न निर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आर्थिक बल सब प्राप्त होते हैं ।

इसमें जो हृदयकोश है, उसको हमें “आत्मवान् यज्ञ” रहता है, इस यज्ञको ब्रह्मन्त्रीही मानते हैं । यहीं यज्ञ देन

उपनिषद् में है और देवी भागवत की कथामें भी है । यह यज्ञही सबका प्रेरक है, यह “आत्मवान् यज्ञ” है । यह सब इंद्रियों, और प्राणोंकी प्रेरणा करके सबसे कार्य कराता है । यही अन्य देवोंका अधिदेव है; शरीरमें जो देवोंके अंश हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाला यही आत्मदेव है । यही आत्मराम है । इस “राम” की यह दिव्य नगरी “अयोध्या” नामसे सुप्रसिद्ध है ।

इस नगरीमें तेजोमय स्वर्ग है । स्वर्गधाम यदाही है, स्वर्ग-प्राप्तिके लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहीं है । इस पुरीमें ही स्वर्ग है, जो इसको देखना चाहते हैं यहाँ ही देखें । सार्वत्रिक भावना, राजस भावना और तामस भावना ये तीन इसके आरौ हैं । इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न होती हैं । इसको देखनेसे इसकी अद्भुत रचनाका पता लग सकता है । इन तीनों गतियोंकी शांति करके त्रिगुणोंके परे जानेसे उस “आत्म-वान् यज्ञ” का दर्शन होता है ।

यह जैसी ब्रह्माकी नगरी (ब्रह्मणः पूः) है, उसी प्रकार ब्रह्मा (देवानां पूः) त्रेवीकी नगरी भी है । जैसी यह ब्रह्मदे परिपूर्ण है वैसीही यह देवोंसे परिपूर्ण है । पृथिव्यादि सब देव और देवतायें इसमें रहती हैं, और उनको आर्च्यण करनेवाला यह आत्मदेव इसमें अधिष्ठाता रहता है । यह आत्मवान् यज्ञ “आत्मा” शब्दके पुष्टिग होनेपर न सुप्रसन्न है, “देवी” शब्दके झल्लिग होनेपर न खी है, और “यज्ञ” शब्द नपुंसकलिंग होनेसे न बह मसुखक है । तीनों लिंगोंसे भिन्न वह शुद्ध तेजस्वि “देवता आत्मा” है । यही दर्शनीय है । उक्त ब्रह्मपुरीमें जाकर इसका दर्शन कर्ना किया जाता है, वह बात अगले मंत्रमें कही है—

(१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश ।

यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और (हरिणी) दुःखोंका हारण करनेवाली है । इसके प्रातः करनेसे तथा पूर्णतासे बड़ी श्रेष्ठ करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हैं । इसी त्रिये इसको “दुरी” कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्णता है । जो पूर्ण होती है वही “दुरी” कहलाता है । पूर्ण होनाही यशस्वी बनना है । जो परिपूर्ण बनता है वही यशस्वी होता है । अपूर्णताके साथ यशसा संबंध नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथ ही यशसा संबंध होता है । जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूर्ण और यशस्वी होता है वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात् सदा विजयी होता है । (१) तेज, (२) निर्दोषता, (३) पूर्णता, (४) यश और (५)

विषय" ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिले जुले रहते हैं (१) आज्ञा, (२) धरण, (३) पुरी, (४) व्रत, (५) अपराजित ये मंत्रके पांच शब्द उक्त पांच गुणोंके सूचक हैं । पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखे और उक्त पांच गुणोंको अपनेमें स्थिर करने और बढ़ानेका यत्न करे । जहाँ ये पांच गुण होंगे, वहाँ (हिरण्य) धन रहेगा इसमें कोई संदेहवा नहीं है । धन्यता जिससे मिलती है वही धन होता है और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवश्यही रहेगी ।

. उक्त पांच गुणोंसे युक्त, ब्रह्म-नगरमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है । पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर श्वापक यह ब्रह्म हृदयाकाशमें है । जब अपना मन वाहिरके कामधंधे छोड़कर एकाग्र हो जाता है तब आत्माका ज्ञान होनेकी संभावना होती है और तभी ब्रह्मज्ञा पता लगना संभव है । क्योंकि वेदमें अन्वय कहा है कि "जो पुरुषमें ब्रह्मको देखते हैं वेही परमेशीको जान सकते हैं" (अथर्व० १०१।१७७)" अर्थात् जो अपने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हैं वेही परमेशी प्रज्ञा-पतिको जान सकते हैं ।

(१४) अयोध्याके मार्गीका पता ।

शिव पाठको बहातक आपका मार्ग है । आप कहाँतक चले जायेंगे और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, इसका विचार कीजिये । इस अयोध्या नगरमें पहुँचतेही राम-रात्राका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमें जति ही महा-शत्राधी मुलाकात नहीं हो सकती । वही रहकर तथा वहाँ के स्थानिक अधिपती घय प्रदा आदिर्क ही प्रसन्नता समदा करके महाराजके दरबारमें पहुँचना होता है । इसलिये आशा है कि आप अरा सीप्र गतिसे चलेंगे और वहाँ जलदी पहुँचेंगे आप के साथी ये ईश्वर द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी चलने नहीं देते, प्रतिक्षण इनके कारण आप ही याकि धीन हो रही है, इसका विचार कीजिये और सब हाँसियोंको दूर कर एकही उद्देश्यसे अयोध्याकीर्क मार्गीका आक्रमण कीजिये । फिर आपकी वही "सद्य"का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन दरबार रमने दिया था आपकी मार्गीमें "द्वैमर्कली उपादरकी" दिख ई देगी । सबको मिलकर आर आये सब जाँवें। वह देखी आपको ठीक मार्ग पता देगी । इस प्रकार आप अकितकी राति रीतामें सुविचारों के साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो बड़ा बुरा मार्ग भी आपके लिये छोटा हो सकता है । आशा है कि आप देण ही करेंगे और फिर भूलकर भरनेगे नहीं ।

(१५) केनसूक्त और केनोपनिषद् ।

जैसा यह केनसूक्त अथर्ववेदमें है वैसेही उपनिषदोंमें केनो-पनिषद् है । दोनोंका प्रारंभ 'केन' इत्य पदसे ही हुआ है । वही 'केन' पद बड़ा महत्त्वपूर्ण है, इसका अर्थ 'किससे' ऐसा होता है । सब तत्त्वज्ञानोंका उगम इसी पदसे होता है । यह जो सद्य दीखता है वह (केन) किसने बनाया, और (केन) किससे बनाया, तथा (केन) किसने इसका विचार किया, (केन) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन) किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसको जो बोध हो रहा है वह कैय होता है, इत्यादि अनेक विचार हुए "केन" शब्दमें हैं ।

मनुष्य जो देखता है उलटा देण जानना चाहता है, सोचेंगे छोटा बालक भी जब आधर्यसे किसीकी ओर देखता है, तो उलका कारण जानना चाहता है, यह कैय है, क्या करता है, कहाँ जाया ऐसे अनेकविध प्रश्न बालक करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है । उत्तरसे समाधान हुआ तो ही वह सुप्र रहता है । नहीं तो फिर प्रश्न पूछता ही रहता है । इसी निरन्तर जिज्ञासा मानवके मनमें स्वभावतया होती है ।

परंतु जब मनुष्य बड़ा होता है, तब संशयकी चिन्तासे दिसकर इस जिज्ञासाको को बैठता है और फिर यह (केन) लिये यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता है । जब यह प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी बंद होता है । क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही ली ही हो सकता है ।

मनुष्यसमाजमें वे ही मनुष्य हैं कि जो 'केन' यह प्रश्न करते हैं, यह है 'केन' शब्दका महत्त्व । यह प्रश्न मनुष्यकी मान-वता सिद्ध करनेवाला है, पाठक इस शब्दका महत्त्व जानें और अपने जीवनका विचार करना इससे सीखें ।

मैं किस शक्तितसे बोलता हूँ, किस शक्तितसे सोचता हूँ, किस शक्तितसे जीवित रहता हूँ, किस शक्तितसे जन्ममरण तथा प्रजनन हो रहे हैं, इस संपूर्ण संसारके आधारमें कौन है, वह इसका निर्माण क्यों करता है ? ये प्रश्न हैं जो हर एक मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये। परंतु किन मनुष्योंके अन्त कारणमें ये प्रश्न उठते हैं ? पाठकों विचार तो कीजिये ।

अर्थात् मनुष्यजाति अगणित वर्षोंसे इस भूमंडलपर उत्पन्न हुई है, परंतु अभीतक सब मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो 'केन' इस प्रश्नको कर सकते हैं और उत्तर सुबोध गुरुसे प्राप्त होनेतक चुप नहीं रह सकते ।

जैसे अन्यान्य कृमिकोटक हैं जन्मते और मरते, वैसेही

मनुष्य प्रेमा भी जन्मते और मरते और मैं क्यों जन्मको प्राप्त हुआ और क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं, अपने जीवनके विषयमें कैसे प्रश्न करने चाहिये यह इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया है। मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न यहाँ हैं, यदि इतने ही प्रश्न मनुष्य करना सीख जायेंगे तो उनको आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जीवित सफल हो जायगा ।

अतः पाठक इस जिज्ञासा-शुद्धिकी जाप्रति करनेवाले इस केनसूक्तका मनन करें, और विश्वके अंदर जो अद्भुत शक्ति है उस अद्भुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवनका साथक करें। मानवी जीवनकी सफलता करनेवाला यह ज्ञान है। आशा है कि इस केनसूक्तने जो यह जिज्ञासा जाप्रतिकर-साधन बताया है वह आचरणमें लाकर सब साथक सिद्ध बनेंगे ।

(३) सप्ततनाशक वरणमणि ।

(ऋषिः— अथर्वा । देवता- वरणमणिः, वनस्पतिः, चन्द्रमाः ।)

अयं मे वरणो मणिः संपन्नक्षयणो वृषा । तेना रंभस्व त्वं शत्रून् प्र मृणीहि दुरस्यतः ॥ १ ॥
प्रेणांनृणीहि प्र मृणा रंभस्व मणिस्ते अस्तु पुरस्ता पुरस्ताव ।

अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः ॥ २ ॥

अयं मणिर्वरणो विश्वभेपजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः ।

स ते शत्रुनर्घरान् पादयति पूर्वस्तान् दंभुहि ये त्वां द्विपन्ति ॥ ३ ॥

अर्थ— (मे अथ वरणः मणिः) मेरा यह वरण मणि (वृषा सप्ततनाशक) बलवान् है और शत्रुओंका नाश करनेवाला है । (तेन) उसके सहायसे (त्वं शत्रून् आ रंभस्व) तू शत्रुका नाश कर और (दुरस्यतः प्र मृणीहि) दुष्ट इच्छा करनेवालोंका नाश कर ॥ १ ॥

(पुरान् प्र मृणीहि) इनको मार, (प्रमृण) नाश कर, (आ रंभस्व) नष्ट कर । यह (मणि) मणि (ते पुमस्तान् पुरस्ता अस्तु) तेने अप्रमाणमें जानेवाला अश्वेष्ठ होवे । (देवाः वरणेन) देवोंने इस वरण मणिते ही (असुराणां श्वः श्वः अभ्याचारं) अशुरोंके प्रतिदिन होनेवाले अभ्याचारोंका (अश्वारयन्त) निवारण किया ॥ २ ॥

(अथ वरणो मणिः विश्वभेपजः) यह वरणमणि मद्य औषधियोंका सार है । (सहस्राक्ष हरितः) सहस्र अक्षरवाला मद्य दुःखका दारण करनेवाला है और यह (हिरण्ययः) सुवर्णसे युक्त है (सः ते शत्रून् अघरान् पादयति) यह तेरे मद्य शत्रुओंकी नीचे गिराता है । (ये त्वां द्विपन्ति) जो तेरा द्वेष करते हैं (तान् पूर्वः दंभुहि) उनको सबसे पूर्व दबाकर नीचे रकी ॥ ३ ॥

- अयं तं कृत्यां विततां पौर्णमेयादयं सयात् । अयं त्वा सर्वस्मात् प्रापादे वरुणो वारयिष्यते ॥४॥
 वरुणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तु देवा अवीवरन् ॥ ५ ॥
 स्वमे सुपथा यदि पदयासि पापं भृगः मतिं यति धात्रादक्षुष्टाम् ।
 परिक्षवाच्छकुनेः पापनादादयं मणिर्वरुणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥
 अरात्यास्त्वा निर्ऋत्या आमिचारादथो भूयात् । मृत्योरोजीयसो घृणाद् वरुणो वारयिष्यते ॥७॥
 यन्मे माता यन्मे पिता आतरो यच्च मे स्वा यदेनश्चक्रुमा वृथम् ।
 १. ततो नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥८॥
 २. पुरेण प्रवर्षयिता भ्रातृव्या मे सर्वन्धवः । अहर्तुं रजो अपर्गुस्ते यन्त्वयुमं तमः ॥ ९ ॥
 अरिष्टोऽहमरिष्टगुरार्युंमान् सर्वपुरुषः । तं मायं वरुणो मणिः परि पातु दिशोर्दिशम् ॥१०॥ (७)
 ३. अयं मे वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः ।
 त मे शत्रून् वि बाधतामिन्द्रो दस्युनिवासुरान् ॥ ११ ॥

अर्थ—(अयं वरणः) यह वरण मणि (ते विततां कृत्यां) तेरे वारों और किये हुए कृत्याओंको, (पौर्णमेयाद् सयात्) मनुष्यदत्त भयसे, (अयं त्वा सर्वस्मात् प्रापाद्) यह तुझे सब प्रकारके पापोंसे (वारयिष्यते) निवारण करेगा ॥ ४ ॥
 (अयं वरणः देवो वनस्पतिः) यह वरण मणि वनस्पति देव (वारयति) देव उजियकर दे ॥ (य. यक्ष्मः मरिचि भा-
 शितः) जो सपथके इससे प्रियद हुआ है, (तं य देवा अवीवरन्) उसकी देव निवारण करते हैं ॥ ५ ॥
 (स्वमे सुपथा) स्वयमे लियेके समय (यदि पापं यदयमि) यदि तू पापके दण्ड देसगा है (यति अनुष्टा यति भावन्)
 यदि भयसेय गतिसे कोई दौड़े, (शकुने. परिक्षवात्) शकुनिके असांन दुष्ट शब्दसे और (पापनादात्) निष्ठाके लक्ष्यसे (अयं
 वरुणो मणिः वारयिष्यते) यह वरण मणि निवारण करता है ॥ ६ ॥
 (अरायाः निर्ऋत्याः) शत्रुमण्डले, विनाशसे, (अमिचारात् अयो भयात्) विनाशके प्रयोगसे और अन्ध भयसे, (मृत्योः
 जीयसो वयात्) मृत्युके भयानक वधसे (रा वरणः वारयिष्यते) तुझे यह वरण मणि निवारण करेगा ॥ ७ ॥
 (यत् मे माता) जो मेरी माता, (यत् मे पिता) जो मेरा पिता (यत् य मे आतरः) जो मेरे भाई, जो मेरे
 (संयः) अतजन तथा (यं यत् पूज यतुन) इन सब को यत् करते रहे है, (तय.) उभे वारसे (अयं वनस्पति. देवः) यह
 वनस्पति देव (मः वारयिष्यते) इसका निवारण करेगा ॥ ८ ॥
 (मे सर्वन्धवः भ्रातृव्या.) मेरे भाइयोंके साथ शत्रुगण (वरुणः प्रवर्षयिताः) वरण मणिके कारण दंडित होकर
 (अमर्त्यै रजः मणिं शत्रुं) अन्धकारमय भूखमय शयानकी प्रात हो। (तं अयं तमः वरुणः) वे निष्टुट भाववर्णको प्रण
 से ॥ ९ ॥
 (अहं मरिष्टः) मैं अविनाशी, (अरिष्टयु) अविनाशी वरुणोंको प्रात कराने तथा (अनुष्टात् सर्वपुरुषः) दीर्घायु
 और समस्त पुरुषोंकी जन्मेसे युक्त हूँ। (अयं वरणः मणिः) यह वरण मणि (दिशोर्दिशम्) सब वरुणोंके समस्त दिशाओंमें
 मेरी रक्षा करे ॥ १० ॥
 (अयं वरणः राजा वनस्पति देव.) यह वरण मणि राजा वनस्पति देव (यं वारयति) मेरी शत्रुओं से निवारण करेगा
 (यत् मे शत्रून् वि बाधतामिन्द्रो दस्युनिवासुरान्) मेरे शत्रुओंको रक्षा करे (दस्युः दस्युन् अष्टान् दस्युं) येना दस्यु अन्तर्गत और दस्युओंके प्रात
 देवे ॥ ११ ॥

इमं विभमिं वरणमायुष्मान्छतशारदः । स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशुनोजश्व मे दधत् ॥ १२ ॥

यथा वातो वनस्पतीन् वृक्षान् भनक्त्योजसा ।

एवा सपत्नान् मे भङ्गिष्वि पूर्वीन् जातौ उतापरान् वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १३ ॥

यथा वातेश्चाग्निश्च वृक्षान् प्लातो वनस्पतीन् ।

एवा सपत्नान् मे प्लाहि पूर्वीन् जातौ उतापरान् वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १४ ॥

यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे न्यर्पिताः ।

एवा सपत्नान्स्त्वं मम प्र क्षिणीहि न्यर्पय पूर्वीन् जातौ उतापरान् वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १५ ॥

तांस्त्वं प्र च्छिन्धि वरण पुरा दिद्यात् पुरायुषः । य एनं पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सवः ॥ १६ ॥

यथा सूर्यो अतिभाति यथाऽस्मिन् तेज आहितम् ।

एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥ १७ ॥

यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्ये च नृचक्षसि । एवा मे ॥ १८ ॥

अर्थ- (इमं वरणं विभमिं) इस वरण मणिको मैं धारण करता हूँ । जिससे मैं (आयुष्मान् शतशारदा) शीघ्रपु और दृढपु होऊँगा । (सः मे राष्ट्रं च क्षत्रं च) वह मेरे लिये राष्ट्र और क्षत्रियदलका तथा (पशुश्च ओजः च मे दधत्) पशुओं तथा ओजको मेरे लिये धारण करे ॥ १२ ॥

(यथा वातः) जैसा वायु (ओजसा) वेगसे (वृक्षान् वनस्पतीन्) वृक्षों और वनस्पतियोंकी (भनक्ति) तोड़ देता है, (एवा) उसी तरह (मे पूर्वीन् जातान्) मेरे पहिले बने हुए (उता परान् सपत्नान्) और दूसरे शत्रुओंको (अहिष्य) तोड़ दे । (वरणः त्वा अभिरक्षतु) वरण मणि तैरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(यथा वातः अग्निः च) जैसा वायु और अग्नि मिलकर (वनस्पतीन् वृक्षान्) वृक्षवनस्पतियोंको (प्लातः) नष्ट कर देते हैं, (एवा सपत्नान् मे प्लाहि) इस तरह मेरे शत्रुओंका नाश करे ॥ १४ ॥

(यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष (न्यर्पिताः शेरे) गिरेपय हुए भेट जाते हैं, (एवा त्वं मम सपत्नान्) उसी तरह मेरे शत्रुओंको तू वरण मणि (न्यर्पय) गिरा दे ॥ १५ ॥

हे (वरण) वरण मणि ! (ये एनं पशुषु दिप्सन्ति) जो इसको पशुओंमें घातक होते हैं तथा (ये चास्य राष्ट्रदिप्सवः) जो इसके राष्ट्रविघातक शत्रु हैं, हे वरण मणि ! तू (पुरा आयुषः) आयुके छप होनेके पूर्व और (दिद्यात् पुरा) निश्चित समयसे भी पूर्व (त्वं तान् प्रच्छिन्धि) तू उनको छिन भिन्न कर ॥ १६ ॥

(यथा सूर्यः अतिभाति) जैसा सूर्य प्रकाशित होता है, (यथा अस्मिन् तेजः आहितं) जैसा इसमें तेज रखा है, (एवा वरणः मणिः) इसी तरह यह वरण मणि (मे कीर्तिं भूतिं नि यच्छतु) मुझे कीर्ति और ऐश्वर्य देवे । (मा समनक्तु) मुझे तेजके च य धेयुक्त करे, (मा यशसा समनक्तु) मुझे यशसे यशस्वी बनावे ॥ १७ ॥

(यथा यशः चन्द्रमसि नृचक्षसि आदित्ये) जैसा यश चन्द्रमा और दशमीय आदित्यमें है, (यथा यशः पृथिव्या अस्मिन् जगतवेदेषु) जैसा यश पृथिवी और जातेवेद अग्निमें है, (कन्यायां संयुते रणे) जैसा यश कन्याओंमें और युद्धके लिये छिद्र हुए रणमें है, (सोमपीथे मयुषके) जैसा यश सोमपीथ और मयुषके है, (अग्निहोत्रे वषट्कारे) जैसा यश अग्निहोत्र और वषट्कारमें है, (यज्ञमाने यज्ञे) जैसा यश यज्ञमानमें है और यज्ञमें है (प्रजापतौ परमेष्ठिने) जैसा यश प्रजापति और परमेष्ठिमें है, इसी तरहका यश यह वरण मणि मुझे देवे और तेज और यशसे युक्त करे ॥ १८-२४ ॥

- यथा यशः पृथिव्यां यथाऽस्मिन् ज्ञातवँदसि । एवा मे० ॥ १९ ॥
 यथा यशः कन्यायां यथाऽस्मिन्संभृते रथे । एवा मे० ॥ २० ॥
 यथा यशः सोमप्राथे मधुपर्के यथा यशः । एवा मे० ॥ २१ ॥
 यथा यशोऽग्निहोत्रे वषट्कारे यथा यशः । एवा मे० ॥ २२ ॥
 यथा यशो यजमाने यथाऽस्मिन् युद्ध आर्हितम् । एवा मे० ॥ २३ ॥
 यथा यशः प्रजापती यथाऽस्मिन् परमेष्ठिनि । एवा मे० ॥ २४ ॥
 यथा देवेष्वमृतं यथैषु सत्यमार्हितम् । एवा मे वरुणो मणिः कीर्ति भूति नि रच्छतु
 तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥ २५ ॥

(यथा देवेषु अमृतं) जैसा देवोंमें अमृत है (यथा एषु सत्यं आर्हितं) जैसा देव म सत्य रखा है, (एवा मे वरुणो मणि) वही तरह मेरे लिये यह वरुण मणि कीर्ति और ऐश्वर्य (नि रच्छतु) देने और मुझे (तेजसा समुक्षतु) तेजसे युक्त करे और (यथा मा समनक्तु) यशसे संयुक्त करे ॥ २५ ॥

इस सूक्तमें यज्ञनामा और अपने यशकी अभिशुद्धिके लिये प्रार्थना है । यह सूक्त सुबोध होनेसे अधिक स्पष्टीकरण की और आवश्यकता नहीं है ।

(४) सर्पविष दूर करना ।

(ऋषिः— गरुत्मान् । देवता— तक्षकः ।)

- (१) इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इव । अहीनामवमा रथं स्याणुमारदयापित् ॥ १ ॥
 दुर्मः श्रोचिस्तरुणकमर्षस्य वारः परुषस्य वारः । रथस्य वन्दुरम् ॥ २ ॥
 अवं श्वेत पदा जेहि पूर्वेषु चार्परेण च । उदग्गतमिव दार्दहीनामरुमं विपं वाहुरम् ॥ ३ ॥
 अरुधुषो निमज्ज्योन्मज्ज्य पुनरवधीत् । उदग्गतमिव दार्दहीनामरुमं विपं वाहुरम् ॥ ४ ॥

[१] अर्थ— (इन्द्रस्य प्रथमः रथः) इन्द्रका पहिला रथ है, (देवानां अपरः रथः) देवोंका दूसरा रथ है, (अहीनाम तृतीयः इव) वरुणका तीसरा है । (अहीनां अथमा रथः) अहीना रथ नीच गतिवक है जो (एवामुं आत्तुं अथ अथम्) अभिप्राय यथा है और नासको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(दुर्मः श्रोचिः तरुणकं) कुटा, भाग, तुणविकेप और (अथस्य वारः परुषस्य वारः) अद्वार और पुरुषर

थे सब भी यथियां तथा (रथस्य वन्दुरम्) रथ-बन्दुर मा म भि ये सब सर्पविष दूर करनेका है ॥ २ ॥

दे (श्वेत) श्वेत औषधि । (पूर्वेषु चार्परेण च) पूर्व और उत्तर (एवा अथ जहि) पहले विपना भाग पर । इत्ये (विपं वारं आत्तुं) मसानक विष भी नीरत हो भाव । (उदग्गतं वाहुरम्) गरे हुए जलसे लकड़ी गिरनेके समान विष बह भाव ॥ ३ ॥

(अरुधुषः निमज्ज्य उन्मज्ज्य) अनेकुर और विष निमज्ज्य और उन्मज्ज्य करके (पुन अमरीच) फिर वदने मरीचि विष मसानक विष भी शाहीन हो अथ जलमें लकड़ी सीनी है ॥ ४ ॥

पैदो हान्ति कसूर्णालं पैदः श्वित्रमुतासितम् । पैदो रथर्व्याः शिरः सं विभेद पृदाकाः ॥ ५ ॥
 पैदः प्रेहिं प्रथमोऽर्जुं त्वा व्यमेमसि । अहीन् व्यस्थितात् पथो येन स्मा व्यमेमसि ॥ ६ ॥
 इदं पैदो अजायतेदमस्प परायणम् । इमान्यथैतः पृदाहिद्वयो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥
 संपतं न वि पररुद् व्याचं न सं यमत् । अस्मिन् क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमांश्च तानुभावेरसा ॥ ८ ॥
 अरमासं इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके । घनेन हान्ति वृश्चिकुमार्हिं दुण्डेनामत् ॥ ९ ॥
 अवाश्वस्येदं भेपजमुभयोः स्रजस्यं च । इन्द्रो मेऽहिमघायन्तमहिं पैदो अरन्धयत् ॥ १० ॥ (१०)
 पैदस्यं मन्महे वयं स्थिरस्यं स्थिरधाग्नाः । इमे पुश्वा पृदाकवः प्रदीध्यत आसते ॥ ११ ॥
 नृषासर्वो नृष्टर्विषा हता इन्द्रेण वृजिणा । जघानेन्द्रो जग्निमा वयम् ॥ १२ ॥
 हतास्तिरथिराजयो निर्विषासः पृदाकवः । दर्भिं करिकृतं श्वित्रं दुर्भेष्वासितं जहि ॥ १३ ॥
 कैरातिका कुमारिका मुका खनति भेपजम् । हिरण्ययीभिरभिर्भिर्गिरीणामुप सालुपु ॥ १४ ॥

अर्थ—(पैदः कसूर्णालं श्वित्रं उक्त अक्षितं, पैदः कसूर्णालं श्वित्रं और अक्षितं सर्वोको मारता है, (पैदः रथर्व्याः पृदाकवः शिरः
 ग विभेद) पैदः रथर्व्या और पृदाका शिर तोट देता है ॥ ५ ॥

दे (पैदः पैदा (प्रथमः प्रेहि) तू प्रथम अगे जा (त्वा अजु वयं एमसि) तेरे पीछे हम चलेंगे । और (येन व्यं
 एमसि) त्रिन मार्गोमे हम जायेंगे उन (पथः अहीन् व्यस्थितात्) मार्गोमे सर्वोको दूर कर दें ॥ ६ ॥

(इदं पैदो अजायते) यह पैद हुआ है, (इदं अस्य परायणं) यह इच्छा परम स्थान है । (वाजिनीवतः
 अहिद्वन्द्व अर्थात्) बलवान् सर्पनादाक अर्थात् (हमानि पदा) ये पदचिन्ह हैं ॥ ७ ॥

(संपतं न वि पररुत्) सर्पना बंद सुव न चले और (व्याचं न यमत्) तुला हुआ बंद न होवे । (अस्मिन् क्षेत्रे द्वौ
 पथौ) इस खेतमें दो पथ हैं (स्त्री च पुमान् च) एक स्त्री और दूसरा पुरुष है । (तौ उभौ अरसौ) ये दोनों अरहीन
 ॥ ८ ॥

आयमगन्धुवा भिषक्पृश्निहपराजितः । स वै स्वजस्य जन्मन उभयोर्वृश्चिकस्य च ॥ १५ ॥
 इन्द्रो मेहिमरन्धयान्मित्रश्च वरुणश्च । वानापर्जन्योऽम्भा ॥ १६ ॥
 इन्द्रो मेहिमरन्धयत्पृदाकुं च पृदाकम् । स्वजं तिरश्चिराजिं कसुणीलं दशोनसिम् ॥ १७ ॥
 इन्द्रो जघान प्रथमं जनितांरमहे तव । तेषाम्बु तृहामाणानां कः स्वित्तेषामसद्वतः ॥ १८ ॥
 सं हि शीर्षण्यग्रं पौञ्जिष्ठ इव कर्षरम् । सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्युनिजमर्होविषम् ॥ १९ ॥
 अहीनां सर्वेषां विषं परां वहन्तु सिन्धवः । हतास्तिरश्चिराजयो निर्विष्टासुः पृदाकवः २० (११)
 ओषधीनामहं वृण उर्वरीरिव साधुया । नयाम्यर्वतीरिवाहं निरैतुं ते विषम् ॥ २१ ॥
 यदुशौ सूर्यं विषं पृथिव्यामोषधीषु यत् । कान्द्राविषं कनकं कं निरैतुं ते विषम् ॥ २२ ॥
 ये अग्निजा औषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्युतं आवभुवुः ।
 येषां ज्ञातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नमसा विधेम ॥ २३ ॥

अर्थ- (सवे सुवा पृश्निहा) यह तदन सर्पनाशक (अपराजितः भिषक्) अपराजित वैद्य आता है । (सः वै स्वजस्य)
 पृश्चिकस्य) वह निःसंदेह स्वज नामक सर्पहा और बिन्दुका इन (उभयोः जन्मनः) दोनोंका नाश करनेवाला है ॥ १५ ॥
 (इन्द्रः मित्रः वरुणश्च) इन्द्र, सूर्य और वरुण [मे अहिं पृदाकुं च वरुणश्च] ये मेरे पाप आये सर्पोंको मारते हैं
 तथा [वानापर्जन्योऽम्भा] वायु और पञ्चैत्य ये दोनों भी सर्पोंको मारते हैं ॥ १६ ॥
 पृदाकुं, पृदाकम्, स्वज, तिरश्चिराजी, कसुणीलं इन सर्पोंकी जातियोंको [इन्द्र- वरुणश्च] इन्द्र मार
 देता है ॥ १७ ॥
 हे (अहे) सर्प ! [सव प्रथमं जनितांरं] तेरे पहिले उत्पादक को [इन्द्रः जघान] इन्द्र नाश करता है । [तेषां
 तृहामाणानां] उनके नाशको प्राप्त हुआमैं [तेषां कः स्वित् रसः अस्वत्] क्या उनका कुछ रस रहता है? अर्थात् ये सब पृ
 मर जाते हैं ॥ १८ ॥
 मैं सर्पोंके [शीर्षण्यं अग्रं] शीर्षको पकड़ लें [इव] ऐसा [पौञ्जिष्ठः मित्रोः कर्षरं मध्यं परेत्] पकड़ नहीं
 पड़े मध्य भागतक आकर सड़नही कानिब आता है, उस प्रकार मैं भी [अहेः विषं स्वनिजं] सर्पोंका विष विशेष प्रकारसे न
 करता हूँ ॥ १९ ॥
 [सर्वेषां अहीनां विषं] सब सर्पोंके विषको [सिन्धवः परा वहन्तु] नदियां दूर पहा ले जायें । इन तरह नदियोंकी
 और पृदाकु जातिके सब सर्प मारे गये हैं ॥ २० ॥
 [अहं ओषधीनां उर्वरीः इव साधुया यणे] मैं औषधीयोंकी उपजाऊ भूमिपर घण्टे उपनेके समान गट्टावाये प्र
 कृत और [अवेतोः इव नयामि] उनको ले अजं, अगः दे [अहे] सर्प ! [मे विषं निः सेतु] मेरा विष दूर हो
 गये ॥ २१ ॥
 (पत् विषं अतो पुमिष्ठां औषधिषु) जो विष अमि, भूमि और औषधियोंमें है, तथा जो (वानापर्जन्यं वरुणश्च)
 कन्दोमें तथा वनरानि विषयमें संगठित होता है, वह ऐसा विष (नि सेतु सेतु) निःसेत पत्ता जैय ॥ २२ ॥
 (ये अग्निजाः औषधिजाः) जो अग्निसे उत्पन्न, औषधियोंमें उत्पन्न, (ये अहीनां अन्तुजाः) जो मरेसे उत्पन्न उत्पन्न
 (विद्युतः आवभुवुः) जो बिजलीसे प्राप्त होते हैं, (येषां ज्ञातानि बहुधा महान्ति) विषयों अनेक प्रकारको जानते हैं,
 (तेभ्यः सर्वेभ्यः नमसा विधेम) उन सर्पोंको हम ममान करने हैं ॥ २३ ॥

तौदी नामासि कन्याघृताची नाम वा असि । अधस्पदेन ते पदमा ददे विपदूर्षणम् ॥२४॥
 अङ्गादङ्गात्प्र च्यावय्य हृदयं परि वर्जय । अर्धा विपस्य यत्तेजोऽवाचीनं तदेतु ते ॥ २५ ॥
 आरे अभृद्विपमरौद्विषे विपमंप्रागपि । अग्निर्विपमहेनिरंधात्सोमो निरणयीत् ॥
 दुंप्रारमन्वंगाद्विपमहिरमृत ॥२६॥ (१२)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(तौदी नाम घृताची नाम) तौदी और घृताची इन नामों की (कन्या असि) कन्या नामकी एक औषधि है ।
 (अधः पदेन ते विपदूर्षणं पदं आददे) नीचेवाले विपनाशक भागके साथ तेरी जड़ में प्राप्त करता हूँ ॥ २४ ॥
 हे औषधि! तू (अगात् अंगात्) प्रत्येक अवयवसे (प्र च्यावय्य) विषको दूर कर, (हृदयं परिवर्जय) हृदयको भी छुटा दे,
 (विपस्य यत् तेजः) विषकी जो चमक है, (तत् ते अवाचीनं पतु) वह तेरे शरीरसे नीचे की ओर दूर हो जावे ॥२५॥
 (विषं आरे अभृत्) विष दूर हुआ, (विषं अरौत्) विष चला गया, (विषे विषं अप्रागू अपि) विषमें विष दिस-
 कर पहिले जैसा विपराहत हो चुका । (अहेः विषं अग्निं निरधात्) सर्पका विष अग्नि दूर करता है, (सोमः निरणयीत्)
 सोम औषधि विष दूर करती है । (दंष्टारं विषं अन्वगात्) दंसा करनेवाले सर्पको विष पट्टुवा और उछले (अहिः अमृतं)
 वही सर्प मर गया ॥ २६ ॥

यह संतुल्य सूक्त सर्पविषको दूर करनेके लिये है । इसमें कई नाम औषधियोंके हैं, जो अच्छे वैद्योंको ही ज्ञात हो सकते हैं ।
 यह जीने मरने का नियम है, इसलिये वैद्यविद्या न जाननेवाले कवच कौश्यों का देसकर न लिखेंगे, तो ही अच्छा है । देवा तो
 यह सूक्त मारलें, परन्तु कई मंत्र मंत्रशास्त्र की दृष्टिसे देखनेवाले हैं और कई संकेत वैद्यशास्त्री दृष्टिसे सुलभवाले हैं । इस-
 लिये उन विषयोंके विशेषज्ञ इस सूक्तकी अधिक खोज करें, इतना ही यहाँ लिखा जा सकता है ।

(५) विजयप्राप्ति ।

(श्रापिः—१-२४ सिन्धुद्वीपा, २५-३५ कौशिकः, ३६-४१ ब्रह्मा, ४२-५० विह्व्यः ।
 देवता-१-२४ आपः चद्रमाश्र, २५-३५ विष्णुक्रमः, मन्त्रोक्ताः, ३६-५० मंत्रोक्ताः ।
 (१) इन्द्रस्योऽजं स्थेन्द्रस्य महं स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वृषिं । स्थेन्द्रस्य नृष्णं स्यं ।
 जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वीं युनजिम ॥ १ ॥
 इन्द्रस्योऽजं । जिष्णवे योगाय धर्मयोगैर्वीं युनजिम ॥ २ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगयेन्द्रयोगैर्वी युनजिमि ॥ ३ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगाय सोमयोगैर्वी युनजिमि ॥ ४ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगायाप्सुयोगैर्वी युनजिमि ॥ ५ ॥

इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्यं स्थ ।

जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता म आप स्थ ॥ ६ ॥ -

(२) अग्नेर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विचीं अस्मासु धत् ।

प्रजापतेर्वी धाम्नासै लोकार्य सादये ॥ ७ ॥

इन्द्रस्य भाग स्थ । ०।०।८। सोमस्य भाग स्थ । ०।०।९। वरुणस्य भाग स्थ । ०।०।१०। (१३)

मित्रावरुणयोर्भाग स्थ । ०।०।११। यमस्य भाग स्थ । ०।१२। पितृणां भाग स्थ । ०।०।१३ ॥

देवस्य सवितुर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विचीं अस्मासु धत् ।

प्रजापतेर्वी धाम्नासै लोकार्य सादये ॥ १४ ॥

(३) यो व आपोऽपां मागोऽस्त्वश्न्तर्थजुष्यो देवपजनः । इदं तमतिं सृजामि तं माम्यर्वनिक्षि ।

तेन तम्यतिंसृजामो योऽस्मान्दोष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १५ ॥

यो व आपोऽपामूर्तिस्त्वश्न्त ०।०।०।१६। यो व आपोऽपां वस्त्वोऽस्त्वश्न्त ०।०।०।१७ ॥

अर्थ- (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके लिये (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) सब भूत आपके पास आ जाय तथा (आपः मे युक्तता स्थ) जल मुझे समुपपर आप्त होवे ॥ ६ ॥

[२] (अग्नेः भागः स्थ) भाव अग्निका भाग हो, दे (देवी आपः) दिव्य जल (अस्मानु वयं धत्) हमारे तेजको धारण करो, यथोक्ति आप (अपां शुक्रं) जलोका वीर्यही हो (मज्जपतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामसे आवे (व) आपको (अग्ने लोकार्य सादये) इस लोकाके किये स्थिर स्थान देता हूं ७७॥ आप (इन्द्रस्य भागः स्थ) इन्द्रका भाग हो, (०) (सोमस्य भागः) सोमादि अंधविषोका भाग हो, (वरुणस्य) वरुणका, (मित्रावरुणयोः) सूर्य और वरुणका (यमस्य) यमका, (पितृणां) पितरोंका, (देवस्य सवितुः) सवितारकेका भाग आप दे ॥ ८-१४ ॥

[३] दे (आपः) जलो । (यः वः अपां मागः) जो आपमें जलोका भाग है, जो (अणु अन्तर्, दणुय देवपजनः) यथोक्ति अन्तर होता हुआ यह धर्ममें सगनेव ला देवोंके लिये यजनकर है, (इदं तं मतिं सृजामि) यह मैं उभे सौर देता हूं, (तं मा अग्निं अयनिक्षि) उरका तिरस्कार न करे । (तेन तं अग्निं अग्निं सृजामः) उरके उनको दूर कर देते हैं । (य अस्मान् द्रोष्टि यं वयं द्विष्म) जो हमारा देव करता है और जिनका हम देव करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनेन मेन्या) इस ज्ञानसे, इस धर्मसे और हम इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उनका वध करे और उरका भाग करे ॥ १५ ॥ ... (वः आपः अपां कर्मिः) जो जलोके तरण दे, (अपां वृमः) जो जलोका वधेय कर्मोंका भेष दे, (अपां दिव्यपः) जो जलोका वधेयके तमान तेजस्वी भाग दे, (अपां अहमा धामि दिव्यः) जो जलोका वधेय देता बर्हादिका दिव्य भाग है, तथा जो (अपां अग्रयः) जलोके अग्नि अन्न उरका भाग दे, उरकी ग्राहकके हम देवें का भाग करते हैं १५-१७ ॥

यो व आपोऽपां वृषभोऽङ्गुस्वन्त०।०।०।०॥१८॥

यो व आपोऽपां हिरण्यगर्भोऽङ्गुस्वन्त०।०।०।०।०॥१९॥

यो व आपोऽपामग्रमा पृथिवीदिव्योऽङ्गुस्वन्त०।०।०।०।०॥२०॥ (१४)

ये व आपोऽपामग्रयोऽङ्गुस्वन्तर्षुजुष्या देवयजनाः ।

इदं तानात्तं सृजामि तान्माभ्यवनिक्षि ।

तैस्तमभ्यवर्तमृजामो योऽङ्गुस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृषीयोनेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ २१ ॥

(४) यदेर्षाचीनं त्रैहायुणादनृतं किं चोद्विम । आपो मा तस्मात्सर्वस्मादुरितात्पान्त्वंहसः ॥ २२ ॥

समुद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमर्षातन । अरिष्टाः सर्वहायसो मा च नुः किं चनाममत् ॥ २३ ॥

अग्निं प्रा आपो अर्षं रिप्रमस्मत् ।

प्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीक्षाः प्र दुष्यभ्यं प्र मलं वहन्तु ॥ २४ ॥

(५) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा पृथिवीसंशितोऽग्निर्तेजाः ।

पृथिवीमनु वि क्रमेऽहं पृथिव्यास्तं निर्भजामो योऽङ्गुस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

म मा जीवीत्तं प्राणो जहात् ॥ २५ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहान्तरिक्षसंशितो वायुर्तेजाः ।

अन्तरिक्षमनु वि क्रमेऽहमन्तरिक्षात् तं निर्भजामो ०।० ॥ २६ ॥

[४] अर्ष- (त्रैहायणात् अर्षाचीनं यत् किं च) तीन वर्षोंके अन्दरअन्दर जो कुछ (अनृतं ऊषिम) अथवा मायन विषा है, (सस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् ब्रह्मणः) उध मन् प्राये (आपः मा पान्तु) जल मुझे बचावे ॥ २२ ॥

द्वे भागः ! (वः समुद्रं प्र हिणोमि) आपकों में समुद्रके प्रति भजता हूँ, आप (स्वां योनिं अर्षातन) अपने उगमस्थानको प्रप्त होओ । (सर्वहायसः अरिष्टा) सर्वोत्तम आयुष्य अदिगिन देते हुए [नः किंचन मा आगमत्] हम सबको विधी तरह रोग न हो ॥ २३ ॥

[आपः अग्निः] जल निर्देय है, हमसे वे बर [आगमात् निर्भजय] हम सबको दोष दूर करें । [सुप्रतीक्षा अस्मत् दुरितं यन्मः प्र] उतम रूपका जल हम सबको पाप और मल दूर करे । [दुष्यभ्यं मलं प्र प्र वहन्तु] दुष्ट स्वप्न और मल बहाकर दूर में जायें ॥ २४ ॥

सू० ५; मं० १८-३६]

- ॥ विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा द्यौसंशितः सूर्यतेजाः । दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं ०।० ॥ २७ ॥
- विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मनस्तेजाः । दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्भ्यस्तं ०।० ॥ २८ ॥
- विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाशासंशितो वाततेजाः । आशा अनु वि क्रमेऽहमाशाभ्यस्तं ०।० ॥ २९ ॥
- विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नह ऋक्संशितः सामतेजाः । ऋचोऽनु वि क्रमेऽहमुग्भ्यस्तं ०।० ॥ ३० ॥ (१५)
- विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः । यज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात् ०।० ॥ ३१ ॥
- विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहौषधीसंशितः सोमतेजाः ।
ओषधीरनु वि क्रमेऽहमौषधीभ्यस्तं ०।० ॥ ३२ ॥
- ॥ विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाऽप्सुसंशितो वरुणतेजाः । अपोऽनु वि क्रमेऽहमद्भ्यस्तं ०।० ॥ ३३ ॥
- विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कृपिसंशितोऽन्नतेजाः । कृपिमनु वि क्रमेऽहं कृप्यास्तं ०।० ॥ ३४ ॥
- विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ।
प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात् तं निर्भ्रजामो योऽऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥
स मा जीवीत् तं प्राणो जहात् ॥ ३५ ॥

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमर्मुष्ट्यां विश्वाः पृतेना अरातीः ।
इदमहमाभ्युपायणस्याभ्युत्पायाः पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वैष्टयामीदमैनमप्यराञ्चं पादयामि ३६

अर्थ- [सौः संशितः सूर्यतेजाः] तू तुलोकमे तेजस्वी और सूर्यके तेजसे युक्त है, मैं [दिवं अनु वि क्रमे] तुमकोहमें पराक्रम करता हूँ और उस तुलोकसे उसे हटा देता हूँ ॥ २७ ॥... [दिक्संशितः मनस्तेजाः] तू दिशाओंमें तेजस्वी और मनके तेजसे युक्त युक्त है, मैं [दिशाः] दिशाओंमें पराक्रम करता हूँ और दिशाओंमें उसको हटा देता हूँ ॥ २८ ॥... [आशासंशितः वाततेजाः] तू उग्रदिशाओंमें तेजस्वी और वातके तेजसे युक्त है, सब उग्रदिशाओंमें मैं पराक्रम करता हूँ और उसको बहाये हटा देता हूँ २९ ॥ [ऋक्संशितः सामतेजाः] ऋग्वेदके ज्ञानसे तेजस्वी और सामके तेजसे युक्त है, मैं [ऋचः] अनु वि क्रमे] ऋषिशान्से पराक्रम करता हूँ और ऋचाओंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३० ॥ [यज्ञसंशितः सोमतेजाः] तू यज्ञसे तेजस्वी व शानके तेजसे युक्त है, मैं यज्ञसेयमें पराक्रम करता हूँ और उसको पक्षसे हटाता हूँ ॥ ३१ ॥... [ओषधीसंशितः सोमतेजाः] तू औषधिशाला तेजस्वी और सोमके तेजसे युक्त है, मैं [ओषधीः] अनु-वि क्रमे] औषधाधिकारमें पराक्रम करता हूँ और औषधियोंमें उसको हटाता हूँ ॥ ३२ ॥... [अपोसंशितः वरुणतेजाः] तू जलोंसे तेजस्वी और वरुणके तेजसे युक्त [अपः] अनु वि क्रमे] जलोंमें मैं पराक्रम करता हूँ और अपोंमें उसको हटाता हूँ ॥ ३३ ॥... [कृपिसंशितः अन्नतेजाः] तू कृपिसे तेजस्वी और अन्नके तेजसे युक्त है, मैं [कृपिः] अनु वि क्रमे] कृपिसे पराक्रम करता हूँ और कृपिसे उसे हटाता हूँ ॥ ३४ ॥... [प्राणसंशितः पुरुषतेजाः] तू प्राणसे तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त है [प्राणं] अनु वि क्रमे] प्राणसेयमें विरुध करता हूँ और [प्राणात् तं निर्भ्रजामः] प्राणसे उसको हटाता हूँ, कि जो हमारा देह करण और त्रिषका हम देह करते हैं, वह न जीवे, उसको प्राण छोड़ देये ॥ ३५ ॥

सूर्यस्यावृत्तमन्वावर्त्ते दक्षिणामन्वावृत्तम् । सा .. द्रविणं यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३७ ॥
 दिशो ज्योतिष्मतीरभ्यावर्त्ते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३८ ॥
 सप्तऋषीन्भ्यावर्त्ते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३९ ॥
 ब्रह्माभ्यावर्त्ते । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४० ॥
 ब्राह्मणां अभ्यावर्त्ते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४१ ॥
 (७)पं वयं मृगयामहे तं वधै स्तृणवामहे । व्यात्तं परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम् तम् ॥ ४२ ॥
 वैश्वानरस्य दंप्रभ्यां हेतिस्तं समधाद्रभि । इयं तं प्सात्वाहुतिः समिहे ि सहीयसी ॥ ४३ ॥
 राज्ञो वरुणस्य वन्धोऽसि । सोऽमुमांमुष्यायणमुष्याः पुत्रमन्नं प्राणे वधान ॥ ४४ ॥
 य अन्नं भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमसुं । तस्य नस्त्वं भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ॥ ४५ ॥
 अपो दिव्या अंचायिपं रसेन समपृक्षमहि । पयस्वानम्र आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥ ४६ ॥

अर्थ- [सूर्यस्य आवृत्तं] सूर्यका आवर्तन अर्थात् [दक्षिणां अन्ववृत्तं] दक्षिण दिशामें गमन है, उसके साथ [अनु आवर्त्ते] अनुकूल होकर जाता हूं । [सा मे द्रविणं यच्छतु] यह मुझे धन देवे । [सा मे ब्राह्मणवर्चसं] वह मुझे ज्ञानतेज देव ॥ ३७ ॥
 [ज्योतिष्मतीः दिशः अभ्यावर्त्ते] तेजोयुक्त दिशाओंमें मैं गमन करता हूं । वे [ता०] मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ३८ ॥
 [सप्तऋषीन् अभ्यावर्त्ते] सप्त ऋषियोंके अनुकूल गमन करता हूं । [ते०] वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ३९ ॥
 [ब्रह्म अभ्यावर्त्ते] ज्ञानके अनुकूल मैं चलता हूं [तत्०] वह मुझे धन और ज्ञानका तेज देवें ॥ ४० ॥
 [ब्राह्मणां अभ्यावर्त्ते] ब्रह्मणोंके अनुकूल मैं चलता हूं । [ते०] वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ४१ ॥
 [७] [पं वयं मृगयामहे] जिसे हम हूँदते हैं, [तं वधैः स्तृणवामहे] उसे वधोद्वे-दयिपारोसे नष्ट करते हैं, और [परमेष्ठिनः प्सात्तं] परमेश्वर की विकराल दंप्रभों [तं प्सात्तं] उस हम ज्ञानके योगसे ढाक देते हैं ॥ ४२ ॥
 [वैश्वानरस्य दंप्रभ्यां] ईश्वरकी दावों द्वारा बननेवाला जो [हेति] हयियार है, उससे [तं अभि समधात्] उठका नाश करते हैं । [तं प्सात्तं] उठका नाश करके [इयं समिहे] यह जा समिधा इस यज्ञमें ढाली जाती है, वह [सहीयसी] मनुष्यों पर करनेके लिये समर्थ है ॥ ४३ ॥
 [वरुणस्य राज्ञः वन्धोऽसि] वरुणराजके तू बंधनमें पडा है, [सः असुं] वह इस [अमुष्यायणं अनुष्याः पुत्रं] इस गोत्रके अनुकूल सातके पुत्रको [अन्ने प्राणे वधान] अन्न और प्राणमें बांध देता हूं ॥ ४४ ॥
 हे [सुव पते] पृथ्वीके स्वामी ! [यत् ते अन्नं] जो तेरा अन्न [पृथिवीं अनु आक्षियति] पृथ्वीपर है, हे [प्रजापते] प्रजाके पालक ! [तस्य नस्त्वं संप्रयच्छ] तुम उसको हमें प्रदान करों ॥ ४५ ॥
 हे दिव्य [आप] जलो ! [मयापिपं] याचना करता हूं, कि [रसेन समपृक्षमहि] हमें रखके संतुष्ट करी । हे [अमे] अंत ! [पयस्वानम्र आगमं] रखके साथ मैं आ रहा हूं [तं मा वचसा सं सृज] मुझे तेजसे युक्त कर ॥ ४६ ॥

सं मांसे वर्षसा सृज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ ४७ ॥

यदये अद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्तुष्टं जनयन्त रेभाः ।

मन्योर्मनसा शरव्याइ जायते या तथा विष्व हृदये यातुधानान् ॥४८॥

परा शृणीहि तर्पसा यातुधानान् परांश्चै रक्षो हरसा शृणीहि ।

पराञ्चिषा मूर्देवां छृणीहि परांसुवृषः शोशुंचतः शृणीहि ॥ ४९ ॥

अपार्मस्मै वज्रं प्र हरामि चतुर्भूतिं शीर्षमिद्याय विद्वान् ।

सो अस्याङ्गानि प्र शृणातु सर्वा तन्मे देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥ ५० ॥ (१७)

अर्थ—हे अग्ने ! [मा वर्षसा संवृज] तुझे तेजसे युक्त कर, [प्रजया आयुषा सं] प्रजा और आयुसे युक्त कर । [देवाः ऋषय मे विद्युः] देवता मेरे दस मासको जानें । [इन्द्रः ऋषिभिः सह विद्यात्] इन्द्र ऋषियोंके साथ इस विषयको जानें ॥ ४७ ॥

हे अग्ने ! [यत् अद्य मिथुना शपातः] आज जो मिलकर गाली देते हैं, [यद् रेभाः वाचः वष्टं जनयन्तं] जो वस्तु वाणीका दीप करते हैं, [या मन्योः मनसः शरव्या जायते] जो क्रोधसे मनकी दिशा दीतो हैं, [तथा यातुधानान् हृदये विष्व] उससे दुष्टोंके हृदयोंका वेध कर ॥ ४८ ॥

[यातुधानान् तर्पसा परा शृणीहि] दुष्टोंकी अपने तापसे दूर भगा, हे अग्ने ! [रक्षो हरसा परा शृणीहि] राक्षसोंको अपने बलसे दूर कर । [अर्चिषा मूर्देवान् परा शृणीहि] अपनी उरखाने मूर्तोंको दूर कर, और [अनुवृषः शोशुंचतः परा शृणीहि] दुष्टोंके प्राणोंर लक्ष होनेवालोंको दूर कराते हुए दूर भगाओ ॥ ४९ ॥

[विद्वान्] मैं यह सब जानता हुआ, [अपार्मस्मै वीर्यमिद्याय] इसका सिद्ध तोड़नेके लिये [अपां चतुर्भूतिं वज्रं प्र हरामि] अलोंके चारों ओर नाश करनेवाले वज्रकी फेंकता हूँ । [सो अस्याङ्गानि प्रशृणातु सर्वा] वह सब देव अनुकूलताके साथ जानें ॥ ५० ॥

संक्षेपसे प्रथमके १ मंत्रोंमें विजयप्राप्तिके लिये अर्थात् आवश्यक विषयोंकी सूचना इस तरह दी है ।

मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करनेके लिये करना चाहिये, जिससे शत्रु नाशकी प्राप्त हो और अपना विजय हो ।

मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जलमें सब शरीर, मन आदिकी निर्दोषता सिद्ध होती है, उसीसे शरीरके और मनमें मल दूर होते हैं । मनके मलोंसे खरप्रदाय होता है और शरीरके मलोंसे रोग होते हैं । जलप्रयोगसे ये सब दोष दूर होते हैं और मनुष्य निर्दोष होता है और विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । जबतक शरीर और मनमें दोष होंगे, तबतक विजय प्राप्त नहीं हो सकता और प्राप्त होनेपर स्थिर भी नहीं रह सकता ।

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, सूर्य, दिशा उपदिशा, ऋचा, यजु, यज्ञ, ऋषि, सोम, आप, कृषि, अन्न, प्राण आदि सब स्थानोंसे शत्रुको दहाना चाहिये और इन स्थानोंको शत्रुहीत करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मंत्रोंका है ।

इनका करनेपर विजय होगा और ऐसा पवित्र वीरही शत्रुको बंधकर उसको पाँवके तले दबा सकता है, यह बात ३६ से मंत्रमें बही है ।

सूर्यमें तेजस्वित्वा, दिशाओंसे विस्तृत कार्यक्षेत्र, ऋषिओंसे ज्ञान, ब्रह्म अर्थात् मंत्रोंसे सुविचार और ब्राह्मणोंसे उत्तम उपदेश प्राप्त करनेके विजया होनेकी सूचना मंत्र ३७ से ४१ तकके मंत्रोंमें है ।

४२-४३ इन दो मंत्रोंमें अपने शत्रुकी परमेश्वरके अधीन अर्थात् उसके न्यायके अधीन करनेकी लिखा है । स्वयं उसके पास न करते हुए ऐसा करना, कि वह अपना कुछ न कर सके, और पथ तू उसके ईश्वरके हवाले करना । परंतु ऐसा करनेके लिये अपना बल बढ ना चाहिये, शत्रुका घटाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड़ सके ।

शत्रु अपना वैदा होनेपर भी उसे परमेश्वरका कैदा मानना चाहिये । उसका नाश करना है तो परमेश्वर करे । अपने पास बल, अन्न, जल, सूर्य, तेजस्वित्वा आदिकी अधिकता रहे, और शत्रुके पास वैदा बरतनेके कम हों, ऐसी योजना करना चाहिये । यहाँतक ४७ वें मंत्रतकके मंत्रभागसे बोध मिलता है ।

शाली गलेछ अपने राज्यमें कोई क्षित्रीको न देवे । यह वाणीछ अभयवद्धार शत्रुके राज्यमें चाहे होता रहे । दुष्टोंका विध्वंस इस तरह करना और शत्रुओंकी रक्षा करनी चाहिये । यह इस सूक्तका संक्षेपसे आशय है ।

(६) मणिवन्धन ।

(ऋषिः-पृहस्पतिः । देवता-फालमणिः, वनस्पतिः, ३ आपः)

अरातीषोर्भ्रातृच्यस्य दुर्हादीं द्विपुतः शिरः । अपि वृक्षाम्पोजमा ॥ १ ॥

यमं मद्यमयं मणिः फलाञ्जातः करिष्यति । पूर्णो मन्थेन भार्गममूर्त्तैर्न सह वर्धेसा ॥ २ ॥

अर्थ- (अरातीषोः भ्रातृच्यस्य) शत्रु शिरः (दुर्हादः द्विपुतः शिरः) दुष्ट हृदयी और द्वेष करनेवालेका शिर [जोजला मणि वृक्षामि] यमं मद्यमयं मणिः ॥ १ ॥

[याम्पोजमा] यमं मणिः [मन्थेन वना वृक्षा सह मणिः] मन्थं वमं करिष्यति] मेरे लिये कष्टकर शीतला करेगा । [मद्यमयं मद्यमयं मणिः सह पूर्णः] मद्यमयं-मद्यमयं रस और बंधनेके पुष्प होनेके कारण पूर्ण यमयं सह मणि [मा जाममन्] मेरे पद अगता है ॥ २ ॥

यत् त्वां शिक्षः पुराऽवधीत् तक्षा हस्तेन वास्या ।

आपस्त्वा तस्माज्जीवलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम् ॥ ३ ॥

हिरण्यस्रगयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महो दधत् । गृहे वसतु नोऽतिथिः ॥ ४ ॥

तस्मै घृतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे ।

स नः पितृवं पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयधिकितसतु भूयोभूयः श्वाश्वौ द्वेभ्यो मणिरेत्यं ॥ ५ ॥

यमबंधाद् बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तमग्निः प्रत्यंमुञ्चत् सो अस्मै दुह् आर्ज्यं भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ६ ॥

यमबंधाद् बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे । तमिन्द्रः प्रत्यंमुञ्चतौजसे वीर्यायि कम् ।

सो अस्मै बलमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ७ ॥

यमबंधाद् बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं सोमः प्रत्यंमुञ्चत् महे श्रोत्राय चक्षसे ।

सो अस्मै वर्च इद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ८ ॥

यमबंधाद् बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं धर्युः प्रत्यंमुञ्चत् तेनेमा अंजयद् दिशः ।

सो अस्मै भृतिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ९ ॥

अर्थ- [यत् त्वा शिक्षः तक्षा] जो मुझे कुशल तर्काण [वास्या हस्तेन पुरा अवधीत्] शस्त्रयुक्त हाथसे मारता है [तस्मात्]
उपशे [जीवलाः शुचयः जायः] जीवन देनेवाले झट जल [शुचिं त्वा पुनन्तु] मुझ पावत्र बीरको पवित्र बनवे ॥ ३ ॥
[मयं मणिः] यह मणि [हिरण्यस्रगम्] सुवर्णमाला, [श्रद्धां यज्ञं महो दधत्] धृष्टा भक्ति, वरा भार महारथका धारण
करे और यह [नः गृहे अतिथिः वसतु] हमारे घरमें पुत्रनीव जैसा होकर रहे ॥ ४ ॥
[तस्मै घृतं सुरां मधु अन्नं क्षदामहे] उनको लिये घी, उड़ि जल, काद और अन्न हम देने दें, [मः मः पुत्रेभ्यः श्रेयः]
[तस्मै घृतं सुरां मधु अन्नं क्षदामहे] उनको लिये घी, उड़ि जल, काद और अन्न हम देने दें, [मः मः पुत्रेभ्यः श्रेयः]
[तस्मै घृतं सुरां मधु अन्नं क्षदामहे] उनको लिये घी, उड़ि जल, काद और अन्न हम देने दें, [मः मः पुत्रेभ्यः श्रेयः] मणि देवोंके
पाषण्डे यहाँ आकर [भूयोभूयः श्वःश्वः] बारंबार और प्रतिदिन हमें मुझ देवों ॥ ५ ॥
[फालं घृतश्चुतं खदिरं] फालसे उत्पन्न पतिते भापूर खादिरका बनारा और बीरका बडायेवाला मणि है, [मं
भोजसे बृहस्पतिः अजस्रान्] जिसको बलशुद्धि लिये बृहस्पतिने यह मणि बांधा है, [त अग्निः प्रत्यं अमुञ्चत्] उमे अग्नि मुझे
देवे, धारण कराने, [सो अस्मै भूयोभूयः श्वःश्वः आर्ज्यं दुहे] यह इच्छे लिये प्रतिदिन बारंबार घी देने । [तं द्विपतो
जहि] उछड़े तू शत्रुओंको मार अर्थात् विजय कर ॥ ६ ॥
[यं०] शिवपर मुहरगतने ... मने बांधा है, [त इन्द्रः पति अमुञ्चत्] उमे इन्द्र मुझे देने और [जोजसे वीर्याय
कम्] भाग्य, बीर्य और सुख प्राप्त करावे । [सो अस्मै वर्च इद् दुहे०] यह उच्छड़े वल देव० ॥ ७ ॥
[यं०] शिवपर० ... [तं सोमः मणि अमुञ्चत्] उमे सोम मुझे देने, [महे श्रोत्राय चक्षसे] महारथ, धं प्र और रई
देवे । उमे [वर्चः दुहे०] यह वर्च देवे० ॥ ८ ॥ [यं०] शिवपर० ... [तं धर्युः पति अमुञ्चत्] उमे धर्यु देव [तं भद्रा
दिशः अजस्रान्] भार उछड़े यह अज दिशकोंको, [सो अस्मै भृतिमिद् दुहे०] यह इच्छे लिये देवों देवे० ॥ ९ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्षणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खंदिरमोजसे ।

तं विभ्रच्चन्द्रमां मणिमसुराणां पुरोऽजयद् दानवानां हिरण्ययीः ॥

सो अस्मै श्रियमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १० ॥ (१८)

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशर्वे ।

सो अस्मै वाजिनं दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ ११ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशर्वे । तेनेमां मणिनां कृपिमश्विनां वृभि रक्षतः ।

स भिषग्भ्यां महो दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १२ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशर्वे । तं विभ्रत् सग्निता मणिं तेनेदमजयत् स्वः ।

सो अस्मै सूनृतां दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १३ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशर्वे । तमापो विभ्रतीर्षणिं सदा धावन्त्यक्षिताः ।

स आभ्योऽभृतमिद् दुहे भूयोभूयःश्वः श्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १४ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशर्वे । तं राजा वरुणो मणिं प्रत्यमुञ्चत शुभुवम् ।

सो अस्मै सत्यमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १५ ॥

यमवध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशर्वे । तं देवा विभ्रतो मणिं सर्वाहोिकान् युधाऽजयन् ।

स एभ्यो जितिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १६ ॥

अर्थ- [य] [स मणि विभ्रत् चन्द्रमा] उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा [असुराणां दानवानां हिरण्ययीः] अजयत्] अपुरों और दानवोंकी सुवर्णयुक्त नगरोंको पराजित करता है । [स अस्मै श्रिय दुहे०] वह इसके लिये शी देता है० ॥ १० ॥

[य०] जिसको बृहस्पते मणि वापता है और [आशर्वे वाताय] गतिमय वायुकी शक्तिसे युक्त करता है, [स अस्मै वाजिनं दुहे०] वह इसके लिये अश्व देता है० ॥ ११ ॥

[य०] जिसको बृहस्पति मणि वापता है, [तेन मणिना] उस मणिसे [कृपिमश्विनां वृभि अभिरक्षत] अश्विनोंके देव इनके कृपिकी रक्षा करते हैं । [स भिषग्भ्यां मह दुहे] वह उन वैद्योंके द्वारा इसे बड़ा तेज या अन्न देता है० ॥ १२ ॥

[य०] [तं मणिं सग्निता विभ्रत्] उस मणिको सग्नितासे धारण किया, [स तेन स्व अजयत्] उससे स्वर्णयुक्त प्रकृत का यजन किया, [स अस्मै सूनृतां दुहे] वह इनके लिये सत्य देता है० ॥ १३ ॥

[य] .. [स मणिं अपा विभ्रती] उस मणिको पल धारण करती है, [सदाः धावन्ति] अश्व होकर पला दौड़ती है [स आभ्यो अभृत दुहे०] वह इनके लिये अभृत देता है० ॥ १४ ॥

[य०] [स समुद्र मणि राजा वरुण प्रत्यमुञ्चत] उस सुसदायी मणिको राजा वरुण छोड़ देता है, [स अस्मै सत्यं दुहे] वह इनके लिये सत्य देता है० ॥ १५ ॥

[य] [तं मणिं देवा विभ्रतः] उस मणिको देवोंने धारण किया और [युधा सर्वाहोिकान् अजयत्] ५२ बरके पल लोहोंकी जीत लीया । [स एभ्यो जिति इत् दुहे०] वह इनकी विजय देता है० ॥ १६ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्वीताय मणिमांशवे । तपिसं देवतां मणिं प्रत्यमुञ्चन्त शुभुर्वम् ।

स आभ्यो विश्वमिद् बृहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ १७ ॥

ऋतवृत्तमवभ्रातृवास्तमवभ्रत । संवत्सरस्तं ब्रूत्वा सर्वं भूतं वि रक्षति ॥ १८ ॥

अन्तर्द्वेषा अवभ्रत प्रदिशस्तमवभ्रत । प्रजापतिसृष्टो मणिद्विपतो मेऽपराँ अकः ॥ १९ ॥

अथर्वाणो अवभ्रतार्थवृणा अवभ्रत ।

तैर्मदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ २० ॥ (१९)

तं घाता प्रत्यमुञ्चत स भूतं व्यकल्पयत् । तेन त्वं द्विपतो जहि ॥ २१ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्द्वैवेभ्यो असुराक्षितिम् । स मायं मणिरामंमुद् रसेन सह वचसा ॥ २२ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्द्वैवेभ्यो असुराक्षितिम् ।

स मायं मणिरामंमुद् सह गोभिरजाविभिरचैनं प्रजयां सह ॥ २३ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्द्वैवेभ्यो असुराक्षितिम् ।

स मायं मणिरामंमुद् सह त्रींहियवाम्प्रां महसा भूत्यां सह ॥ २४ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्द्वैवेभ्यो असुराक्षितिम् ।

स मायं मणिरामंमुन्मर्षोर्धृतस्य धारया कूलालेन मणिः सुह ॥ २५ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्द्वैवेभ्यो असुराक्षितिम् ।

स मायं मणिरामंमुदूर्जेषा पर्यसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥

अर्धे- [सं०] - [तं धामुं हं मणि देवता प्रत्यमुञ्चत] उष सुसदायी मायको देवताभ्यो होतृ दियो, [सः भाष्यः विश्वं इह दुहे]

यद् इनके त्वे सष सुस देता हे ० ॥ १७ ॥

[ऋतवः सं मवभ्रत] ऋतु उषको वापते रडे, [आतेवाः सं मवभ्रत] मनुष्ये उषस पदार्थं वसतां वापते दे ।

[संवत्सरः सं मवभ्रत] संवत्सर उषे वाचकर [सर्वं भूतं विरक्षति] सष भूतमादधे रक्षा करता दे ॥ १८ ॥

[अन्तर्द्वेषा सं मवभ्रत] अन्तर्द्वेषाभ्यो उषे वांधा, [मायिः सं मवभ्रत] विश्वाभ्यो उषे वांधा, यद् [मणिरामं]

सृष्टो मणिः] प्रजापतिने निर्माण किया मणि (ये दियत. अषरत्त अकः) अरे धामुंभको नोये करता दे ॥ १९ ॥

[मयर्जयो मवभ्रत] अथर्वाभ्यो इते वांधा (मायर्जयो मवभ्रत) मायर्जयोभ्यो इते वांधा या, [तैः मदिन- मंगिरसाः]

उषसे मवभ्राद् ब्रुप आभिरस (दस्यूनां पुरः विभिदुः) धामुंभको नगराभ्यो तोहसे रडे, [तेन त्वं द्विपतः जहि] इषसे ए मने धामुंभको पराल कर ॥ २० ॥

[तं घाता प्रत्यमुञ्चत] उषे घातने पावन किया या । [सः भूतं व्यकल्पयत्] बह भूतको बननेसे मवभ्रं ब्रुभा

तेन त्वं द्विपतः जहि] उषसे मने नू मने धामुंभको पराल कर ॥ २१ ॥

(सं०) ... [असुराक्षिति] जिये असुर-निन-मधे (दरेम्य- बृहस्पतिः मवभ्राद्) देवोदे त्वेने बृहस्पतिने वांधा या, [सः]

अथ मणिः सा] यद् मणि मेरे वात (रविन वचंया मद् भागमत्) रत अरे र सेहके स य भागवा दे ॥ २२ ॥

(सं०) ... स [गोभिः मज्जाभिः मधन प्रजया सह] योरे ककरेवां, अह अरे मज्जाके मत्त ॥ २३ ॥

(सं०) ... [त्रींहियवाम्प्रां महसा मूया सह] भावन को स र देवदेवे मय. मरवा ... (मयोः पृथग पृथग बीमभेक

पृ०) यो, मनु अरे वेदकी भागभ्यो मय-मरवा... (पयगाहरेभ्यो मिया सह) एव मन अरे मयोः मय- ॥ २६ ॥

यमवर्धनाद् बृहस्पतिर्द्वेषेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमत् तेजसा त्विष्यां सह यज्ञसा कीर्त्या सह ॥ २७ ॥

यमवर्धनाद् बृहस्पतिर्द्वेषेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमत् सर्वाभिर्भूर्तिभिः सह ॥ २८ ॥

तमिमं देवतां मणिं महौ ददत्तु पुष्टये । अभिष्टं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिम् ॥ २९ ॥

ब्रह्मणा तेजसा सह प्रति मुञ्चामि मे शिवम् ।

असपत्नः सपत्नहा सपत्नान् मेऽधरौ अकः ॥ ३० ॥ (२०)

उत्तरं द्विपतो मामयं मणिः कृणोतु देवजाः । यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते ॥

स मायमार्धिं रोहतु मणिः श्रेष्ठथाय मूर्धतः ॥ ३१ ॥

यं देवाः पितरो मनुष्याः उपजीवन्ति सर्वदा । स मायमार्धिं रोहतु मणिः श्रेष्ठथाय मूर्धतः ॥ ३२ ॥

यथा बीजमूर्धरायां कृष्टे फालेन रोहति । एवा मयि प्रजा पशवोऽन्नमन्नं वि रोहति ॥ ३३ ॥

यस्यै त्वा यज्ञवर्धनं मणं प्रत्यमुचं शिवम् । तं त्वं ज्ञतदक्षिण मणे श्रेष्ठथाय जिन्वतात् ॥ ३४ ॥

एतमिधमं समाहितं जुपाणो अग्ने प्रति हयं होमैः ।

तस्मिन् विदेम सुमतिं स्वस्ति प्रजां चक्षुः पशून्तस्मिद्धे जातवैदमि ब्रह्मणा ॥ ३५ ॥ (२१)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३३ ॥

अर्थ— (तेजसा त्विष्या यज्ञसा कीर्त्या सह) तेज, धर्मक, यज्ञ कीर्ति के साथ ॥ २७ ॥

(सर्वाभिः मणिभिः सह.....) सब ऐश्वर्य के साथ सह मणि (सा जागमत्) मेरे पास आया है ॥ २८ ॥

(तं इमं मणिं) इस मणि को (देवता पुष्टये मणं दत्तु) देवताएं पुष्टि के लिए मुझे दें । यह (अभिष्टं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिं) सपत्नाघक, क्षात्रतेज ब्रह्मनेपाला, वैरीका विध्वंसक यह मणि है ॥ २९ ॥

(ब्रह्मणा तेजसा सह) शान और तेज के साथ (मे निधं प्रति मुंचामि) इस कल्याणकारी मणि को धारण करता हूँ । यह मणि (अमयान् सपत्नहा) सपत्नरहित और सपत्नाघक है, तथा (मे सपत्नान् अधरान् अकः) शान मेरे सपत्नाघों की धारण करता है ॥ ३० ॥

[अयं देवता मणिः] यह देवों के उत्पन्न होनेवाला मणि [मां त्रिपतः उत्तरं हृणोतु] मुझे सपत्नाघों के अधिक सतम अधम्य मे रक्षे । [यद्य दुग्धं] त्रिपत दुग्ध गया धार [इमे त्रयः कोकाः उपासते] ये तीनों लोक प्रात करते हैं ।

[स अयं मणिः] यह यह मणि [मा र्धमवाय मूर्धतः अदिरोहतु] मुझे श्रेष्ठ स्थान के ऊपर चढ़ावे ॥ ३१ ॥

(देवाः पितराः, मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव पितर और मनुष्य त्रिपतर सदा निर्भर रहते हैं, यह (अत्र पाशु) मेरे पशुओं के लिए ॥ ३२ ॥

(७) सर्वाधारका वर्णन ।

(आधिः-अथर्वा । देवता-स्कम्भः आत्मा वा)

कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे ऋतमस्याप्याहितम् ।

कृत्तं कृत्तं श्रद्धाऽस्य तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥

कस्मादङ्गाद् दीप्यते अग्निरेस्य कस्मादङ्गाद् पवते मातरिश्वा ।

कस्मादङ्गाद् विमिथीतेऽर्धं चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम् ॥ २ ॥

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्यन्तरिक्षम् ।

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता घोः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥

कः प्रेष्यन् दीप्यते ऊर्ध्वो अग्निः कः प्रेष्यन् पवते मातरिश्वा ।

यत्र प्रेष्यन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ४ ॥

कार्षिमासाः कृ यन्ति मासाः संवत्सरेण सह संविदुनाः ।

यत्र यन्त्युतयो यत्रार्त्विवाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ५ ॥

कं प्रेष्यन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदुनि ।

यत्र प्रेष्यन्तीरभियन्त्याधिः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ६ ॥

अर्थ— (अस्य कस्मिन् अंगे तपो आधिष्ठते) इस मनुष्यके किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती है ? (अस्य कस्मिन् अंगे कृतं अप्याहितं) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत— सरलताका भाव रहता है ? (अस्य अङ्गात्तं कृत्तं कृत्तं श्रद्धाऽस्य तिष्ठति) इसमें श्रद्धा और तप कहाँ रहते हैं ? (अस्य कस्मिन् अंगे सत्यं प्रतिष्ठितम्) इनके किस अवयवमें सत्य रहता है ? ॥ १ ॥
 (अस्य कस्मात् अंगान् अग्निः दीप्यते) इस परमात्माके किन अंगमें अग्नि प्रदीप्त होता है ? (कस्मात् अंगान् मातरिश्वा पवते) इसके किस अवयवमें वायु बहता है ? (कस्मात् अंगान् चन्द्रमा विमिथीते) किस अवयवमें चन्द्रमा प्रकाशित होता है ? (महः स्कम्भस्य अंगं मिमानः) और महान् रश्मि अर्थात् विद्याधारके किस अंगका मापन वह करता है ? ॥ २ ॥
 (अस्य कस्मिन् अंगे भूमिः तिष्ठति) इस परमात्माके किन अंगमें भूमि रहती है ? (कस्मिन् अंगे अन्तरिक्षं तिष्ठति) किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है ? (कस्मिन् अंगे आहिता घोः तिष्ठति) किस अंगमें यह अशुभित पुत्रोक्त रहता है ? और (कस्मिन् अंगे दिवः तिष्ठति) किस अंगमें तबानर पुत्रोक्तके परला भाग रहता है ? ॥ ३ ॥
 (ऊर्ध्वः अग्निः कः प्र-ईप्सन् दीप्यते) ऊपरका अङ्ग अर्थात् ऊर्ध्व किन और देखना द्वारा प्रकाशता है ? (मातरिश्वा यत्र प्र-ईप्सन् पवते) वायु कहाँ शक्ति रखकर बहता है ? (यत्र प्र-ईप्सन्तीः आधुवः कस्मिन् अंगे) जहाँ रहति रहते हुए ये अमरत्व कहते हैं ? (सं रक्ष्ये ब्रूहि) उक्त सर्वाधारके विषयमें मुझे यह दे कि (सः कतमः स्विदेव सः) वह कौनसा है ? ॥ ४ ॥
 (अयंमासाः मासाः) पक्ष और महीने (संवत्सरेण सह संविदुनाः) वर्षके साथ मिलकर हुए (कृ यन्ति) कहाँ सन्ध्या कर रहे हैं ? (यत्र सत्रयः यत्र आर्त्विवा यन्ति) जहाँ वे सत्र और ऋतुमें उदयन पदार्थ कर रहे हैं, (सं रक्ष्ये ब्रूहि) उक्त सर्वाधि रक्षे विषयमें यह दे कि वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ५ ॥
 (यत्र प्र-ईप्सन्ती विरूपे युवती) किस और महान् रक्षक के विरुद्ध स्वरूपी किसे अर्थात् (अहोरात्रे) दिन प्रभु और रात्री (अंबिराने द्रवतः) मिलकर होकर रहती है ? (यत्र प्र-ईप्सन्तीः आधिः कस्मिन् अंगे) जहाँ महान् रक्षक कर रहे हैं, (सं रक्ष्ये ब्रूहि) उक्त सर्वाधि रक्षे विषयमें यह दे कि वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ६ ॥

यस्मिन्स्तेष्व्वा प्रजापतिर्लोकान्तसर्वा अधारयत् । स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः ॥ ७ ॥

यत्परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् ।

क्रियता स्क्रुम्भः प्र विवेश तत्र यत् प्राविशत्कियच्चद्रभूत् ॥ ८ ॥

क्रियता स्क्रुम्भः प्र विवेश भूतं कियद्भ्रुष्यदुन्वाशयेऽस्य ।

एकं यदङ्गमङ्गणोत्सहस्रधा क्रियता स्क्रुम्भः प्र विवेश तत्र ॥ ९ ॥

यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः ।

असञ्च यत्र सञ्चान्त स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः ॥ १० ॥ (२२)

यत्र तपः पराक्रम्य व्रतं धारयत्युत्तरम् ।

ऋतं च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः ॥ ११ ॥

यस्मिन्भूमिर्न्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्मध्यमहिता ।

यत्रापिश्वन्द्रमाः सूर्यो वातुस्तिष्ठन्त्यार्षिताः स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः ॥ १२ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः ॥ १३ ॥

अर्थ—(यस्मिन् स्तेष्व्वा) जिस आधारपर रहकर (प्रजापति सर्वान् लोकान् अधारयत्) प्रजापतिने सब लोकों का धारण किया (त स्क्रुम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ ७ ॥

(यत् परममवमं यत् च मध्यमं) जो श्रेष्ठ निष्कृत और जो मध्यम (विश्वरूप प्रजापति ससृजे) विश्वरूप प्रजापतिने उत्पन्न किया है (तत्र स्क्रुम्भं क्रियता प्राविवेश) वहां सर्वाधारने कितना प्रवेश किया है और (यत् न प्राविशत् तत् कियत् बभूव) जहां वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना हुआ है ? ॥ ८ ॥

(स्क्रुम्भं भूतं क्रियता प्राविवेश) यह सर्वाधार भूतकालके विश्वमें कितने अणुसे प्रविष्ट हुआ था ? (अस्य क्रियत् भविष्यत् अनु-भाशये) इसका कितना अंश भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले विश्वमें प्रविष्ट होगा ? (यत् एक अंग सहस्रधा अङ्गणोत्) जिसने अपने एक अङ्गको ही हजारों प्रकारोंमें वर्तमानकालमें प्रकट किया है (तत्र स्क्रुम्भं क्रियता प्राविवेश) वहां सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ? ॥ ९ ॥

(यत्र लोकान् कोशांश्च) जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं और (आपो ब्रह्म) जहां जल और ब्रह्म रहता है ऐषा (जना विदुः) लोग जानते हैं, (असत् च सत् च यत्र अन्तः सत् और असत् जहां मिला है (त स्क्रुम्भं ब्रूहि) उन सर्वाधार का वर्णन मुझ कह (न कतमं स्वित् एव) वह भला कौन है ? ॥ १० ॥

(यत्र) जिसके आधारसे (पराक्रम्य तप) बड़ा प्रयत्न करके तप (उत्तर मत धारयति) उत्तरतर मतका धारण करना है तथा जहां (यत्र ऋतं श्रद्धा च अपो ब्रह्म) ऋतं श्रद्धा आपो और ब्रह्म (समाहिताः) सुस्थिर रहे हैं (त स्क्रुम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ ११ ॥

(यस्मिन्) जिसमें (भूमि अन्तरिक्ष द्यौ) पृथ्वी, अन्तरिक्ष और बुलोक (मध्यमहिता) टिके हैं और (यत्र अपिश्वन्द्रमाः सूर्य वातः) जिसमें अग्नि, चन्द्र, सूर्य और वायु [आर्षिता विष्टिता] आश्रय लेकर रहते हैं उस [त स्क्रुम्भं] सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १२ ॥

[सप्त त्रयस्त्रिंशद्देवा] सब तीनों देव [यस्य अंगे समाहिताः] जिसके शरीरमें स्थिर हुए हैं [त स्क्रुम्भं] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १३ ॥

यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही ।

एकर्विर्वास्मिन्नापितः स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः सिन्देव सः ॥ १४ ॥

यत्रामृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽधिं समाहिते ।

समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽधिं समाहिताः स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः सिन्देव सः ॥ १५ ॥

यस्य चतस्रः प्रदिशो नाड्यः स्तिष्ठन्ति प्रथमाः ।

यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः सिन्देव सः ॥ १६ ॥

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् । यो वेदं परमेष्ठिनं यदच वेदं प्रजापतिम् ।

ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्क्रुम्भमनुसंविदुः ॥ १७ ॥

यस्य शिरो वैश्वानरश्चक्षुरङ्गिरसोऽभवन् ।

अङ्गानि यस्य यातवः स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः सिन्देव सः ॥ १८ ॥

यस्य ब्रह्म मुर्षमाहुर्जिह्वां मधुकशामुत ।

विराजपूषो यस्याहुः स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः सिन्देव सः ॥ १९ ॥

यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादुपाकपन् ।

सामानि यस्य लोमान्यथर्षाङ्गिरसो मुख स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः सिन्देव सः ॥ २० ॥

असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परमार्थिन् जनां विदुः । उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखांमुपासते ॥ २१ ॥
 यत्रादित्यार्थं रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः ।
 भूतं च यत्र भव्यं च सर्वं लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिवद्रेव सः ॥ २२ ॥
 यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा । निधिं तमद्य को वेदु यं देवा अभिरक्ष्य ॥ २३ ॥
 यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्मं ज्येष्ठमुपासते । यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् ॥ २४ ॥
 बृहन्तो नाम ते देवा येऽसंतुः परिं जज्ञिरे । एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः पुरो जनाः ॥ २५ ॥
 यत्र स्कम्भः प्रजनयन् पुराणं व्यवर्तयत् । एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः ॥ २६ ॥
 यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गो मात्रां विभेजिरे । तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेकं ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥
 हिरण्यगर्भं परममनस्युद्यं जनां विदुः । स्कम्भस्तदग्रे प्रासिञ्चद्विरिण्यं लोके अन्तरा ॥ २८ ॥
 स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्युतमाहितम् ।
 स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम् ॥ २९ ॥

अर्थ—[सत्-शाखां प्रतिष्ठन्तीं] असत्स उत्पन्न हुई और स्थिरतासे रहनेवाली एक शाखा है उस [जनाः परमं द्व विदुः] मनुष्य परमश्रेष्ठ तत्त्व है ऐसा मानते हैं । [उत ये अवरे सत् मन्यन्ते] और जो दूसरे लोग हैं वे उसको सत् ही मानते हैं [ते शाखां उपासते] वे उधी शाखाकी उपासना करते हैं ॥ २१ ॥

[यत्र] जहाँ आदित्य रुद्र और वसु [समाहिताः] रहते हैं, [भूतं भयं च] भूत, वर्तमान और भविष्य तथा [यत्र सर्वं लोकाः प्रतिष्ठिताः] जहाँ ये सभ लोक आधार लिये हैं [तं स्कम्भं] उन सर्वाधारके विषयमें वह कि वह कौन है ॥ २२ ॥

[त्रयस्त्रिंशत् देवाः] तैत्तिरीय देव [यस्य निधिं सर्वदा रक्षन्ति] जिसके निधिकी सर्वदा रक्षा करते हैं, हे देवो ! [यं अभिरक्ष्य] जिसकी तुम रक्षा करने हो, [तं निधिं अद्य कः वेद] उस निधिकी आज कौन जानता है ? ॥ २३ ॥

[यत्र ब्रह्मविदः देवाः] जहाँ ब्रह्म जाननेवाले विद्वान् ज्ञानी [ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते] श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, [यः वै तान् प्रत्यक्षं विद्यात्] जो निश्चयपूर्वक उनको प्रत्यक्ष जानेगा [मः वेदिता ब्रह्मा स्यात्] वह शाता ब्रह्मा हो जायगा ॥ २४ ॥

[ते देवाः बृहन्तः नाम] वे देव बड़े प्रसिद्ध हैं, [ये असतः परि जज्ञिरे] जो असत् से अर्थात् प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, [तत् एकं स्कम्भस्य अंगं] वह स्कम्भका एक अंग है, जिसको [जना असत् परः आहुः] ज्ञानी लोग असत् परंतु श्रेष्ठ है ऐसा कहते हैं ॥ २५ ॥

[यत्र स्कम्भः प्रजनयन्] जहाँ सर्वाधार आत्मा सृष्टि-उत्पत्ति करता हुआ [पुराणं व्यवर्तयत्] पुराणकी विवर्तित, धरता है, [सत् स्कम्भस्य एक अंगं] वह सर्वाधार अत्माका एक अंग [पुराणं अनुसंविदुः] पुराण करनेही जानते हैं ॥ २६ ॥

[यस्य त्रयो मात्राः] त्रिगके शरीरके अवयवोंमें [त्रयस्त्रिंशत् देवाः विभेजिरे] तैत्तिरीय देव विभक्त होकर रहे हैं, [तान् यं त्रयस्त्रिंशत् देवान्] उन तैत्तिरीय देवोंको [एकं ब्रह्मविदः विदुः] अकेले ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं ॥ २७ ॥

[जना हिरण्यगर्भं] लोक हिरण्यगर्भका (परमं अनति-उच्च विदुः) श्रेष्ठ और उच्च जानते हैं, (लोके अन्तरा) इस लोकके बीचमें (अग्ने स्कम्भः सत् हिरण्यं प्रासिञ्चत्) प्रारंभमें सर्वाधार आत्मानेही वह सुवर्णमय हिरण्यगर्भ निर्माण किया ॥ २८ ॥

(स्कम्भे लोकाः) स्कम्भ सर्वाधार परमात्मा है, उसके आधारसे सभ लोग रहे हैं, (स्कम्भे तपः) उसीमें तप रहता है, (स्कम्भे अद्य क्रतुं आदितं) उसीके आधारसे क्रतु रहता है, हे (स्कम्भ) सर्वाधार ! मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेदुं) मैं तुम्हें प्रत्यक्ष जानता हूँ, कि तू (इन्द्रे सर्वं समादितं) इन्द्रमेंही यह सब समाया है ॥ २९ ॥

इन्द्रं लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्युतमाहितम् । इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रातिष्ठितम् ३० (२४)
 नाम् नाम्नां जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोपसः ।
 यदजः प्रथमं संवभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत् परमरितं भूतम् ॥ ३१ ॥
 यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम् । दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३२ ॥
 यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः । अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥
 यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुराङ्गिरसोऽभवंत् । दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ३४
 स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधारोर्वेऽन्तरिक्षम् ।
 स्कम्भो दाधार प्रदिशः पटुर्वाः स्कम्भ इदं विश्वं ध्वनन्मा विवेश ॥ ३५ ॥
 यः श्रमात् तर्पसो जातो लोकान्तसर्वान्तमानशे ।
 सोमं यश्चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३६ ॥

कथं वातो नेलयति कथं न रमते मनः । किमापः सत्यं भ्रेषन्तीनेलयन्ति कदा चन ॥३७॥
 महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तर्पति क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ।
 तस्मिन्लयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ॥ ३८ ॥
 यस्मा हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा ।
 यस्म देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्क्रुम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ३९ ॥
 अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि श्रीणि प्रजापतौ ४०
 यो व्रतसं हिरेण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । स वै शुभाः प्रजापतिः ॥ ४१ ॥
 तन्त्रमेकं पुत्रती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः पण्मयूखम् ।
 प्रान्या तन्तस्तिरते धृत्ते अन्या नापं वृद्धाते न गमातो अन्तम् ॥ ४२ ॥
 तयोर्गृहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा प्रस्तात् ।
 पुमानेनद्वयत्युद्गृणत्ति पुमानेनद्वि जैभाराधि नाके ॥ ४३ ॥
 इमे मयूग्ना उपं तस्तभुर्दिवं सामानि चक्रुस्तसराणि वातवे ॥ ४४ ॥ (२५)

(८) ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।

(ऋषिः- कुत्सः । देवता- आत्मा)

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिपतिष्ठति । सर्वपुर्यस्य च केवलं तस्यै ज्येष्ठाय ब्रह्मणि नमः ॥१॥

स्कम्भेनेमे विष्टभित्ते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणान्निमित्तपिपचु यत् ॥२॥

तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन् न्युन्या अर्कमभितोऽविशन्त ।

बृहन् ह तस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश ॥ ३ ॥

द्वादश प्रथयन्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तर्चिकेत ।

तत्राहतास्त्रीणि श्रुतानि शक्यः पृष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥

इदं संवितर्वि जानीहि पञ्चमा एक एकजः । तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते य एंपामेकं एकजम् ॥५॥

आविः सन्निहितं गुहा जन्नामं महत्पद्मम् । तत्रेदं सर्वमापिभुवर्जत्प्राणत्प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

अर्थ- [यः भूयं सर्वम्] जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी [यः सर्वं अधितिष्ठति] जो तप-पर अधिपतिता होकर रहता है, [यश्च च देवकं स्वः] जिसका देवत्व प्रकाशमय स्वस्व है, [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥

[स्कम्भेन वि-स्तभिते] इस सर्वाधार परमात्मने धोरे हुए [द्यौः च भूमिः च तिष्ठतः] युक्त और भूमिसे टहरे हैं, [यन् प्राणय यत् निमित्तपि च] जो प्राण धारण करता है और जो आनें प्रारब्धता है, [इदं सर्वं आत्मन्वद्यत् स्कम्भे] यह सब आत्मासे युक्त विद्य रक्षकमें है ॥ २ ॥

[तिस्रः ह प्रजाः आत्यायं आयन्] तीन प्रकारकी प्रजाएं अलग-अलग ही प्राण होती हैं, [अन्त्या अर्कं अभितः नि अधि-पन्त] एक प्रकारकी [सत्त्वगुणी प्रजा] सर्वको प्राप्त होती है, दूसरी [बृहद् द रजसः विमानः त्रयो] बड़े रजोलीनकी मापती हुई रहती है, और तीसरी [हरिणीः हरितः अविशन्त] दारण करनेवाली हरिणीकी शक्ति होती है ॥ ३ ॥

[द्वादश प्रथयः] बारह प्रथियां हैं, [एकं चक्रं] एक चक्र है, [त्रीणि नभ्यानि] तीन नभियां हैं, [कः उ त्प चिकेत] कौन भला उसे जानता है ? [तत्र त्रीणि क्षतानि पृष्टिः च सद्यः आहताः] उस चक्रमें तीन छोटे छोट सूत्रों से बनीं हैं और सतने ही [खीलाः] खोल लगाये हैं, [ये अविचाचलाः] जो हिलनेवाले नहीं हैं ॥ ४ ॥

५ [संवितः] सन्निता ! [इदं विजानीहि] यह तु जान कि यहाँ [यद् यमाः एकः एकजः] छः जोड़े हैं और एक बनेला है । [यः एषां एकजः एकः] जो इनमें सेबनेला एक है [तस्मिन्] उसमें [ह आपित्वं ह्यच्छन्ते] निधरते करनेवाले जोहनेकी इच्छा करने करते हैं ॥ ५ ॥

[गुहा जन्नामं] गुहामें संचार करनेवाला जो [महत् पद्मं] बड़े प्रसिद्ध रत्न है, वह [आविः सन्निहितं] वह प्रसिद्ध होनेवाले संज्ञक भी है, जो [यन् प्राणय] आनेवाला और प्राणवाला है, वह [तत्र इदं सर्वं आपिभुवर्जं प्रतिष्ठितं] यहाँ उस गुहामें समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥

कथं वातो नेल्यति कथं न रमते मनः । किमार्पः सत्यं प्रेप्तन्तीनेलयन्ति कदा चन ॥३७॥
 महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ।
 तस्मिन्लभ्यते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ॥ ३८ ॥
 यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा ।
 यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्क्रुभं तं ब्रूहि कतमः सिंघदेव सः ॥ ३९ ॥
 अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ४०
 यो व्रतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिलवेदं । स वै गुह्यः प्रजापतिः ॥ ४१ ॥
 तन्त्रमेकं युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः पण्मयूखम् ।
 प्रान्या तन्तैस्तिरते धुत्ते अन्या नापं वृजाते न गमातो अन्तम् ॥ ४२ ॥
 तयोर्हं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा पुरस्तात् ।
 पुमानेनद्वयत्सुदृग्णात्ति पुमानेनद्वि जंभाराधि नाके ॥ ४३ ॥
 इमे मयूखा उपं तस्तर्भुदिवं सामानि चक्रुस्तसराणि वातवे ॥ ४४ ॥ (२५)

अर्थ- (कथं वातः न ईलयति) कैसा वायु स्थिर नहीं रहता ? (कथं मन न रमते) क्यों मन नहीं रमता ? (किं सत्यं प्रेप्तन्तीः) क्या सत्यकी प्राप्तिही इच्छोसे जल (कदा चन न ईलयन्ति) कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥
 (भुवनस्य मध्ये महत् यक्ष) इस विश्वके मध्यमें बड़ा पूज्य एक देव है, (तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे) तप-उपजात देवमें तपोपान्तिगाला जो जलके पृष्ठभागमें है, (तस्मिन् ये उ के च देवा भ्रमन्ते) उसीमें जो कोई देव है, रहते हैं, [वृक्षस्य स्कन्धः परितः शाखा इव] जिस तरह वृक्षका स्कन्ध और उसके चारों ओर शाखा होते हैं ॥ ३८ ॥
 [यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां] जिसके लिये हाथों पावों [वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा] वाणी, कानों और आँखोंसे [देवा सदा बलिं] यदि यस्मै विमिते प्रयच्छन्ति] देव सदा अग्रिमित उपहार जितने अग्रमितके लिये देते हैं, [हतं तं म्रि कतमं सिंघं पृथगम्] उस सर्वकारक विषयमें कह, कि वह कौन है ? ॥ ३९ ॥
 [तस्य तमः रूपदत्त] उसका अङ्गन दूर हो चुका है, [स पाप्मना व्यावृत्त] वह पापके दूर हो चुका है, [यानि त्रीणि ज्योतीषि] जो तीन ज्योतीषों हैं, [सर्वाणि तस्मिन् प्रजापतौ] ये सब प्रजापतिमें हैं ॥ ४० ॥
 [य गातेले हिरण्ययं वेतम विष्टत वेद] जो जलमें सुवर्गों वेतम टहरा हुआ है, यह जानता है, [स वै गुह्यः प्रजापतिः] वही गुह्य प्रजापति है ॥ ४१ ॥
 [एतं विरूपं युवती] दो विरूप रूपवा की स्त्रियों [एतं मयूखं तत्र] ए सुटीयोवाला ताना [अभि आ क्राम वयतः] पत्थर पृथुपत्थर युवती हैं, उनमेंमें [अन्या तन्त्रं प्रतिरुते] दूसरी धर्मोसे पैलाठी है औ [अन्या धत्ते] दूसरी उधो भाग्य करती है, [न भवपुत्राग्रे] न विधाय करती हैं और [न गमातो अन्तं] न समाप्त करती हैं ॥ ४२ ॥
 [परिनृत्यन्त्यो इव तयोः] भाषणी हुई थी उन दोनों स्त्रियोंमेंसे [यतरा पुरस्तात् न विजानामि] कौनसी परती है, एतं तं म्रि कतमं । [एतं पुमानं वयति] इसको एक पुरुष युवता है [एतं पुमान् उदृग्णात्ति] इसको दूसरा पुरुष उदृक्ता है ॥ ४३ ॥
 [इमे मयूखाः दिवं उपं तस्तर्भुदिवं] ये मयूखों सुने कौन म म कर पत्थर करती हैं । [सामानि वातवे तमराणि चक्रुः] ये दो युवनेके लिये म उपहार लिये बनाने हैं ॥ ४४ ॥

(८) ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।

(ऋषिः- कुत्सः । देवता- आत्मा)

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाधिधिष्ठिति । सर्वश्रुस्यं च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१॥

स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणन्निमिषच्च यत् ॥२॥

तिस्रो ह प्रजा अत्प्रायमायन् न्यश्रुत्या अकम्भितोऽविशन्त ।

बृहन् ह तस्यौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश ॥ ३ ॥

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क तु तच्चिकेत ।

तद्वाहतास्त्रीणि शतानि शक्यः पृष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥

इदं संवित्त्विं जानीहि पृथ्व्या एकं एकजः । तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते य एषामेकं एकजः ॥५॥

आविः सन्निहितं गुहा जरन्नाम महत्पदम् । तत्रेदं सर्वमार्षितमेजत्प्राणत्प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

अर्थ- [यः भूतं भव्यं] जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी [यः सर्वं अधिधिष्ठिति] जो सम-
पर अधिष्ठाता होकर रहता है, [यस्य च केवलं स्वः] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः]
सब श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥

[स्कम्भेन वि-स्तभिते] इस सर्वाधार परमात्माने धोपे हुए [द्यौः च भूमिः च तिष्ठतः] तुलोक और भूमिये
ठहरे हैं, [यत् प्राणत् यत् निमिषत् च] जो प्राण धारण करता है और जो आँखें धारणता है, [इदं सर्वं आत्मन्वत् स्कम्भे]
यह सब आत्माके सुवत् विश्व स्कम्भमें है ॥ २ ॥

[तिस्रः ह प्रजाः अत्प्रायं आयन्] तीन प्रजाएँ (की प्रजाएं) अतिक्रमणको प्राप्त होती हैं, [श्रुत्या अकं अभितः नि भवि-
मान्] एक प्रकारकी [सचवृणी प्रजा] सृष्टिके प्राप्त होती है, दूसरी [बृहन् ह रजसः विमानः तस्यौ] यद्ये रजसोके
मापती हुई रहती है, और तीसरी [हरिणीः हरिता- भाविवेश] हरण करनेवाली हरिद्वर्णको प्रविष्ट होता है ॥ ३ ॥

[द्वादश मधयः] बारह प्रधियाँ हैं, [एकं चक्रं] एक चक्र है, [त्रीणि नभ्यानि] तीन तामियाँ हैं, [कः उ हत्
विशेष] कौन मला उसे जानता है ? [तत्र त्रीणि शतानि पृष्टिः च शक्यः आहताः] उस चक्रमें तीन वीं पाठ सूत्रिदं
लक्षणों हैं और उतने ही [खीलाः] खील लयों हैं, [ये अविचाचलाः] जो हिलनेवाले नहीं हैं ॥ ४ ॥

[इदं संवित्] सवित् ! [इदं विजानीहि] यह तू जान कि यहाँ [यद् यमाः एकः एकजः] छः जोड़े हैं और एक
जोड़ा है । [यः एवो एकजः एकः] जो इनमें अकेला एक है [तस्मिन्] उसमें [हापित्वं इच्छन्ते] निमेषके लगना
छेदना जो करनेकी इच्छा अन्य करते हैं ॥ ५ ॥

[गुहा जरन् नाम] गुहामें संचार करनेवाला जो [महत् पदं] बड़े प्रशिद्ध स्थान है, वह [आविः सन्निहितं] वह
प्रकट होनेवाला संवित् भी है, जो [एजत् प्राणत्] कोपनेन ला और प्राणवाला है, वह [तत्र इदं सर्वं आर्षितं प्रतिष्ठितं]
यहाँ तब श्रुति समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥

एकंचक्रं वर्ततु एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा ।
 अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कं तद्वभूव ॥ ७ ॥ -
 पञ्चवाही वहत्यग्रमेपां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति ।
 अयातमस्य दृष्टो न यातं परं नेद्रीयोऽवरं दवीयः ॥ ८ ॥
 तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निर्हितं विश्वरूपम् ।
 तदांसत् ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥ ९ ॥
 या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः ।
 यया यज्ञः प्राङ् ताप्यते तां त्वां पृच्छामि कतमा सर्चाम् ॥ १० ॥ (२६)
 यदेर्जति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणानिमिपच्च यद्भुवत् ।
 तदाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्संभूर्यं भवत्येकमेव ॥ ११ ॥
 अनन्तं चित्तं पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा समन्ते ।
 ते नाकपालश्चरति विचिन्वन्विद्वान्भूतभूत भव्यमस्य ॥ १२ ॥

अर्थ— (एक चक्रं एकनेमि वर्तते) एक चक्र एकही मरचनाभिवाला है, जो [सहस्र-आरं प्र पुरः नि पथा] हमारे आरोधे युक्त आगे और पीछे होता है । [अर्धेन विश्वं भुवनं जजान] आधेसे सब भुवन बनाये हैं और [यत् ऋषयः अर्धं कं तत् बभूव] जो इसका आधा भाग है, वह कहां रहा है ॥ ७ ॥

[पयां पञ्चवाही अग्रं वहति] इनमें जो पांचोंसे उदायी जानेवाली है, वह अन्ततक पहुंचती है । [प्रष्टय युक्ताः अनुसंवहन्ति] जो घोड़े जोते हैं, वे ठीक प्रकार उठा रहे हैं । [अस्य भयात् दृष्टो, न यातं] इसका न चलना ही दीखता है । परंतु चलना नहीं दीखता । तथा [परं नेद्रीय. अवरं दवीय] बहुत दूरका बहुत समीप है और जो पास है, वही अति दूर है ॥ ८ ॥

[तिर्यग्बिल ऊर्ध्वबुध्नः चमस] तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठभागवाला एक पात्र है [तस्मिन् विश्वरूपं यशो निर्हितं] उसमें माना रूपवाला यज्ञ रखा है । [सप्त सप्त ऋषयः साकं भासत] वही साथ साथ सात ऋषि बैठे हैं [ये ऋषय महताः गोपा बभूवुः] जो इस महाभुवावके धरंरुद्ध हैं ॥ ९ ॥

[या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चात्] जो आगे और पीछे जुड़ी रहती है, [या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः] जो पाओं और छे सब प्रकार जुड़ी रहती है । [यया यज्ञः प्राङ् ताप्यते] जिससे यज्ञ पूर्वही और फैलाया जाता है, [त्वां पृच्छामि] तब विधायमें मैं तुझे पूछता हूँ [कतमा सा कतमा] आकाशमें वह कौनसी है ? ॥ १० ॥

[यत् पृथिवी, पतति, यत् च तिष्ठति] जो वापता है, गिरता है और जो स्थिर रहता है, [यत् प्राणान् भवत्येकमेव विमिपच्च संभुवत्] जो प्राण धारण करनेवाला, प्राणरहित और जो निमेष-मेष करता है और जो होता है, [तत् विश्वरूपं पृथिवीं दाधार] वह विश्वरूपी सब इस पृथ्वीका धारण करता है [तत् संभूर्यं एकं एव भवति] वह सब मितकर एक ही होता है ॥ ११ ॥

[अनन्तं पुरा चित्तं] अनन्त आरों और फैला है, [अनन्तं अन्तवत् च समन्ते] अनन्त और अन्तवाला वे दोनों एक दूसरेसे मिले हैं । [अथ भूयं इत भव्यं ते विचिन्वन्] इसके भूतदात्री और भविष्यदात्री तथा वर्तमानदात्री सब बहनुम नरे शीतलसे शिष्ट कराना हुआ और पथा [विद्वान्] यज्ञो जानता हुआ, [नाकपालः चरति] मुखवाला चलता है ॥ १२ ॥

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरहृदयमानो बहुधा वि जायते ।

अर्धेन विश्वं भुवनं जज्ञान यदन्त्यार्धं कर्तुमः स केतुः ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं क्रुमनेनैवोदहार्यम् । पश्यन्ति सर्वे चर्षुषा न सर्वे मनसा विदुः ॥ १४ ॥

दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊर्नेन हीयते । सहस्रं भुवनस्य मध्ये तस्यै बलिं राष्ट्रमूर्तो भरन्ति ॥ १५ ॥

यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति । तत्रैव मन्थेऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति किं चन ॥ १६ ॥

ये अर्वाह् मर्ष्य उत वा पुराणं वेदं विद्वांसंमभितो वदन्ति ।

आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम् ॥ १७ ॥

सहस्राक्षं विर्यतावस्य पृथ्वी हरेहंसस्य पततः स्वर्गम् ।

स देवान्सर्वानुरस्युपदद्यं संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥ १८ ॥

सस्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणाऽर्वाह् वि पश्यति ।

प्राणेन तिर्यह् प्राणाति यस्मिन् ज्येष्ठमग्निं श्रितम् ॥ १९ ॥

गर्भ- [प्रजापतिः अहृदयमानः गर्भे अन्तः चरति] प्रजापति अदरय होता हुआ गर्भके अन्दर संचार करता है, और [बहुधा विजायते] वह अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है । [अर्धेन विश्वं भुवनं जज्ञान] आधे भागसे सब भुवनोंको उत्पन्न करता है, [यत् अत्य अर्धः सः कृतमः केतुः] जो इतना दृष्टरा आधा है, उसके निवासी क्या है ? ॥ १३ ॥

[क्रुमनेन उदकं ऊर्ध्वं भरन्त उदहार्यं ह्रब] जैसा घड़ेसे जलको भरकर ऊपर कानेवाला कटार होता है । [सर्वे चक्षुषा पश्यन्ति] सब आंखसे देखते हैं, [सर्वे मनसा न विदुः] परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥

[पूर्णेन दूरे वसति] पूर्ण होनेपर भी दूर रहता है, [ऊर्नेन दूरे हीयते] न्यून होनेपर भी दूर ही रहता है । [सुवन्स्य मध्ये महत् पार्श्वं] विश्वके बीचमें बड़ा पूज्य देव है, [तस्यै राष्ट्रमूर्तो बलिं भरन्ति] उसके लिये राष्ट्र-सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥

[यतः सूर्यः उदेति] जहाँसे सूर्य उगता है और [यत्र च अस्तं गच्छति] जहाँ अस्तको जाता है, [तत्र एव अहं ज्येष्ठं मन्थे] वही श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूँ, [गतः अ किं अत्र न अग्नेति] उसका अधिकमण कोई नहीं करता ॥ १६ ॥

[ये अर्वाह् मर्ष्य उत वा पुराणं] जो उरवाले बीचके अथवा पुराणे [वेदं विद्वांसं मभितो वदन्ति] वेदवेत्ताकी भाँति ओरसे प्रशंसा करते हैं, [ते सर्वे आदित्यं एव परि वदन्ति] वे सब आदित्यकी ही प्रशंसा करते हैं [द्वितीयं अग्निं] दूसरा अग्नि और [त्रिवृतं हंसं] त्रिवृत हंस को ही प्रशंसा करते हैं ॥ १७ ॥

(सस्य हंसस्य) दस हंसके (स्वर्ग पततः) स्वर्गको आते हुए (पृथ्वी सहस्राक्षं विर्यता) इच्छे दोनों पर सहस्र विनीतक फैलाये रहते हैं । (सः सर्वात्र देवान् उरसि उपपद्य) वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर (विश्वा सुवनानि संपश्यन् याति) सब भुवनोंको देखता हुआ जाता है ॥ १८ ॥

(सस्येन ऊर्ध्वः तपति) सस्यके साथ ऊपर तपता है, (ब्रह्मणा अर्वाह् विर्यपति) मानसे नीचे देलता है (मानेन तिर्यह् प्राणाति) प्राणकीतरण प्राण भेता है, (यस्मिन् ज्येष्ठं मभितो) त्रिवृत श्रेष्ठ मन्त्र रहता है ॥ १९ ॥

यो वै ते विद्यादुरणी याभ्यां निर्मथ्यते वसु ।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्यते स विद्याब्राह्मणं महत् ॥ २० ॥ (२७)

अपादये समभवत् सो अग्रे खंशुराभरत् । चतुष्पाद् भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम् ॥२१॥

भोग्यो भवदथो अन्नमदद्बहु । यो देवमुत्तरावन्तमुपासति सनातनम् ॥ २२ ॥

सनातनमेनमाहुस्तथा स्यात्पुनर्णवः । अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥२३॥

शतं सहस्रम्युतं न्युर्बुदमसंख्येयं स्वस्मिन्निविष्टम् ।

तदस्य घन्त्यभिपश्यत एव तस्माद्देवो रोचत एष एतत् ॥ २४ ॥

वाछादेकमणीयस्कमुतैर्कं नेत्रं दृश्यते । ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२५॥

इयं कल्याण्यंशुरा मर्त्यस्यामुता गृहे । यस्मै कृता श्ये स यश्चकार जजार सः ॥२६॥

अर्थ- (य वै ते अरणी विद्यात्) जो उन दोनों अरणियोंको जानता है, (याभ्यां वसु निर्मथ्यते) जिससे वसु निर्माप किया जाता है । (स विद्वान् ज्येष्ठं मन्यते) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्राह्मणको जानता है और (सः महत् ब्राह्मणं विद्यात्) वह बड़े ब्राह्मणे भी जानता है ॥ २० ॥

(अग्रे अपाद सं अभवत्) पारंभमें पादरहित आत्मा एक ही था । (सः अग्रे स्वः आभस्त्) वह पारंभमें स्वाभाव-मंद भ्रमा रह्य । वही (चतुष्पाद् भोग्यः भूत्वा) चार पायवाला भोग्य होकर (सर्वं भोजनं आदत्त) सब भोजनको प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥

(भोग्य अभवत्) वह भोग्य हुआ (अथो बहु अन्नं अदत्) बहुत अन्न साने लगा । (यः सनातनं उत्तरावन्तं देवं उपासति) जो सनातन और अष्ट देवकी उपासना करता है ॥ २२ ॥

(एतं सनातनं आहुः) इधे सनातन कहते हैं (उत अथ पुन नवः स्यात्) और नव आजही फिर नया होता है । इससे (अन्यः अन्यस्य रूपयोः) परस्परके रूपके (अहोरात्रे प्र जायेते) दिन और रात्र होते हैं ॥२३॥

(शतं सहस्रं म्युतं) सौ, हजार, दस हजार, (न्युर्बुदं असंख्यं रत्नं अस्मिन् निविष्टम्) छान्द अथवा अखंड स्वयं इममें हैं । (अद्वय अभिपश्यत एव) इसके देखते ही (तत् घन्ति) वह सरव आवाज करता है (तस्मात् एष देवः एतत् रोचते) इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४ ॥

(एकं वात्सव भणीयस्कं) एक बालके भी सूक्ष्म है, (उत एक नेत्र दृश्यते) और दूरवा दीखता ही नहीं । (तत्र परिष्वजीयसी देवता) उससे जो दोनोंके आस्मिन् देनेवाली देवता है, (सा मम प्रिया) वह मुझे प्रिय है ॥ २५ ॥

(इयं कल्याणी अजरा) यह कल्याण करनेवाली अक्षय है, (मर्त्यस्यामुता गृहे अमुता) मरनेवालेके घरमें अमर है । (यस्मै कृता सः श्ये) जिसके लिये की जाती है, वह लेटता है और (य चकार स जजार) जो करता है वह हृद होता है ॥ २६ ॥

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दुग्डेर्न वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः ॥२७॥

उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां उपेष्ट उत वा कनिष्ठः ।

एको ह देवो मर्नसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः ॥२८॥

पूर्णात्पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते । उतो तदुद्य विद्याम यत्तस्तत्परिपिच्यते ॥२९॥

एषा सनत्नी सन्मेव जातिषा पुराणी परि सर्वं बभूव ।

मही देव्युपसो विभाती सैकैनेकेन सिप्यता वि चष्टे ॥३०॥

अविर्धं नाम देवतुर्तेनास्ते परिवृता । तस्या रूपेणेम वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३१॥

अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति । देवस्य पश्य काच्यं न ममार न जीर्वति ॥३२॥

अपूर्वेषुपिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम् । वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्नास्त्रिणं महत् ॥३३॥

अर्थ- [त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि] तू जी है और तूही पुत्र है । [त्वं कुमारः उत वा कुमारी] तू कनका है और सड़की भी तूही है । [त्वं जीर्णः दुग्डेर्न वचसि] तू बूढ़ होनेपर दुग्डेके सदरी चलता है, [त्वं जातः विश्वतो मुखः भवसि] तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होता है ॥ २७ ॥

[उत एषां पितृ] इनका पिता, (उत वा पुत्रो पुत्र) और इनका पुत्र [एषां उपेष्टः उत वा कनिष्ठः] इनमें उपेष्ट अथवा कनिष्ठ, यह सब [एकः ह देवः मनसि प्रविष्टः] एकही देव मनमें प्रविष्ट होकर [प्रथमः जातः स उ गर्भे अन्तः] पहिले ओ हुआ था, वही गर्भमें जाता है ॥ २८ ॥

[पूर्णात् पूर्णं उदचति] पूर्णसे पूर्ण होता है, [पूर्णं पूर्णेन सिच्यते] पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा जाता है, [उतो नद्य सत् विद्याम] अब आज यह हम जाने, कि [यतः सत् परिपिच्यते] जहासे यह सींचा जाता है ॥ २९ ॥

[एषा सनत्नी] यह सनातन चाकि है, (सन्मेव जाता) सनातन कालसे विद्यमान है, यही [पुराणी त्वं परि बभूव] पुरानी चाकि सब कुछ बनी है, [मही देवो वपसः विभाति] यही वही देवी उपाओंको प्रकाशित करती है, [सा पुंकेन-पूनेन सिप्यता वि चष्टे] वह अकेले अकेले प्राणोंके साथ दीखती है ॥ ३० ॥

[आभिः वै साम देवता] रक्षणकर्त्री नामक एक देवता है, वह [अलेन परिपृष्या वास्ते] सत्यसे पेटे हुई है। (तस्याः रूपेण हमे वृक्षाः) उसके रूपसे ये सब वृक्ष [हरिताः हरितस्रजः] हरे और हरे पत्तोंवाले हुए हैं ॥ ३१ ॥

[अन्ति सन्तं न जहाति] समीप होनेपर भी यह छोड़ता नहीं और [अन्ति सन्तं न पश्यति] वह समीप होनेपर भी दीखता भी नहीं । [देवस्य पश्य काच्यं] इस देवका यह काच्य देखो, जो [न ममार न जीर्वति] नहीं मरता और नहीं जीर्ण होता है ॥ ३२ ॥

[अपूर्वेषुपिता वाचस्ता] जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवतानि प्रेरित हो वे साचाएँ हैं, [यथा यथायं वदन्ति] वह यानिवा यथायथिय वर्णन करता है । [वदन्ती । यत्र गच्छन्ति] जोसही हुई अहां पहुंचती हैं, [सत् महत् साद्यमं भाहुः] यह सब महान्न है, ऐसा कहती हैं ॥ ३३ ॥

यत्र देवार्थं मनुष्याश्चारा नाभाविच श्रिताः ।

अपां त्वा पुष्यं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम् ॥३४॥

येभिर्गत इषितः प्रगति ये ददन्ते पञ्च दिशः सध्रीचीः ।

य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आसन् ॥३५॥

इमामेषां पृथिवीं वस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्येको वभूव ।

दिवमेषां ददते यो विधत्ता विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येके ॥३६॥

यो विद्यात्सूत्रं विततं यस्मिन्नेताः प्रजा इमाः ।

सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्ब्रह्मणं महत् ॥३७॥

वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नेताः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद्ब्रह्मणं महत् ॥३८॥

यदन्तरा धावापृथिवी अप्रिरैत्प्रदहन्विश्वदाव्युः ।

ययातिष्ठेत्तैरुपतनीः परस्तात्केनासीन्मातृरिश्वा तदानीम् ॥ ३९ ॥

अप्साग्मीन्मातृरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन् ।

वृहन्हं तस्थौ रजसो विमानः पर्वमानो हरित् आ विवेश ॥ ४० ॥

अर्थ- [देवा च मनुष्या च] देव और मनुष्य [नामौ चारा इव यत्र श्रिताः] नामों और लगनेके समान जहाँ धारित हुए हैं, उस [अपां पुष्यं त्वा पृच्छामि] आप तत्त्वके पुष्यको मैं तुझे पूछता हूँ, कि [यत्र तत् मायया हितम्] जहाँ वह मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥

[येभिः इषितं वात् प्रगति] जिन्हें उरित हुआ वायु पहता है, [ये सध्रीचीः पञ्च प्रदिशः ददन्ते] जो मिती तुली पाचों दिशयें धारण करते हैं, [य देवाः आहुतिं जति अन्यन्त] जो देव आहुतिको अधिक मानते हैं, [ते अपां नेतारः कतमे आसन्] वे जलोंके नेता बानते हैं ? ॥ ३५ ॥

[एषां एक इमा पृथिवीं वस्त] इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रहता है [एक अन्तरिक्षं परियसूत्र] एक अन्तरिक्षमें व्यापता है, [एषां य विधत्ता] इनमें जो धारक है, वह [दिव ददते] तुलोकका धारण करता है, और [ते विश्वा आशा प्रति रक्षात्] कुछसय दिशाओंकी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥

[यस्मिन् इमा प्रजा भोता] जिसमें ये सब प्रजा विरोधी हैं, [य विततं सूत्रं विद्यात्] जो इस पैले सूत्रको जानता है, और [सूत्रस्य सूत्रं य विद्यात्] सूत्रके सूत्रको जो जानता है, [सः महत् ब्रह्मणं विद्यात्] वह बड़े ब्रह्मको जानता है ॥ ३७ ॥

[यस्मिन् इमाः प्रजा भोता] जिसमें ये प्रजाएँ विरोधी हैं, [महत् विलतं सूत्रं वेद] मैं यह पैसा हुआ सूत्र जानता हूँ । [सूत्रस्य सूत्रं अहं वेद] सूत्रका सूत्र भी मैं जानता हूँ और (अथो यत् महत् ब्रह्मणं) और जो बड़ा ब्रह्म है, वह भी जानता हूँ ॥ ३८ ॥

[यत् यावापृथिवीं अन्तरा] जो सुनेक और पृथ्वीक बीचमें [विश्वदाव्यु प्रदहन् अग्नि येग] विश्वको पलायनमाना है, और [यत्र परस्तात् एकपतनी अतिष्ठन्] जहाँ दूरतक एक पतनीही रहती है, [तदानीं मातृरिश्वा वव इव आसीत्] उस समय वसु कदा था ? ॥ ३९ ॥

(मातृरिश्वा अग्न्यु प्रविष्ट आसीत्) वसु जन्ममें प्रविष्ट था, (देवाः सलिलानि प्रविष्टा आसन्) सब देव जन्ममें प्रविष्ट थे, (वृहन् द रजसा विमानं तस्थौ) उस समय बड़ा ही रजसा विशेष प्रमाण था, और (पर्वमान इति रसा विवेश) वायु सर्वत्रिणोक स्थ था ॥ ४० ॥

उत्तरेणैव गायत्रीममृतेऽधि वि चक्रमे । साञ्जा ये सामं संधिदुरजस्तद्दृष्टो कृ॥ ४१ ॥
 निवेशनः संगमनो वर्जनां देव इव सविता सुत्यधर्मा । इन्द्रो न तस्थौ समरे धनानाम् ॥४२॥
 पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैभिरावृतम् । तस्मिन्पुण्ड्रमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥४३॥
 अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः ।
 तमेव विद्वान् विभाय मृत्योर्गुत्मान् धीरं मुजरं पुवानम् ॥ ४४ ॥ (२९)

अर्थ—[उत्तरेण अमृते अधि गायत्रीं अधि वि चक्रमे] तच्छतर एवमे अमृतमे गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करते हैं। [वि साञ्जा साम सं विदुः] जो पानधे साम जानते हैं, [तत् अजः क ददरो] वह अजन्माने कहा देखा ? ॥ ४१ ॥
 [सत्यधर्मा सविता देवः इव] सत्यके धर्मसे गुप्त सविता देवके समान [वसूनां संगमनः निवेशनः] सव धनोंका देनेवाला और निवासका हेतु है वह [धनानो समरे] पनोंके युद्धमें [इन्द्रः न तस्थौ] इन्द्रके समान स्थिर रहता है ॥ ४२ ॥
 [नवद्वारं पुण्डरीकं] नव द्वारवाला कमल [त्रिभिः गुणैः आवृतं] सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणोंसे घेरा हुआ है। [तस्मिन् पार आत्मन्वत् यज्ञं] उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है (तत् वै ब्रह्मविदः विदुः) उसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥४३॥
 (अकामः धीरः अमृतः स्वयंभूः) निष्काम, धीर, अमा, स्वयंभू (रसेन तृप्तः) रससे मंतुष्ट वह देव (न कुतश्चन ऊतः) कहाँसे भी न्यून नहीं है, (तं एव विद्वान् मृत्योः न विभाय) उसे जाननेवाला शानी मृत्युसे डरता नहीं, क्योंकि (आत्मानं धीरं अजरं पुवानं) वही धीर अजर पुवा आत्मा है ॥ ४४ ॥

[९] शतौदना गौ ।

(अभिः— अथर्वा । देवता— शतौदना)

(५) अद्यायतामपि नद्या मुखानि सपलेषु वर्जमर्षयैतम् ।
 इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना आतृष्णुष्ठी यजमानस्य गातुः ॥ १ ॥
 वेदिष्ठे चर्म भवतु बर्हिर्लोमानि यानि ते । एषा सर्वा रश्नाप्रभृद् प्रावां त्वैपोऽधि नृत्यतु ॥२॥
 चालास्ते प्रोक्षणीः सन्त जिह्वा सं मर्द्धये ।
 शुद्धा त्वं यज्ञियां भूत्वा दिवं प्रेहि शतौदने ॥ ३ ॥

अर्थ— (अद्यायतां मुखानि अपि नद्या) पपी लोगोंके मुख बंद कर। (सपलेषु एवं अर्षय) शत्रुओंपर यह वज्र फेंक। (इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना) इन्द्रने दी हुई पहिली सैंकड़ों भोजन देनेवाली (आतृष्णुष्ठी यजमानस्य गातुः) शत्रुका नाश करनेवाली, यजमानका मार्ग दशनिवासी गौ ही है ॥ १ ॥
 (ते चर्म वेदिः भवतु) तेरा चर्म वेदी बने, (यानि ते लोमानि बर्हिः) जो तेरे रोम हैं वे दर्भ हैं, (एषा रश्ना तथा चालास्ते प्रोक्षणीः) जो रसी तुझे बांधी दे, हे (अधीय) सोमवती! (एषा प्राया तथा अपितृष्यतु) यह प्राया तेरे ऊपर आनेदेने नाचे, तेरा रस निकालनेके लिये बनएकतिपर परधर नाचे ॥ २ ॥
 हे (अभ्ये) अहिर्बोय गौ! (ते चालाः प्रोक्षणीः सन्तु) तेरे चाल प्रोक्षणी होवें, (जिह्वा सं मर्द्धुं) तेरी जिहवा चोपन करे, (त्वं यज्ञियां शुद्धा शुद्धा) तू पूज्य और शुद्ध होकर, दे शतौदना गौ! (दिवं दिवं प्रेहि) तू पुनोक्तमें जा। ३ ।

यः शतौदनां पचति कामप्रेण स कल्पते । श्रिता ह्यस्यिर्विजः सर्वे यन्ति यथायथम् ॥४॥

स स्त्रगमा रोहति यत्रादस्त्रिदिवं दिवः । अपूपनाभिं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम् ॥५॥

स तांल्लोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ।

हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम् ॥ ६ ॥

ये तं देवि शमितारः पृक्तारो ये च ते जनाः । ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति भैष्यो भैषीः शतौदने ॥७॥

यमवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा । आदित्याः पश्चाद्गोप्स्यन्ति साग्निष्टोममतिं द्रव ॥८॥

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये । ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सार्तिरात्रमतिं द्रव ॥९॥

अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो दिशः । लोकान्त्स सर्वांनाप्नोति यो ददाति शतौदनाम् १०

घृतं प्रोक्षन्तीं सुभगा देवी देवानामिष्यति । पृक्तारमन्ये मा हिंसीदिवं प्रेहि शतौदने ॥११॥

ये देवा दिविपदां अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि ।

तेभ्यस्त्वं धृक्ष्व सर्वदा क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १२ ॥

अर्थ— (यः शतौदनां पचति) जो शतौदनाका परिपाक करता है, वह (सः कामप्रेण कल्पते) वह संकल्पोंको पूर्ण करता है । [अथ सर्वे श्रिताः अस्त्रिजः] इसके सब सतुष्ट हुए अस्त्रिज (यथायथं यन्ति) यथायोग्य मार्गसे यापव जाते हैं ॥४॥

(सः स्वर्गं आरोहति) वह स्वर्गपर चरता है (यत्र अदः त्रिदिवं दिवः) जहां वह स्वर्गपाम है, (यः शतौदनां अपूपनाभिं कृत्वा ददाति) जो शतौदनाको मालपूर्वके रूपमें करके दान देता है ॥ ५ ॥

(ये दिव्याः ये च पार्थिवा) जो दिव्य और जो पार्थिव भोग हैं, (तान् लोकान् सः समाप्नोति) उन सब लोगोंको वह प्राप्त करता है, (यः शतौदनां हिरण्यज्योतिषं कृत्वा ददाति) जो शतौदना गंधर्वा सुवर्णसे तेजस्वी करके दान देता है ॥६॥

[ये शमितारः ये च पृक्तारः जनाः] जो शमिता और जो पृक्तारवाले लोग हैं, [ते सर्वे त्वा गोप्स्यन्ति] वे सब तेरी रक्षा करेंगे । हे [शतौदने] सौ मनुष्योंका भोजन देनेवाली गी ! [एवमः मा भैषीः] इनसे तू न भय कर ॥७॥

[दक्षिणतः त्वा दक्षिणः] दक्षिणकी ओरसे तुझे मरुतदेव, [उत्तरान् त्वा मरुतः] उत्तरकी ओरसे तुझे मरुत देव, [आदित्याः पश्चाद् गोप्स्यन्ति] आदित्य तेरी पीछेसे रक्षा करेंगे, [मा हिंसीदिवं प्रेहि] वह तू अग्निष्टोम वहने परे ॥ ८ ॥

[ये] जो देव, पितर, मनुष्य और गन्धर्व-अप्सरसगण हैं, [ते सर्वे त्वा गोप्स्यन्ति] वे सब तेरी रक्षा करेंगे, [मा अन्तरिक्षं अन्ति द्रव] घृत तू अन्तरिक्ष तकके पार जा ॥ ९ ॥

(यः शतौदनां ददाति) जो शतौदनाको देता है, (सः सर्वांन् लोकान् आप्नोति) वह सब लोगोंको प्राप्त करता है, जो लोक अन्तरिक्ष, भूमि, आदित्य, मरुत और दिशाओके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ १० ॥

[पूषा प्रोक्षन्तीं सुभगा देवी] यही प्रोक्षन करनेवाली मरुतदेवी (देवान् गोप्स्यति) देवताओंको प्राप्त करेगी । हे शतौदने ! [अथ सर्वे] अस्त्रिज व गी ! [यत्र अदः त्रिदिवं दिवः] यत्र अस्त्रिजोंके दिव्य भोग कर, [दिवं प्रेहि] स्वर्गको प्राप्त करे ॥

[ये दिवि-पदाः देवाः] जो सुनीचमें रहनेवाले देव हैं, (ये च अन्तरिक्ष-मरुतः) जो अन्तरिक्षमें रहते हैं, (ये च भूमि-भूयः) जो भूमिमें रहते हैं, (तेषां त्वं सर्वदा) उनके जिनसे तू सर्वदा (क्षीरं सर्पिः अथो मधु पृथक्) दूध, सर्प और

यत् शिरो यत्ने मुखं यौ कर्णौ ये चं ते हन् । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१३॥
 यौ तु ओष्ठौ ये नासिके ये शृङ्गे ये च तेऽक्षिणी । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१४॥
 यत्तं क्लामा यद्दृढं पुरीतरसहकण्टिका । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१५॥
 यत्ने यकृषे मत्सने यदान्त्रं यार्थं ते गुदाः । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१६॥
 यत्तं प्लाशिर्यो वनिपुय्यौ कुक्षी यच्च चर्म ते । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१७॥
 यत् ते मजा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम् । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१८॥
 यौ ते साहू ये दोषणी यावन्सौ या चं ते ककुत् । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१९॥
 यास्तं ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्ठीर्पाश्र्व पश्ववः । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२०॥ (३१)
 यौ तं ऊरू अंष्ट्रीवन्तौ ये श्रोणी या चं ते भ्रसत् । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२१॥
 यत्ने पुच्छं ये ते चाला यद्दोषे ये चं ते स्तनाः । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२२॥
 यास्ते जह्वा याः कुष्ठिका श्लच्छरा ये चं ते शफाः । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२३॥
 यत्ने चर्म शतौदने यानि लोमान्पद्भ्ये । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२४॥
 क्रोडौ ते स्नां पुरोडाशावाञ्जनाभिधारितौ । तौ पशौ देवि कृत्वा सा पुक्कारं दिवं वह ॥२५॥
 उल्लखले मुखे यच्च चर्मणि यो वा शूर्पे तण्डुलः कर्णः ।
 यं वा वारो मातरिश्वा पर्वमानो ममाधाधिद्वैता सुहृवं कृणोत ॥ २६ ॥

अर्थ- (यत् ते शिरो) जो तेरा शिर, (यत् ते मुखं) तो तेरा मुख है, (यौ च ते कर्णौ) जो तेरे कान हैं, (ये च ते हन्) जो तेरी हन् है, (दात्रे आमिक्षां क्षीरं सर्पिः जघो मधु दुहतां) दानाको दही, दूध, घी और मधु देवें ॥ १३ ॥
 [यौ ते ओष्ठौ] जो तेरे ओठ हैं (वृणो नाशिणी) जो तेरे नास और आँस हैं, (ते क्लामा हृदयं पुरीतन् सह कण्टिका) जो पंफरा, हृदय, मलाशय और कण्ठका भाग है, (ते यकृन् मत्सने भान्त्रं गुदाः) जो तेरा यकृत, गुर्दे, आँस और प्रदा हैं, [ते प्लाशिर्यो, यनिपु, कुक्षी, चर्म] जो तेरे पित्ती, गुदाभाग, कोश और चर्म है, (ते यज्जा, श्पि, मांस लोहितं) जो तेरी मज्जा, अरिय, मांस और रश्मि है, (ते साहू दोषणी शंसी, ककुत्) जो तेरे बाहू, शार्ङ्ग, कन्धे और कोष्ठ हैं, (ते ग्रीवा स्कन्धाः पृष्ठीः पाश्र्वः) जो तेरे गर्दन, कन्धे, पीठ और पशुलिवा हैं, (ते ऊरू अंष्ट्रीवन्तौ श्रोणी मसत्) दुहाव हैं, (ते स्तनाः कुष्ठिकाः श्लच्छराः शफाः) जो तेरी पुच्छ, बाँस, दूधपात्र और स्तन हैं, जो तेरी जेपार, धुन्न, कुन्दे और छल्लोग हैं, (ते पुच्छं चालाः कणः स्तनाः) जो तेरा पुच्छ, बाँस, दूधपात्र और स्तन हैं, (ते जघाः कुष्ठिकाः श्लच्छराः शफाः) जो तेरी जघाएँ, खडियाँ, कलाई के भाग और शर हैं, (ते चर्म लोमानि) जो तेरे चर्म और लोम हैं, वे (शतौदने) गी ! (दात्रे क्षीरं आमिक्षां) दाताको दूध, दही, घी और मधु देते रहें ॥ १४-२४ ॥
 हे शतौदने गी ! (ते क्रोडौ) तेरे पर्वमान (भाग्येन अभिधारितौ पुरोडाशौ स्नां) यीद्वारा लिपित पुरोडाश हैं । हे देवि ! (तौ पशौ कृत्वा) उनके बंस बनाकर (सा त्वं पुक्कारं दिवं वह) वह तू पकानेवालेसे स्वर्गपर ले जा ॥ २५ ॥

[उल्लखले मुखे] ओलखी और मुख, [चर्मणि शूर्पे च वा यः तण्डुलः कर्णः] चर्मपर तथा शूर्पे जो चारोंदोष्य रहते हैं, (यं वा वारो मातरिश्वा पर्वमानः ममाधाधिद्वैता) जिसको पवित्र करनेवाले वागुने मया वा, [ता द्वौवा अग्निः सुहृवं कृणोत] उसे होता अग्नि उलम आहुतिरूप बनाये ॥ २६ ॥

अथा देवीर्मधुमतीर्धृतश्चुतो ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि ।

यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहं तन्मे सर्वं संपद्यतां वयं स्वामि पतयो स्युणिाम् ॥२७॥ (३२)

अर्थ—[मधुमती. शुभद्रयुगः देवीः आसः] मधुयुक्त पीरो देवैवासी दिग्ध जलधाराएं (ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि) ब्रह्मणोऽहे हाथमें अलग अलग देता हूं । (यत् कामः इदं यः अहं अभिषिञ्चामि) जिसकी इच्छा करना हुआ, मैं वह कामही अभिषेक करता हूं, [तन् मे सर्वं संपद्यतां] वह मुझे सब प्राप्त हो, (वयं स्वामी पतयः स्वामि) हम सब धने के पीने वने ॥ २० ॥

(१०) वशा गो ।

(ऋषिः—ऋषयः । देवता—वशा ।)

नर्मस्ते जायमानायं ज्ञातायां उव ते नमः । बालेभ्यः शुक्रेभ्यो रूपायांभ्ये ते नमः ॥ १ ॥

यो विद्यात्सुप्त प्रवर्तः सुप्त विद्यात्परवर्तः । शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स वृत्तां प्रति गृह्णियात् ॥ २ ॥

वेदाहं सुप्त प्रवर्तः सुप्त वेद परवर्तः । शिरो यज्ञस्याहं वेदु सोमं चास्यां विचक्षुणम् ॥ ३ ॥

यथा धीर्षया पृथिवी ययापो श्रुतिवा इमाः । वृत्तां सहस्रवारां गक्षणाच्छायदामि ॥ ४ ॥

शूनं कुंभाः शूनं दोग्धारः शूनं गोमारो अधि पृष्ठे अस्याः ।

ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वृत्तां विदुरेकृषा ॥ ५ ॥

यज्ञपदीराक्षीरा स्वघामाणा महीलुका । वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्यंति ब्रह्मणा ॥ ६ ॥
 अर्तु त्वाभिः प्राविशदन् सोमो वशे त्वा । ऊर्ध्वस्ते मग्ने पर्जन्यो विद्युत्स्ते स्तना वशे ॥ ७ ॥
 अपस्वरे धुक्षे प्रथमा उर्वरा अर्परा वशे । तृतीयं राष्ट्रं धुक्षेऽन्नं क्षीरं वंशे त्वम् ॥ ८ ॥
 बदादित्यैर्ह्यमानोपातिष्ठ भ्रतावरि । इन्द्रः सहस्रं पात्रान्त्सोमं स्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥
 यदन्वचान्द्रभरात्त्रं क्रममोऽहंयत् । तस्मात्ति वृत्रहा पर्यः क्षीरं क्रुद्धोऽहंरद्वशे ॥ १० ॥
 यत्तं क्रुद्धो घनपतिरा क्षीरमहंरद्वशे । इदं तदद्य नाकस्त्रिषु पात्रेषु रक्षति ॥ ११ ॥
 त्रिषु पात्रेषु तं सोममा टेव्यहिरद्वशा । अर्थवर्षा यत्र दीक्षितो वृष्टिप्यास्व हिरण्यये ॥ १२ ॥
 सं हि सोमेनागंत्तु समु सर्वेण पृथ्वा । वशा समुद्रमर्ष्यघ्रादन्धर्वैः कृत्स्निभिः सह ॥ १३ ॥

मयै-[यज्ञपदी आक्षीरा] यज्ञमें जिधको स्थान प्राप्त हुआ है, जो दूध देती है, [स्वघामाणा महीलुका] अन्नरूप प्राणदा धारण करनेवाली होनेके कारण दूध पृथ्वीपर जो प्रसिद्ध है । यह [पर्जन्यपत्नी वशा] वृष्टिदात्रा पास आदि उरपन होनेसे विषयका पालनपोषण श्रोता है, वह गौ (ब्रह्मणा देवान् अप्यंति) ब्रह्मरूप अग्निसे देवोंको प्राप्त करती है ॥ ६ ॥

हे (वशे) गौ ! (त्वा अभिः अनुग्रमविशत्) तुझे अग्नि प्राप्त हुआ है, (सोम . वत्) सोम भी प्राप्त हुआ है । हे (मग्ने) कृपादान करनेवाली गौ ! (ते ऊर्ध्वः पर्जन्याः) तेरा दूधस्थान पर्जन्य ही है । हे वशा गौ ! (ते स्तना विद्युत्) तेरे स्तन नियुत् हैं । दूध तरद अग्न्यादि देवताओंकी शक्तियाँ तेरे अंदर हैं ॥ ७ ॥

हे (वशे) वशा गौ ! (त्वं प्रथमः अप . धुक्षे) तू सबसे प्रथम पलको दुदती—देती है, (मपरा उर्वरा) पचात् उपजाऊ भूमिके समान धान्य देती है । (तृतीयं राष्ट्रं धुक्षे) तीसरा राष्ट्रीय शक्ति देती है, (त्वं अर्धं क्षीरं) तू अन्न और क्षीर—दूध—देती है ॥ ८ ॥

हे (वशे) गौ ! हे (प्रदत्तावरी) दूधरूपी अन्न देनेवाली गौ ! (यत् आदित्यैः ह्यमाना) जब तू आदित्यों द्वारा शक्ति प्राप्त करती हुई (उपातिष्ठ) समीप आती है, तब (इन्द्रः सहस्रं पात्रात्) इन्द्र हजारों बर्तनोंको लेकर (स्वा सोमं पाययत्) सोमरस पिनाता है ॥ ९ ॥

हे (वशे) गौ ! (यत् अन्वची . इन्द्रं देः) जब तू अनुकूलतासे इन्द्रसे प्राप्त होती है, (त्वा स्वपसः आत् अह्वयत्) तब तुझे वृषभ रमोपये पुकारता रहा । हे वशा गौ ! (यस्मात् क्रुद्धः वृत्रहा) इस कारण क्रोधित हुआ इन्द्र (ते पयः क्षीरं बहत्) तेरा दूध क्षीर जल होता रहा ॥ १० ॥

हे वशा गौ ! (यत् क्रुद्धः घनपतिः) जब क्रोधित हुआ घनपति (ते क्षीरं अह्वयत्) तेरा दूध लेता है, तब घनपति कि (इदं तत् अय) यह वह आज (नाकः त्रिषु पात्रेषु रक्षति) स्वर्ष्यामही सोमके रूपसे तीन बर्तनोंमें रक्षता है ॥ ११ ॥

(यत्र दीक्षित- मथवा) जहाँ दीक्षा किया अपवैवेदी यज्ञकर्ता (दिग्गप्ये बर्हिषि आस्ते) सुवर्ष्यामव आसनपर बैठा है, (तं) उसके पास (त्रिषु पात्रेषु सोम) तीनों बर्तनोंमें रखा सोम (यत्ना देवी अह्वयत्) देवी वशा गौ ले जाती है, दूध रूपसे पहँवा देती है ॥ १२ ॥

(वशा सोमेन सं अगत) गौ सोम औपधीको प्राप्त हुई, और (सर्वेण पृथ्वा सं उ) सब पाँचवालों—मनुष्योंको भी प्राप्त हुई । (यत्ना कृत्स्निभिः सर्वैः सह) यह गौ कलद करनेवाके गंधर्वोंके साथ (समुद्रं अल्पघ्रात्) समुद्रपर अधिष्ठान करती रही । अर्थात् समुद्रपर भी गौका गान मैवाही है, जैसा मानवोंमें है ॥ १३ ॥

सं हि वातेनागंतु समु सर्वैः पतत्रिभिः । वशा समुद्रे प्रानृत्यदृचुः सामानि विभ्रती ॥१४॥
 सं हि सूर्येणागंतु समु सर्वेण चक्षुषा । वशा समुद्रमत्यैरुयद्भद्रा ज्योतीषि विभ्रती ॥ १५॥
 अभीर्वाता हिरण्येन यदतिष्ठ क्रतावरि । अश्वः समुद्रो भूत्वा ध्यैस्कन्ददशे त्वा ॥ १६ ॥
 तद्भद्राः समंगच्छन्त वशा देष्ट्यर्थो स्वधा । अथर्वा यत्र दीक्षितो वहिष्यास्तं हिरण्ययै ॥१७॥
 वशा माता राजन्यस्थि वशा माता स्वधे तव । वशायां यज्ञ आयुधं तर्तश्चित्तमजायत ॥१८॥
 ऊर्ध्वो विन्दुरुदचरद्भक्षणः ककुदादधि । ततस्त्वं जज्ञिषे वशे ततो होताजायत ॥१९॥
 आस्रस्ते गार्था अभवन्नुष्णिहाम्यो वलं वशे । पाजस्यजिज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रश्मयस्तवा ॥२०॥(३४)
 ईर्माभ्यामयनं जातं सक्थिभ्यां च वशे तव । आन्त्रेभ्यो जज्ञिरे अत्रा उदरादधि वीरुधः २१

अर्थ—(वशा ऋचः सामनि विभ्रती) गौ यज्ञमें ऋचा और सामोंको धारण करती हुई (वातेन सं जगत) वातसे संगत हुई, (सर्वैः पतत्रिभिः द्वि सं) ध्व पाववालोंसे मिलकर (समुद्रे प्रानृत्यत्) समुद्रपर नाचने लगी । इस तरह गौका संमान सर्वत्र होता है ॥ १४ ॥

(वशा सूर्येण सं जगत) गौ सूर्यसे मिली है, (सर्वेण चक्षुषा सं उ) सब आंखवालोंसे मिली है । (भद्रा वशा ज्योतीषि विभ्रती) कक्षणाकारिणी गौ अनेक तेजोंका धारण करती हुई (समुद्रं अत्ययत्) समुद्रके पारे देखने लगी । दूरतक उसकी प्रतिष्ठा हुई है ॥ १५ ॥

हे [क्रतावरि] हे अश्वको देनेवाली गौ ! [हिरण्येन अभिवृता यत् अतिष्ठः] जब सुवर्णामूषणोंसे युक्त होकर जब तू खड़ी होती है, हे [वशे] गौ ! [स्वा अथिसमुद्रः अश्वः भूत्वा ध्यैस्कन्दत्] तेरे पास समुद्र अश्व बनकर आ गया, यह तेरा महत्त्व है ॥ १६ ॥

[यत्र दीक्षितः अथर्वा] जहां जिस यज्ञमें दीक्षित अथर्ववेदी (हिरण्ययै वहिषि आस्ते) सुवर्णमय आसनपर बैठता है, वहां (भद्राः समंगच्छन्त) भद्र पुरुष इकट्ठे हुए और वहां (वशा देष्टुो अयो स्वधा) दान देनेवाली गौ और स्वयं अश्वरूपमें उपस्थित हुई ॥ १७ ॥

(राजन्यस्थि माता वशा) क्षत्रिय की माता गौ है, हे (स्वधे) अन्न ! (तव माता वशा) तेरी भी माता गौही है । (वशाया आयुधं जज्ञे) गौसे यज्ञ उत्पन्न हुआ है, और (ततः चित्तं अजायत) उससे चित्त बना है । अर्थात् गौसे बल और बुद्धि दोनों होती है ॥ १८ ॥

(महागः ककुदादधि) ब्रह्माके उस भागसे (विन्दुः ऊर्ध्वे उदचरत्) एक बूंध ऊपर चल पड़ा, हे (वशे) गौ ! (ततः रवं जज्ञिषे) उससे तू उत्पन्न हुई है । और (ततः होता अजायत) उससेही पथात् होता-हवन कर्ता-उत्पन्न हुआ । अर्थात् गौसे ब्रह्मशक्ति अधिक है, क्योंकि यह पहिले हुई है ॥ १९ ॥

हे (वशे) गौ ! (ते आश्रः गार्थाः अभवन्) तेरे मुखसे गार्थाएं बनीं, (उष्णिहाम्यः वलं) तेरे गर्दनके भागोंसे बल उत्पन्न हुआ है, (पाजस्याय यज्ञः जज्ञे) तेरे दुग्धाशयसे यज्ञ हुआ, और (तव) तेरे (स्तनेभ्यः रश्मयः स्तनेभ्यो ते दिशन्) रूपसे ही इस तरह गौसे यह सब उत्पन्न हुआ है, इतना गौका महिमा है ॥ २० ॥

(तव ईर्माभ्यां) तेरे बाटुओंसे तथा (सक्थिभ्यां अयनं जातं) दोगोंसे गमन होता है । हे (वशे) गौ ! तेरे (आन्त्रेभ्यः अत्रा) आंतोंसे अनेक पदार्थ और [उदरात् वीरुधः] पेटमें बनसपतिदा उत्पन्न हुई हैं ॥ २१ ॥

यवुरं वरुणस्यानुप्राविशथा वशे । तत्तस्त्वा ब्रह्मोर्दह्युत्स हि नेत्रमवेत्तर्ष ॥ २२ ॥

सर्वे गर्भादवेपन्तु जायमानादसुखः ।

सख्यं हि तामाहुर्वशेति ब्रह्मभिः क्लृप्तः स ह्यस्या वन्द्युः ॥ २३ ॥

युष एकः सं सृजति यो अस्या एक इदृशी । तरांसि यज्ञा अभवन्तरसां चक्षुरभवद्दृशा ॥ २४ ॥

वशा युञ्जं प्रत्यंगृह्णाद्दृशा सूर्यमधारयत् । वशायांमन्तरविशदोदनो ब्रह्मणा सह ॥ २५ ॥

वशामेवामृतमाहुर्वशा मृत्युयुष्पासते । वशोर्द सर्वमभवद्देवा मनुष्याश्च असुराः पितरु ऋषयः ॥ २६ ॥

य एवं विद्यात्स वशां प्रति गृह्णीयात् । तथा हि युञ्जः सर्वपादहे द्रात्रेऽनपस्फुरन् ॥ २७ ॥

तिस्रो जिह्वा चरुणस्यान्तर्द्वीघृत्यासनि । तासां या मध्ये राजति सा वशा दुःप्रतिग्रहा ॥ २८ ॥

चतुर्धा रेतो अमवद्दृशायाः । आपस्तुरीयममृतं तुरीयं युञ्जस्तुरीयं पद्मवस्तुरीयम् ॥ २९ ॥

गर्भ- हे (पशु) गौ ! (यत् चरुणस्य उदरं) जो वरुण के उदरमें तु (अनु प्रविशथा) प्रविष्ट हुई है, (तव जडा त्वा इत् अह्वयत्) तव प्रदाने मुझे आह्वान किया था । (स हि तव नेत्र अवेत्) वह तेरा नेत्र जानता है । अर्थात् गौका महेश्वर ज्ञानी ही जानता है ॥ २२ ॥

(असुख जायमानात्) प्रथममें अशुकरूप गौका (गमति सर्वे अवेपन्तु) गर्भस्थितिते सब वापने लगते हैं । (तां आहु वशा अह्वय इति) उषीको कहते हैं कि यह गौ प्रथमके लिये आतमर्य है । (त. हि ब्रह्मभि अत्वा वन्द्युः क्लृप्तः) यही ब्रह्मणोंने इसका बहुत माना है ॥ २३ ॥

[एक युष सृजति] एक बोझा व्यवस्थाको उत्पन्न करता है । (य अस्या इत् वशी एकः) जो इस गौका एक ही वश करनेवाला है । (यज्ञा तरांसि अभवत्) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और (तरसां चक्षु वशा अभवत्) पार होनेवालों की आंख गौ घनी है । गौकी सहायतासे सब लोग दु लोसे पार होते हैं ॥ २४ ॥

(यशा यश्च मृत्युगृह्णात्) वशा गौ यज्ञ स्वीकारती है, (यशा सूर्य आधारयत्) वशा गौने सूर्य धारण किया है । (वशायां ओदन अविद्यात्) गौमें मात अन्न प्रविष्ट है और यह (ब्रह्मणा सह) ज्ञानके साथ प्रविष्ट हुआ है । गौके आधार से दृक्, अक्ष और ज्ञान सुरक्षित रहते हैं ॥ २५ ॥

(देवाः वशां अमृत आहु) देव गौके अमृत कहते हैं, (वशां मृत्यु उपासते) गौको मृत्यु समझकर उपासना करते हैं । (वशा इव सर्वे अभवत्) गौ ही यह सब हुई है, अर्थात् (देवा मनुष्या असुरा पितर ऋषयः) देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि यह वशाकाही रूप है ॥ २६ ॥

(य एव विद्यात्) जो यह ऋषियान जानता है, (सः वशां प्रतिगृह्णीयात्) वह वशा गौका दान लेवे । तथा वशा गौके दाता (यज्ञ सर्वपात् अनपस्फुरन् दुहे) यज्ञ सब प्रकारसे सफल होकर विचलित न होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता है ॥ २७ ॥

(चरुणस्य आसनि जन्तु तिल जिह्वा) चरुण के मुखमें तान जिह्वारं (दीपति) चमकती है । (तासां मध्ये या राजति) उनके बीचमें जो विशेष चमकती है, (सा वशा) वह वशा गौ ही है, अतः यह (दुष्प्रतिग्रहा) दानमें स्वीकार करना कठिन है ॥ २८ ॥

(वशाया रेत चतुर्षां अभवत्) वशा गौका वीर्य चार प्रकारसे विभक्त हुआ है । (आय तुरीयं) आय चतुर्षां भाग है, (अमृतं तुरीयं) अमृत अन्न चौथा भाग है, (यज्ञ तुरीयं) यज्ञ चौथा भाग है और (पदानवः तुरीयं) पशु चौथा भाग है । यह सब वशाया चतुर्षां वीर्य है ॥ २९ ॥

वशा द्यौर्विशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । वशायां दुग्धमपिबन्त्साध्या वसवश्च ये ॥ ३० ॥
 वशायां दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये । ते वै ब्रह्मस्यं विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥ ३१ ॥
 सोममेतामकें दुहे घृतमेक उपासते । ये एवं विदुषे वशां द्रुदुस्ते गतास्त्रिदिवं द्विवः ॥ ३२ ॥
 ब्राह्मणेभ्यो वशां दुत्वा सर्वोहोकात्समभ्रुते । श्रुते ह्यस्यामापितमपि ब्रह्माथो तपः ॥ ३३ ॥
 वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत । वशेदं सर्वमभवद्यावत्सर्वो विपश्यति ३४ (३५)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम् ॥

(वशा द्यौः) वशा द्यौ है, (वशा पृथिवी) वशा ही पृथिवी है, (वशा प्रजापति विष्णुः) वशा ही प्रजापति विष्णु है । (ये साध्याः वसवः च) जो साध्य और वसु हैं, वे (वशायाः दुग्धं अपिबन्) वशा गौका दुध पीते हैं ॥ ३० ॥

(ये साध्याः वसवः च) जो साध्य और वसु हैं वे (वशायाः दुग्धं पीत्वा) वशा गौका दुध पीकर पधार (ये वै ब्रह्मस्यं विष्टपि) वे स्वर्गके स्थानमें (अस्याः पयोः उपासते) इसके दुधकी प्राप्ति करते हैं ॥ ३१ ॥

(एवं सोमं एके दुहे) इससे सोमका कईवर्गे बोहन किया है, (एके घृत उपासते) कई इससे घृताकी प्राप्ति करते हैं । (एवं विदुषे वशां द्रुदुः) जो इस प्रकारके विद्वान को गौका प्रदान करते हैं, (ते दिवः त्रिदिवं गताः) वे सर्वत्र जाते हैं ॥ ३२ ॥

(ब्राह्मणेभ्यः वशां दुत्वा) ब्राह्मणोंको वशा गौ देकर (सर्वान् होकात् स्रं भद्रुते) सब लोकोंको प्राप्त करते हैं । (अथ कर्त्तं ब्रह्म अघो तपः दि भार्गितम्) इसमें ज्ञान, ज्ञान, तप आश्रित होते हैं ॥ ३३ ॥

(देवाः वशां उपजीवन्ति) देवताएं वशा गौपर उपजीवन करती हैं (उत मनुष्याः वशां) और मनुष्य भी वशा गौ पर ही जीवित रहते हैं । (वशा इवं सर्वं जगत्) वशा गौ ही यह सब हो गयी है (यावत् सूर्याः विपश्यति) वहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ॥ ३४ ॥

पंचम अनुवाक समाप्त ।

दशम काण्ड समाप्त ।

सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ।

सूक्त ७ से सूक्त १० तक का स्फुटीकरण किया नहीं, यह भी संक्षेप करना है ।

सूक्त ७ और ८ में सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्मका वर्णन है और यह विशेष सूक्त-दृष्टिसे देखने योग्य है ।

प्रथमके २२ मंत्रोंतक ' कृतमः शिवत् पृथ सः ' वह देव कौनसा है ? ऐसा प्रश्न किया है । उस एक सर्वाधार देवताके नियममें किसीको संदेह नहीं है उसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें करते हैं और अन्तमें पूछते हैं, कि ' वह देव, जिसका ही यज्ञोक्त वर्णन हुआ है, वह कौनसा है, इस उपदेशकी अपूर्व विधिका तात्पर्य यह है कि, जिसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें अथवा मंत्रभागमें किया गया है वह देव कदां है, उसका अनुभव पाठक लेवे, । जो श्रेष्ठब्रह्म है उसका वर्णन मंत्रोंमें किया है, वह अनुभवमें आने योग्य है मनुष्यका जन्म ही इस कर्मके लिये है । अथ देखिये इस वर्णनका अनुभव कैसा आ सकता है ।

प्रथम मंत्रमें " तप, ज्ञान, मत्, ब्रह्म और साय किञ्च भोग या अवयवमें रहता है, " यह पूछा है । मनुष्यके किञ्च भोगमें ' साय ' रहता है ? पाठक सोचें और अपने अन्दर देखें, तथा अनुभव लें, कि अपने अन्दर कदां किञ्च स्थानमें धरत रहता है, यज्ञी आत्मा है, यह निश्चयसे पाठक जान सकते हैं, आत्म-सुद्धि-मन-चित्त इस अन्तःकरणचतुष्टयमें हि सत्य ब्रह्म आदिका निवास है ।

आगे मंत्र २, ३ और ४ इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्मामके किञ्च भोगमें अग्नि, वायु, चन्द्रमा, भूमि, अन्तरिक्ष, यलोक, उत्तर पुलोक, जलप्रवाह ये रहते हैं इसकी पूछा की है ।

पश्चिमे मंत्रमें साय अर्थात् आदिका स्थान मानव-व्यक्ति में पूछा है और अगले इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्मामके देहके अग्नि वायु आदि देव किञ्च भोगमें और किञ्च अवयवमें रहते हैं, यह स्पष्ट पूछा है । वेदमें व्यक्तित्व आत्मतत्त्व और विश्वगत आत्मतत्त्वका विचार किमिल रीतिसे नहीं होया है, यह पाठक यदा देखें । विद्वन्मयारक व्यसमत्तरण का ज्ञान तथापि रीतिसे होनेके लिये इस वर्णन की सैली को यथावत् जानना चाहिये ।

आगे मंत्र ५ और ६ कालखरूप का वर्णन है । इस काल-खरूप के मास, पक्ष, ऋतु जयन, अदोरास, वर्णव्यवहार (सर्वाङ्गाल) सर्वाचार परमात्मामके आधार से रहते हैं ।

यज्ञोक्त पाठक ऐसा सकते हैं कि प्रथम मंत्रमें वैयक्तिक धरत भद्रा आदि गुण, आगेके तीन मंत्रोंमें पृथिव्यादि विश्वके पदार्थ और आगेके दो मंत्रोंमें कालके सत्य अवयव उली एक सर्वाधार परमात्मामके आधार से रहते हैं, ऐसा कहा है । यथा वैयक्तिक श्रद्धादि गुण स्वयन्वित्तमत् आत्मामके आधारसे रहते हैं ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत वेभी विद्याआत्मामके आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा है ।

जो संपूर्ण लोकोत्कान्तरीका धारण कर रहा है, वह प्रजापतिभी उली सर्वाधार रक्षकमें आश्रित है, यह कथन मंत्र ७ में है । यहाँ प्रजापति नान सर्वाधार विश्वात्मामके आधार से रहने-वाले लोकापालक का है । अष्टम मंत्रमें कहा है, कि प्रजापति उच्च, मध्यम और कनिष्ठ [सात्त्विक, राजस और तामस] विश्वके पदार्थ निर्माण करता है और इस तरह निचिप विश्वकी उत्पत्ति होते ही रक्षक नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस निचिप विश्वमें प्रविष्ट होता है और अन्तर म्यत्न कर रहने लगता है । ऐसा हीनैव मंत्रमें प्रथम पूछा है, कि इस तरह सर्वाधार आत्मामका प्रवेश चिचिप विश्वमें होनेके पश्चात् उस विश्वतमामके कितनेसे अंशने इस विश्वको व्यापण है और कितना विश्वतमामका भाग अक्षरिष्ट रहा है, जो इस विश्वके साय सर्वाधि-त ही नहीं हुआ ? अर्थात्-

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिषारह्वार्यात् दिविभ (स. १०१५०) एक अष्टमात्रमें ये सब भूल हैं और रोप सत्य परमात्मा अपने स्वरूपमें निराजता है । यह अनंत विश्व यद्यपि हमारी दृष्टिमें अन्तत और अथाय है, तथापि परमात्मा की दृष्टिसे वह अज्ञात अन्त, अज्ञमात्र है । यहाँ बात समझाने के लिये इस अष्टम मंत्रमें ने दो प्रश्न किये हैं, कि विश्वमें इसका कितना अंश प्रविष्ट हुआ है और इसका रोप अंश कितना है ? इत्यादि उत्तर यही है, कि विश्व एक अक्षरिष्ट अंश है और रोप अन्त परमात्मा है, जो इस विश्वके आधार है ।

नवम मंत्रमें फिर पूछा है, कि भूतकालके विश्वमें कितना

परमात्मा प्रविष्ट हुआ था, और भविष्यकालके विश्वमें कितना प्रविष्ट होगा, और वर्तमानकालीन विश्वमें कितना प्रविष्ट हुआ है ? अर्थात् इनका उत्तर यही है, कि भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन सब मिलकर विश्व एक अल्प क्षणके बराबर है, विश्वके बचेपनसे परमात्माका बडापन अनंतशुभा है, यहाँ यहाँ कदनेका तात्पर्य है । इस मंत्रमें तीसरा चरण अत्यंत महत्त्वका है यह यह है—

यत् एकं अंगं सहस्रधा अकरोत् ॥ (मं० ९)

“जो अपने एक अंगको सहस्रों भागोंमें विभक्त करता है” जैसा सूर्यका विभाग होकर प्रद और उपप्रद बने, पृथ्वीके विभाग होकर स्थवर, जंगम, वृष्ट, पशु, पक्षी, मनुष्य बने । एक अंगके सहस्रों पदार्थ इस तरह बनते हैं । यही बात इसी सूक्तके २५ वें मंत्रमें इस तरह कही है—

बृहन्तो नाम ते देवाः ये असतः परिजज्ञिरे ।

एकं सदस्रं रश्मभस्य असदाहुः परो जना ॥ २५ ॥

“वे बड़े देव असत्से उत्पन्न हो चुके हैं और यह असत् सर्व-धार परमात्माका एक अंग ही है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं ॥” रश्मभ नाम सर्वाधार परमात्मा है, इसके दो अंग हैं । एक का नाम उत् और दसरका नाम असत् है । इन दोनों अंगोंका मिलकर नाम रश्मभ अर्थात् सर्वाधार परमात्मा है । इस रश्मभके एक अंगसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और वा आदि सब लोक स्रष्टान्तर बने हैं, इसीका अर्थ “इसने अपने एक अंगको महत्तया विभक्त कर दिया ।” इस ९ म मंत्रमें स्पष्ट कह दिया है । पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हैं । सतपथादि मात्राणोंमें कहा है कि

हे वाय मद्रागो रूपे मूर्ते चैवामूर्ते च ॥

‘मद्राके दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त’ । इनका अधिक स्पष्टीकरण ऐसा किया है, कि मूर्त शरीर और इन्द्रिया हैं और अमूर्त प्राण, मन आदि हैं । यह मूर्त और अमूर्त मिलकर मद्रा होता है । यदि आशय रश्मभ नाम सर्वाधार परमात्माके अथवा नामक एक अंगसे सब लोकस्रष्टान्तर बने हैं, इस मंत्रमें स्पष्ट हुआ है, और वे कहे बने हैं, इच्छा स्पष्टीकरण “इस रश्मभ नामक विश्वजने अपने एक अंगको महत्तया विभक्त करके यह विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ है ।

उत्पन्न मंत्रमें इस रश्मभ नामक सर्वाधार में लोक, ओष, जल, मनुष्य और वृक्ष रहते हैं और वे यहाँ हैं, यह वाग

ब्रह्मज्ञानी लोग यथावत् जानते हैं, ऐसा कहा है, यह उक्त बात उक्त दृष्टिसे ही समझना चाहिये ।

आगे ११ और १२ इन दो मंत्रोंमें यही बात उदरार्थ है, कि जो पहिले १ से ४ मंत्रोंमें कही है । रश्मभ नामक विश्व-धार के अंग में अर्थात् शरीरमें अग्नि आदि देवताएं अपने अपने स्थानमें रही हैं । अर्थात् अग्नि, आप् पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र मिलकर सब सर्वाधार का शरीर है । आगेके चार मंत्रोंमें अर्थात् मंत्र १३ से १६ तक यही बात कही है —

मंत्र १३ = जिस सर्वाधारके शरीरके अंगोंमें ३३ देवताएं रही हैं ।

मंत्र १४ = सब पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋचा, साम, यजु, एक मुख्य ऋषि ये सब उसी सर्वाधारमें रहते हैं ।

मंत्र १५ = पुरुषमें अमृत और मृत्यु रहते हैं । छन्द जिसकी घमानिया हैं ।

मंत्र १६ = चारों दिशा-उपदिशाएं जिसमें नादियां हैं जहाँ यज्ञ विशेष महत्त्व का स्थान पाकर रहा है ।

इस तरह सर्वाधार परमात्माके शरीरके अंग बनकर वे सब पदार्थ रहे हैं । इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं ।

मंत्र १८ = इस सर्वाधारका मुख अग्नि है, चक्षु अंगिरस है, अन्य अवयव याजु-जन्तुमात्र है,

मंत्र १९ = माद्राण जिस सर्वाधारका मुख है, मद्रा मनुष्य-कथा-गो है, जिस का दुग्धाशय विराट् विश्व है ।

मंत्र २० = उत्तरे ऋग्वेद, यजुर्वेद हुए और वाय त्रितके लोग हैं और अथवा मद्रा-जिसका मुख है ।

पाठक इस वर्णनकी सुलना १३ से १६ मंत्रोंके साथ करें । मंत्र १३ से १६ तक जो कहा है, यही अधिक स्पष्ट करनेके लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हैं । विश्वकी परमात्माके ये सर्वादि अवयव हैं, यह विश्वही उक्तका शरीर है, वेद ही उसकी वाणी है, वेदके द्वारा यही सब मनुष्योंके साथ बात रहा है । जो वेदवेत्ता माद्राण है, यही उक्तका मुख है इस तरह परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा है, पाठक इस रूपमें परमात्माका संक्षारण करना सीखें ।

१० वें मंत्रमें परमात्माकाकार करनेकी और एक विश्व युक्ति की है, यह यह है कि —

ये युक्ते ऋषि विदुः ते विदुः परावृत्तिय ॥ (१०)

“ जो पुरुषमें-मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हैं वे ही परमेशी परमात्माको जानते हैं । यहाँ व्यक्ति, धर्मज्ञ और परमेशी का भेद देखना चाहिये । व्यक्ति एक व्यक्ति है, समाधि व्यक्तिसमूह का नाम है, और परमेशी शिवरचर विश्वसंपूर्णका नाम है । मनुष्य विश्वव्यापक परमेशी को किस तरह जान सकता है ? मनुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प शक्तिवाला है, उससे विश्वसमाधि का आच्छलन कैसे हो सकता है ? उसमें कहते हैं कि मनुष्य अपने अन्दर वही विश्वकी बातें अनुभव करे । मनुष्य अपने अन्दर देखे, कि मेरा आँख सूर्य ही है, अग्नि शरीरमें उष्णता रूप भाषण किये हैं, जलरूपय रक्तरूपसे मेरे शरीरमें है और नाडियोंमें प्रवाहित हो रहा है, वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी भी हाडपोंके रूपसे शरीरमें है, दिसाएँ काल में रही हैं, इसी तरह ३३ देवताएँ मेरे इस छोटेसे शरीर में अंशरूपसे आकर रही हैं और यहाँ मुझे सहायता दे रही है । मैं आत्मा हूँ और ये ३३ देव यहाँ मेरे साधक होकर इस शरीरमें मेरे वशवर्ती हो रहे हैं । यही ज्ञान पुण्य-मनुष्य-के शरीरमें लेने योग्य है । यही शरीरमें मूल और अमूर्त ब्रह्म रहता है । इसको स्थापित जाननेके लिये विषय विधायक-वेदी ३३ देव चित्र रहे हैं, यह साधक जान सकता है और अपने शरीरके अंशरूप देवोंका विश्वव्यापक परमात्मदेवमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध है, यहभी देखा जा सकता है । जैसा आँखका सूर्यसे संबंध है । इस तरह विचार करनेसे साधक अपने आपको परमात्माके विश्वव्यापक देवमें एक अंश-अल्प अंशरूप देख सकता है । जो इस तरह अपने शरीरमें अनुभव कर सके, वेही ब्रह्मव्यदेवमें ब्रह्मका अनुभव और साक्षात्कार कर सकते हैं । यह मन्त्रवात्साधार की साधना है ।

जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकते हैं, वे परमेशी, प्रजापति और उद्येष्ठ ब्रह्मको भी कमना जान सकते हैं और अन्ततः सर्वाधार परमात्माको जान सकते हैं ।

यदि साधक असत्यको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं, और दूसरे साधक सत्यको ही श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं । इस तरह दोनों उपासनाएँ मनुष्यों में शुरू हैं । यह मंत्र २१ में वर्णन है । परंतु धार्मिक (मंत्र २२ में) कहा है, कि जिसमें आदित्य, द्यु और यज्ञ रहते हैं, और जिसमें मूल, वर्त्मन और आग्नेय काल के सब लोकलोकान्तर रहे हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर तपका उपासक देव है ॥

(मंत्र २३ =) जिस परमेश्वरके निधिकार संरक्षण सब तैत्तिथ देव करते हैं, उस निधिकारको कौन जानता है ? इस मंत्रका अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते हैं, क्योंकि सप्त ३३ देवों द्वारा—देवताओंके अंगोद्वारा— ही यहाँके आत्माकी रक्षा हो रही है । यहाँ सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि आये हैं, रहे हैं और यहाँके निधिकार रक्षा कर रहे हैं । इसी का वर्णन आगेके २४ वें मंत्रमें कहा है कि ब्रह्मज्ञानी और देव जहाँ श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, यह जो जानता है, वही ज्ञानी होता है । २५ वें मंत्रमें सर्वाधार परमात्मा का एक अंग अस्त है, जिससे अन्धकार सब देवत एं बनी हैं, ऐसा वर्णन है अर्थात् यह बात यहाँ स्पष्ट हो चुकी है कि सर्वाधार परमात्मा के शरीर के दो अंग हैं, एक सत और दूसरा असत् । दोनों मिलकर सर्वाधार परमात्मा होता है, जिसका अधार सब विश्वको है । इसी बातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में करते हैं— जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते हैं, अर्थात् जिसके शरीरके अवयव इन देवताओंके दि बने हैं, वही सर्वाधार परमात्मा है, इसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं ।

इस स्थानपर परमात्मा मूर्त-अमूर्त, दोनों रूपोंवाला है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है । परमात्माका प्रत्येक भाग एक एक देवताका बना है । वस्तुतः मनुष्यके भागभी सब देवताओंके ही बने हैं । क्या हमारे यानों और अंगोंमें पृथ्वी, आप, अग्नि वायु आकाश ये देवताएँ नहीं हैं ? हैं और अवश्य हैं । इसीतरह विश्वाधार परमात्माके विश्वदेहके प्रत्येक अंगभी देवताओंके ही बने हैं । इस तत्त्वज्ञानको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं, अन्य मूढ़ क्या जानेंगे ?

२६ वे मंत्रमें एक विशेष ही महत्त्वकी बात बही है, यह यह कि—

रक्षकः पुराणं प्रजनयन् व्यवर्तयत् ॥ (२६)

“ सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणोंके अंगको पुनः जन्म देता हुआ, उसको परिवर्तित करता है, अर्थात् नया ही बनाता है । यह इस सर्वाधारका अंग पुराणा होनेपर भी उसीका ही समस्तन चाहिये । उसीका ही ऐसा ज्ञानीजन मानते हैं । यही बात अग्ने भगवत् सूक्तमें दर्शाये—

एको ह देवो मनसि प्रविष्टिः प्रथमो जातः स च गर्भे अभ्य ॥ (सूक्त ८) २८)

' एकही देव जो मनमें प्रविष्ट हुआ है, वह पहिल ८ ता था, वही पुन गर्भमें आ गया है ।' यह नया बननेके लिय हा गर्भमें आ गया है । वही बात अन्व वेदोंमें भी है —

पूषो ह देव प्राद्विसोऽनु सर्वां पूर्वां
ह जात स उ गर्भे भन्त ।

स एव जात स जनिष्यमाण
प्रत्यह् जनास्त्विष्टति सर्वतोमुख ॥

(वा० यजु० ३२।४,)

" यह देव सब दिश ओमें व्याप्त है, वही पहिल जन्मा था और वही अब गर्भमें आ गया है, वही भूत कालमें हुआ था और वही भविष्य कालमें जन्म लेनेवाला है, तात्पर्य यह कि वही सब अनंत सुखवाता प्रत्येक मनुष्यमें रहता है ।" अतः वही पुराणा हो जानेपर पुनः पुनः जन्म लेता है और नया बनता है क्योंकि मृत्युभी वही है और जन्म भी वही है । यम (मृत्यु) भी वही है और प्रजापतिभी अथवा पिताभी वही है ।

म० २८ में हिरण्यगर्भे भी उही रूकभ-सर्वाधारके स मध्यं प्राप्त करके हुआ, यह बात दर्शा है । तात्पर्य यह कि इस सर्वाधार परमात्माने सब लोक, सब तप, सब ऋत, अर्थात् सब कुछ समाया है । इसीका नाम इन्द्र है और इसी कारण इन्द्रमें यह सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है । (म० २९-३०) इस परम देवका नाम प्रातःकालमें सूर्योदयके पूर्व और तप कालके पूर्व ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना अतिमक स्वराज्य प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्रातर्भ्य है । यह नाम अब एक प्रकारका वायव्य ही है ।

ईश्वरका शरीर ।

आगे ३ मंत्रोंमें (अर्थात् म० ३२-३४ इन मंत्रोंमें) ईश्वरके शरीरका वर्णन है । भूमि उसके पाँव हैं, अन्तरिक्ष पेट है, एतोक शिर है, सूर्य आँसु है, नया नया बननेवाला आत्मा भी उसके दृश आँसु है, अग्नि मुख है, वायु प्राण और अग्नि है, अग्नि ए अँसु बने हैं, दिशाएँ जान है । इस तरह इस सर्वाधारका अन्वय देह है । एतक इस तरह इस परमात्माका रूप कर करें । इसी परमात्माने यह पूर्वी, अन्तरिक्ष, सुप्तोक, सब दिशा उपदिताओं का धारण किया है, यह सब मुखों के अन्दर बरत कर रहता है । सबका धारण करता है । (म० ३५)

इस परमात्माने ही ' वेप ' मानक दिग्गर्भ में बने बनती

है, वायु और मन को चयल बनाया है, जलोंको प्रवाही बनाया है । इसी भुवनोंके बीचमें वर्तमान देवताके आश्रयसे सब देव ताएँ रहता हैं, जिस तरह शाखाएँ वृक्षके आश्रयसे रहती हैं ।

हाथ, पाव, वाणी, जान, चक्षुसे जिसको उपहार पहुँचाया जाता है, सब देवता जिसको उपासना करके उपहार पहुँचाते हैं, वही अन्तत ईश्वर सपका उपास्य है । (म० ३६-३९)

उधमें अन्वधार नहीं है, पाप उससे दूर है, तीनों ज्योतिषाँ उधमें हैं । वही सर्वत्र गुप्त रहनेवाला प्रजापति है । दिनप्रभा और रात्री ये दो क्षिणें छ ऋतुवाला सब सरूपी ब्रह्म पुनरही हैं, न ये कभी बहती हैं और न अपना कार्य समाप्त करती हैं । इनपर अधिष्ठाता एक पुरुषमी है, जो धामा दत्ता है और बर्ण करवाता है । सब ताना और बाना यह काल ही है । यह उषी परमात्माके शाक्तिका एक महिमा है । (म० ४०-४४)

पाठक इस तरह इस सूक्तका मनन करें और परमात्माका साक्षरकार करनेको सीखें । इष्टीलिय मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है । अब इसी परमात्माके वर्णनपरका आगेका मनोरम सूक्त देखिये—

सूक्त ८ ज्येष्ठ ब्रह्म ।

पूर्व सूक्तमें जिस रूकभ-स्तम-सर्वाधार परमात्माका वर्णन हुआ है, उधीका वर्णन करके पुन इसी सूक्तमें वही विषय समझाते हैं—

भून्, वर्तमान और भविष्य कालमें जो कुछ विद्य है, सब सबका अधिष्ठाता वही परमात्मा है, वही सबका प्रकृष्टक है, वही सबका उपास्य है (म० १) । इसी परमात्माने पूर्वी और सु धारण किये हैं, हतनाही नहीं परंतु—

रूकभ इन्द्र सर्वे, आत्मन्वत,
एव प्राणात्, यत् निमिषत् । (म० २)
यह सर्वे धार परमा माही यह सब कुछ विद्य है, जिसमें आत्मा है और जो प्राणापन लेताछोड़ता है और निमेष श्च करता है । देखिये—

रूकभ इन्द्र सर्वे । [अथर्व० १०।८।९]
पुण्य पूर्वदे सर्वे । [अ० १०।९।१२]
एकं अग सहस्रयवा अहृगोऽ । [अ० १०।१०।९]
धामुदेव सर्वे । [अ० तीमा ७।१९]
विष विष्णु । विष्णुमहद्यमाम [म० भाष्य]

रूकमही सब कुछ है, पुण्यही सब कुछ है सबक इस अथम गहरी कामुएँ बनी है, वही सब कुछ है । ये सब वर्ण

विरक्तताके ही हैं। यदि वही सब कुछ है, तो जो दीवता है, वह भी सब उसीका रूप है। यह सिद्ध है।

[सं० ३] तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सर्वव्युत्पत्ती, दूसरी रजोगुणी और तीसरी तमोगुणी। सब विश्व इन तीनों गुणोंसे भरपूर है, कोई वस्तु इन गुणोंसे रहित नहीं है। सर्वव्युत्पत्ती प्रकाशमें रहते हैं, रजोगुणी भोगमें विराजते हैं और तमोगुणी अंधकारमें जाते हैं।

[सं० ४-५] बारह महिने, तीन काल अर्थात् गर्मा, वृद्धी और सर्दा, और तीन छोटे साठ दिवस यह कुम्भिर कालचक्र है। इसमें ६ ऋतु हैं, एक अधिक मास है, वह अकाला ही रहता है।

[सं० ६-८] एक पुराणकालसे विद्यमान महत्पद है। उसी पदके साथ स्थावर जंगम सब कुछ संश्लिषित है। कोई वस्तु उससे संबंध न रखनेवाली यहां नहीं है। एक चक्र है जो आगेपीछे चलता रहता है, उसके आगे भागसे यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है, जो दूसरा आधा भाग है वही गूढ़ है वह हर एक जान नहीं सकता। इसकी गति दीक्षता नहीं है, परंतु उसकी जो स्थिति है, वही दीक्षता है। गतिमें भूतकाल गया है, इस जिये दीक्षता नहीं, और भविष्य काल आया नहीं है, इस कारण दीक्षता नहीं है, वर्तमान काल अति उत्पन्न है, यह अंश रूप दीक्षता है।

[सं० ९] मनुष्यका सिर एक पान है, उसका मुल नीचे है, इसमें सब विश्वरूपी वस्तु रहता है, सब मनुष्यका सामर्थ्य इसीमें रहता है। मस्तिष्क पिण्ड गया तो मनुष्यत्व ही नष्ट होया है। वहां सात ऋषि साथसाथ रहते हैं, दो आल, दो काम, दो माक और एक मुल ये सात ऋषि हैं। वही इस खजानेके बड़े संरक्षक हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह इस का महत्त्व जाने और इसकी उपाय रक्षा करे। क्योंकि संपूर्ण मानवता वही है।

एकही है।

यत् प्रजाति, पतति, यत् च
तिष्ठति, प्राणत्, अप्राणत्,
भिमिषत् च यत् सुवत्।

सत् विश्वरूपं श्रुषीं द्वाधाह, तद्

संभूय एकं एव भवति। [सं० ११]

इस विश्वमें कंठन, पतन, स्थिरत्व से मुक्त, प्राणयुक्त, प्राण-रहित, भिन्न करनेवाला ऐसे अनेक वस्तुमान हैं। यह सब

मितलर एवही सत् तत्त्व होता है और वही तत्त्व विवरूप है अर्थात् सब रूपोंका धारण करता है, उसीमें इस पृथ्वीको धारण किया है। वही एक तत्त्व है, योग जो है, ये सब उसके रूप हैं

(सं० १२) एक अतन्त्र सत् तत्त्व है, वही सर्वत्र व्याप्त है। अतन्त्र और सन्त्र ये दोनों अन्तर्में एक दूसरमें मिले हुए हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान् ही आगे बढता है, समति करता है।

(सं० १३) एक प्रजापति है वह परतुता आद्यमान है, वह गर्भमें संचार करता है और गुण रूपसे अनेक रूपोंमें उत्पन्न होता है। उसके एक आगे भागसे ही यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है, उसका जो योग भाग है, वह गुण है, यह पद-चानता कठिन है।

सब लोग इस सत् तत्त्वको आंखसे देखते हैं, परंतु सब इसको समझते जानते नहीं। (सं० १४) जो दिव्यार्द्र देता है, वह भी उसीका रूप है, परंतु यह सबको समझमें नहीं आता है। (सं० १५) वह सत् तत्त्व सर्वत्र परिपूर्ण है, वह दूर भी है और पास भी है, वह पूर्णभी है और हीनमें भी वही है। वही बड़ा पवित्र और उपास्य है, सब इर्षीके पास उपहार पहुंचाते हैं। (सं० १६) जिसके बलसे सूर्य उदयको प्राप्त होता है और जिसमें अस्त की प्राप्त होता है, वही उच्छ्रम प्रदा है, उससे और दूसरा कीदमो उच्छ्रम नहीं है। [सं० १७] वेदवेला जिसकी प्रसंघा करते हैं, वही प्रकाश देनेवाला आदित्य है, जो सबका आदान करता है। वही सबका आधार है। उसी के आधारसे सब जन्म देव हैं। सबको प्रकाशित करने-वाला वही एक देव है। [सं० १८]

एकही उच्छ्रम प्रदा है। अय, सान और प्राण उच्छ्रित संबंधित हैं। ऐसा दोनों अरुणियोंसे अग्नि निकलता है, वैशा ही सर्वत्र वही सत्पन्न है और प्रकटभी होता है। गर्भमें [अग्नि] पदरहित ही गर्भ सर्वप्रथम होता है, वही आगे [अय] प्रकाशको प्राप्त करता है, और वही सत्पुष्पाद— दो हाथों और दो पाशोंसे युक्त— ही कर सब प्रकारके भोग भोगता है। [सं० १९-२१] वह भोग होता है, भोग होता है बहुत अन्न प्राप्त करता है और और वही समानत देवता की उपासना करके कृतज्ञ होता है। [सं० २२]

वही एक समानत सत् तत्त्व है। जो किये गया गया

होता है, जैसे वारंवार दिन और रास होते हैं इसी तरह यह उत्पत्ति और लय होता है । [मं० २३] सौ, हजार, दश लक्ष, अर्बुद अर्सेख्य शक्ति इसमें है, इसकी यह शक्ति कोई जान नहीं सकता । यही देव इस सबको प्रकाशिन करता है । [मं० २४] बालसेमी सूक्ष्म यह है, सबको घेरनेवाली ही यह देवता है और वही प्रियरूप है । [मं० २५] यही कल्पाण करनेवाली, अजर और अमर है । इस मृत देहमें यह न मरनेवाली, देवता है । यह स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, वृद्ध आदि सब रूपोंमें होती है, इसी लिये इसको विरवतोमुख कहते हैं । [मं० २६-२७]

यही पिता और यही पुत्र है, यही ज्येष्ठ है और यही कनिष्ठ है । यही एक देव मनमें प्रविष्ट हुआ है, वही एक बार जन्मकर फिर गर्भमें पुनर्जन्मके लिये आता है । [मं० २८] पूर्ण परमात्मसे ही यह पूर्ण विश्व बना है, क्योंकि जैसा वरुण है, वैसा यह भी पूर्ण है । इसको जीवन सहीसे मिलता है । जहासे इसको जीवन मिलता है, उस मूल स्रोत को जन्मा चाहिये । (मं० २९) यही सनातन है, और यही सब कुछ बन गयी है । यही यही देवता है । [मं० ३०] एक देवता है जो भ्रतसे युक्त है, उसकी ही शक्तिसे ये वृक्ष हरें भरे दीख रहे हैं । (मं० ३१) पाष होनेपर भी दीखता नहीं और पाष होनेपर भी उसका त्याग नहीं किया जाता । उसी ईश्वरका यह काव्य है, जो नाशको नहीं प्राप्त होता और जीर्णो भी नहीं होता । (मं० ३२)

अधुम देवतान्नेरित हुर्य वाणी सब कोई बोलते हैं, इस वाणीकी मूल प्रेरणा जहातक वसुधा देती है, वही बच्चा मद्रा है । मद्राको प्राप्त करकेका यही साधन है कि वाणीका मूल देखो । (मं० ३३) जहाँ देव और मनुष्य नाभिमें आते रहनेके समान आश्रित हुए हैं, वही माया ये टिपा हुआ सत्तरव है, उसीको पूलका पुत्र कहते हैं, क्योंकि उसी पूलसे विश्वका बीज उत्पन्न होता है । (मं० ३४) वायुका संघटन, दिग्दर्शकों का अदकाठ, तथा अन्वयन कार्य संधीये हो रहे है । (मं० ३५)

पृथ्वी, अन्तर्गिष्ठ और सुमोक में जो रहता है वह वही एक देव है, इसीके ये रूप हैं, प्रत्येक दिशमें वही मित्र-मित्र दीक्षणा है । (मं० ३६) जो इस चैले हुए विषयवारक शत्रुता को जानता है, मित्र शत्रुमें सब विषयके लोकलोकगतार शिरोके हैं, सब माणी लगामें हैं और कोई कपये बन्दर नहीं

है । (मं० ३७-३८)

विश्वको जलानेवाला अग्नि पृथ्वीपर है, उसका सहायक वायु भी अन्तर्दक्षिमें है, सुलोकमें सबको प्रकाश देनेवाला सशर्मर्मा सूर्य है । यह सब एकके ही सामर्थ्यसे कार्य हो रहा है । (३९-४२)

एक कमल है, तीन गुणोंसे वह बंधा है, नौ द्वार हैं, उनमें वह कमल रहता है । यही हृदयकमल है । नौ द्वारोंवाला स्थान यह शरीर ही है । इस कमलमें जो पूज्य देव है, वही ब्रह्म-ज्ञानी जानते हैं । (मं० ४३)

निष्काम, धैर्ययुक्त, अमर, स्वयंभू, रससे संतुष्ट होनेवाला, कहीं भी न्यून नहीं, सर्वत्र भोतप्रोत भरा हुआ वह देव है, उसको यथावत् जाननेसे ही मृत्युका डर दूर हो जाता है, यही धामा अजर, अमर और सदा तरुण है । यही सब शक्तियों का केन्द्र है । यही आनंद देनेवाला है । उसको यथावत् जानने के लिये ही मनुष्य यहां उत्पन्न हुए है ।

गौ ।

आगे सूक्त ९ और १० में गौका वर्णन है । गौका यहाँ नाम ' शतौ दना ' है । शैक्यों मनुष्योंका अन्न देनेवाली गौ शतौ-दना कहलाती है । कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० सेर दूध गौ देती है । इस दिशासे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट भरती है, एक मासमें १५० मनुष्यों का पेट भरती है और छः मास मदि नोंमें एक सहस्र मनुष्योंका पेट पालन करती है । इस दिशासे एक आयुमें गौ दस हजार मनुष्योंका पेट पालन कर सकती है और उसकी संतानसे और अधिक । गौका यह महत्त्व है । गौका दूध बीमारों और अशक्तोंको तो अमृत जैसा है, बालकोंके लिये तो गौ माताका स्थान पारण करती है । गौके दूधसे बल मेधा और बुद्धिकी वृद्धि होती है । शतौदना गौका यह महत्त्व है ।

यह गौ स्वर्गिय वस्तु है । कामधेनु यही है, जो गौ मित्र समय चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम ' कामधुपा ' है । कामधेनु यही है । गौ विद्याका मादाय को दान देनेसे बड़ा लाभ है, यह दान अन्न और पुष्पोंके साथ, (अन्न, हिष्य) होना चाहिये । (मं० ७-८) वसुके समिता, अन्नके पाषण, शैवीके वसु, मरुत् और आदित्य ये सब गौके संरक्षक हैं । देव वितर, मनुष्य, मेधाके और अक्षयगतन ये सब गौकी रक्षा कर वाले हैं, क्योंकि गौके दूधसे ही अग्निश्म और अतिरान्य दे-पन्न होते हैं । (मं० ९)

जो शोचनीय गौश दान बिदाहको करता है, उसके अन्त-
रिक्ष, धूमि, दिशा, मरुत तथा अन्य सब लोकमें उत्तम स्थान
प्राप्त होता है । (सं० १०) सधारी पवित्रता करती हुई यह
गौ देशोंको यमद्वारा प्राप्त करती है । मिलीकमें जो देवताएं हैं
वे सब गौके दूधसे उत्पन्न होती हैं, दूध, घी इमीति उनको प्राप्त
होता है । (सं० ११-१२)

आगे सं० १३ से २४ तक कहा है कि इसी तरह गौका
बर्णन है कि यह गौके अवयव और गौ दाताका कल्याण के
लिए दूधवर्धन आदि सब धनुष उत्पन्न पर्वत प्राप्त हैं और
दाता स्वयंके प्राण हो ।

धर्म २० संवत्तक लक्ष्मणोंको दुधेक दूधकू गौ दान करने
वा बर्णन है ।

दधान सुकमें भी ऐसा ही गौका बर्णन है । गौका दान लेने
का अधिकारी ब्रह्म है, इस विषयमें द्वितीय मंत्रकी सूचना
अनुत्तम मन्त्रवचन है। जो यज्ञात्तरव जानता है, वही गौका दान
लेने । गौ अपने भोग के लिये लेनी नहीं है, प्रयुक्त गौके लिये
लेनी है। यह जो जानता है, वही दान लेने और उमीची दान
दिशा ज्ञाने । (सं० १-२)

इस सूक्तमें गौका नाम वशा है । वशा गौ वश है कि जो
सुखसे बोहि जाती है । दुर्गम । सुतवरा है, अर्थात् जो
गौकरे जो वश रहती है । अन्ध गौमें वशमे नहीं रहती । वशा
गौ मरने उर्ताम है, क्योंकि यह न मारती है, न साथे लगाती
है और हरे समस्त दुःख दती है ।

सूर्यगं पृथ्वी, तथा आर इन सबकी रक्षा यह गौ करती है ।
मनुष्य धाराओंसे दूध देकर यह गौ द्राएक वा संरक्षण करती
है । (सं० ४)

गौका उत्पत्ति ।

जो उत्तमो उत्तम गौ होती हैं, उनका महोत्सव करते हैं
और आग्नि चलायी जाती है, उनके पीछे सौ मनुष्य धार लेकर
चलते हैं, सौ मनुष्य दोहन करनेवाले चलते हैं, सौ मनुष्य
सभका रक्षा करनेवाले गौके लक्ष्म में चलते हैं; गौके पीछे उस
तरह १०० मनुष्य धरे आगहनसे चलते हैं । (सं० ५) यह-
बुद्धि बजायि जाती है और मरने मरने हमका यह उत्तमव
मनुष्य जानता है । मनुष्य गौका दूधसे सबका जीवन उत्तम
रहितमे होता है, इसलिये उत्तम गौका यह वार्षिक उत्सव किया

जाता है ।

गौको 'यज्ञपदी' अर्थात् यज्ञका आधार कहा जाता है,
क्योंकि इसके दूध और घृतसे यज्ञ होता है, पशुधर्म से घास का
उत्पात होकर दूध गौको रक्षा होती है (सं० ६) सोमवहो
गौ खाती है, और उसका परिणाम दूधपत्र होता है, वह दूध
पत्रमे मनुष्यमें भी सोमका बल प्राप्त होता है । दूध वही
घृत तो गौके अधोलोही है, परंतु बैलमे रक्षण होती है, जिससे
सब राश्ट्रकी रक्षा होती है, इस तरह गौकी सबको रक्षा
करती है । (सं० ७-१०)

गौ सत्रियकी माता है, अथवा भी वही माता है (सं०-
१८), मनुष्य विद्यासे बलवत्तर शाकिसे गौकी उत्पत्ति हुई है
(सं० १९), गौके अवयवोंके विशेष बल प्राप्त होता है;
उससे सब विश्व का धारण होता है । गौ यज्ञ ही का रूप है
(सं० २०-२५)

गौ अमृत का धारण करती है, जो मृत्युके क्षयपर होते
हैं वे गौकी उपामना करके दीर्घजीवी होते हैं । गौहां सब सुख
बनी है; देव, मानव, अमृत, पितर और शत्रु गौके दूधसेही
पुष्ट होते हैं (सं० २६) । इस तरहका सब ज्ञान जो जानता
है वही वशा गौका दान लेने (सं० २७) ।

(सं० २८) वराह राजाकी जैसी जिद्धा बड़ी तेजासिनी
होती है, कोई उसका शिरोध नहीं कर सकता, उसी तरह
वशा गौ प्रतिशुद्ध करनेके लिये कठिन होती है । अज्ञानी मनुष्य
उसका दान नहीं ले सकता (सं० २९) । विश्वमाका बर्ष
कार मनुष्यओंमें विभक्त हुआ, उसमें एक वशाके रूपमें प्रवृत्त
हुआ है । अन्य होन भाग यज्ञ, जल और पशुके रूपमें प्रकट
हुए हैं ।

सामय वाय, आग्नि देव यज्ञात्त दूध पाकर ही सिद्धि को प्राप्त
हुए । वशा गौ ही वृक्षोपर भूमि सी और प्रजापति का कार्य
कर रही है (सं० ३०-३१) । यह सब ज्ञान जो जानते हैं वे
ज्ञानोंको गौ दान देकर स्वयंके भाग्य हुए हैं । (३२-३३)
वशा गौपर देव उपजीवन करते हैं, गौका दूध पीकर मनुष्य-
भी ज्ञानित रहते हैं । जहाँतक सुख उपजाता है ईदुहितक
वा लिये ज्ञानो यज्ञाका ही रूप है, इतना महत्त्व गौका है ।
पशुक इस तरह गौका महत्त्व जानें और गौपालन तथा गौ
सेवधनं वरके अनर्थ पुष्टि प्राप्त करें और दानोंदुष्का सेवन करके
यशस्वी बने ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

दशमकाण्डकी विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अथर्ववेद दशम काण्ड ।		१० सर्वत्र पुरुष ।	२१
ब्रह्मज्ञानका फल	२	११ ब्रह्मज्ञानका फल ।	२६
दशम काण्डकी ऋषिदेवता छद्म सूची	३	१२ ब्रह्मकी नगरी ।	२७
[१] वृत्पाट्टयणम् ।	७	अयोध्यानगरी ।	२७
घातक प्रयोगको असफल बनाना ।	"	१३ अपनी राजधानीमें	२८
द्वत्याप्रयोग ।	१२	ब्रह्माका प्रवेश ।	२९
[२] केनसूक्तम् ।	१३	१४ अयोध्याके मार्गका पता ।	२९
स्थूल शरीरमें अवयवोंके सबधमें प्रश्न ।	,	१५ केनसूक्त और केनोपनिषद् ।	३०
केनसूक्तका विचार ।		[३] स्वप्ननाशक चरणमणि ।	३३
१ किसने अवयव बनाये ?	"	[४] सर्वविष दूर करना ।	३६
२ ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक		[५] विजयप्राप्ति ।	४१
भावनाओंके सबधमें प्रश्न ।		शत्रुके पराजयके लिए यत्न ।	४०
३ रुधिर, प्राण, चारिय, अमरत्व		[६] मणिमन्त्र ।	४७
आदिके विषयमें प्रश्न ।	"	[७] सर्वाधारका घर्जन ।	५३
४ मन, वाणी कर्म मेधा, श्रद्धा तथा याज्ञ		[८] ज्येष्ठ ब्रह्मका घर्जन ।	५९
जगत्के विषयमें प्रश्न ।	१९	[९] शतौदना गी ।	६१
(समाष्टि व्याप्तिका सबध)		[१०] वशा गी ।	
५ ज्ञान और ज्ञानी ।	२०	सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ।	
६ देव और देवजन ।	२१	इन्द्रका शरीर ।	७०
७ अधिदेवत ।	२२	ज्येष्ठ ब्रह्म । (सूक्त ८)	७०
८ ब्रह्मप्राप्तिका उपाय ।	२३	एकही है ।	७१
९ अथर्वीका सिर ।	२४	गी ।	७२
		गीका उत्सव ।	७३